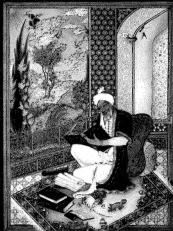


الفتوحات المكيّة

للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي

تحقيق : عبد العزيز سلطان المنصوب



الجزء السابع
(الأقسام من 19 - 21)

المطبعة
العلمية
بدمشق

الفتوحات المكية

الجزء السابع - الأسفار ١٩-٢١

الفتوحات المكية

للشيخ الأكبر

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن
محيي الدين بن العربي

تحقيق

عبد العزيز سلطان المنصوب

المجلس الأعلى للثقافة

ابن عربي، محمد بن علي بن محمد ابن عربي
أبو بكر، ١١٦٥ - ١٢٤٠.

الفتوحات المكية/محمد بن علي بن محمد ابن
العربي الطائفي الحائمي محيي الدين بن العربي
تحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب. - القاهرة:
الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٢.

مع ٢٨، ٧ سم.

تدرك ٥ ٥١٣ ٤٤٨ ٩٧٧ ٩٧٨

المحتويات: الأسفار ١٩ - ٢١

١ - التصوف الأسلامي.

٢ - الفلسفة الأسلامية.

٣ - فتح مكة.

٤ - التصوف، عبد العزيز سلطان (محقق).

٥ - الفتاوى.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٤٤٩ / ٢٠١٣

I. S. B. N 978 - 977 - 448 - 543 - 5

ديزي ٢١٠

الأفكار التي تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هي اجتهادات
أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس.

حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلية بالأزهر - الجزيرة - القاهرة ت : ٢٧٥٢٢٩٦ فاكس : ٢٧٥٥٨٠٤٤
El. Gabalaya st. Open House, El Gezira, Cairo
Tel: 27352396 Fax: 27358084
www.scc.gov.eg

(الفصل الرابع في المنازل)

السفر التاسع عشر من الفتوحات المكيّة

المجلس الأعلى للثقافة

الأمين العام

د. د. سعيد توفيق

رئيس الإدارة المركزية

د. طارق النعمان

الإشراف على التحرير والنشر

غادة الريدی

الإشراف الطباعي والمالي

ماجدة البربری

السكرتير التنفيذي

عزة أبو البرید

الإشراف الفني

فتوح فتحی فودة

أحمد عبد المجید

١. العنوان ص ١٥١، وفي العنوان بقلم صدر الدين القنوي: "إنشاء سيده وولانا شيخ الإسلام والمسلمين، سلطان الحقين، الوارث الأكل، الفرد الأعظم، محيي الملة والدين، أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحنفي لله". ثم بقلم الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه المجلة محمد بن إسحق القنوي عنه". وختم الأوقاف الإسلامية رقم ١٧٦٩، وإشارة إلى عدد الصلحات: ٢٩٦ مصبقة، ومطامع دعة رقم ١٨٦٣. وفي رأس الصفحة ٢ في كلا جانبيها: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه للشيخ صدر الدين محمد بن إسحق لله على الزاوية المبنية عند قبره، وشرط ألا يخرج منها".

رموز مستخدمة في التحقيق

﴿	آيات قرآنية
* *	حديث شريف
()	إضافات أدخلت على الأصل
ق	نسخة قونية
ص	نسخة السليمانية
هـ	نسخة القاهرة

- إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل.
- عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص ١) أو (ص ١ب) مثلاً، فذلك يعني أن الكلمة التي تدل عليها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١ في مخطوط قونية (حجة البين) أو (حجة اليسار) على التوالي.

بسم الله الرحمن الرحيم
والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الكتاب السبعون

وما كان من معونه منزل القسط

والأمان من المناجات المحررة

منزله العقب والأمانه منزله ما لهذا علامة

بكتبا وأجر يعال من صفه السيرة والأقلام

يعلمه ما لونه أصفران من أبيض المحررة

خفية ما لونه نواجر الله يا للسلامة

توتيه الله بالعالم في عالم الأمر ما البعامة

اعلم اعلم الله بروح منه

ارزق بعونه من التلويح الإلهية صلوات الله عليهم أجمعين

محمد وآله وأجمعين وأجمعين عليهم السلام ومن الأولاد

البارين من الحسن والحسين وسائر آل الله

عليه وسلم وأجمعين من آل الله وأجمعين من آل الله

معلم على قدر مرتبته من الأمانه

ما علم من الآيات والآثار إذا استعرا باسمه معلومة

لا يعرفون هذا إلا ما لم يرد به إلا اسم الزب يتو لا مع

تتضمن هذه النشأة من العسل إذ كل النحل لا يخلو منه
 إلا العسله الألهه وكان راعه الله بهم أن اجس
 علمه الاسماء النواصير ليعلموا به من به النص وهو
 عالم عن النحل الألهه منار الزه با بالصور وصور
 به معنى محو صل الله عليه وسلم يخفى عنه ما لم يكن
 والرب من الاسماء النواصير وكما علم أن العبر العرف بيتا لم
 يظهر نصه وعاد من الحاقه بالعلم ورجوعه الى حله
 انبه سمعه من باب اللهه والرحم قسم سمعه نفسه
 بالاسماء النواصير فقال هو الرب خلق وقال الله انوب
 انزل من السماء والسر والقران لم يعل اكثر من الاسماء النواصير
 وكان ذلك ما بيننا للخلق ما بهم ما لم يكن من الحق لسمعه
 مرتبه النفس ولا يعلموا به ذلك فزيرت عليه الاسماء
 النواصير فلما انزل الاسماء الزايله المسح لا تزلت الله
 من عمره ويزه به اذن من حوا به الا ان يزلت ما نزلت
 ولا تزلت ان يزلت ما نزلت من نواصير مجزأ ونفزا
 وعمر الباب انزه فقطه علمنا به هو المنزل باب واسع
 لا يسع الوعد لاراد بعض ما علمه فليطيف ماذا

الصفحة الأخيرة من مخطوط قوية

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب السبعون ومائتان

في معرفة منزل القطب والإمامين

من المناجاة المحتدة

مَنْزِلَةُ الْقُطْبِ وَالْإِمَامَةِ	مَنْزِلَةُ مَا لَهَا ٢
يَتَلَكَّهَا وَاحِدٌ تَعَالَى	عَنْ صِفَةِ الشَّيْرِ وَالْإِقَامَةِ
يَقُولُ فِي لَوْيَةِ أَصْفَرًا	فِي أَيْتِنِ الْحَدِّ مِثْلُ شَامَةِ
خَيْبَةً مَا لَهَا تَسْوَى	أَتَمَدَّ اللَّهُ بِالشَّلَامَةِ
تَوَجَّهَ اللَّهُ بِالْمَغَالِي	فِي عَالَمِ الْأُمْرِ فِي الْقِيَامَةِ

اعلم أيها الله بروح منه أن من تحقق بهذا المنزل من الأنبياء - صلوات الله عليهم - أربعة: محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحق عليهم السلام. ومن الأولياء اثنين: وهما الحسن والحسين سبطا رسول الله ﷺ. وإن كان لمن عدا هؤلاء المذكورين منه شرب معلوم على قبر مرتبته من الإمامة.

فاعلم أن الأقطاب والصالحين إذا سقوا بأسماء معلومة لا يدعون هناك إلا بالعبودية إلى الاسم الذي يتولاهم قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ فسقاه عبد الله، وإن كان أبوه قد سقاه محمدا واحدا. فالقطب أبدا مختص بهذا الاسم الجامع، فهو عبد الله هناك. ثم إنهم يفضل بعضهم بعضا مع اجتماعهم في هذا الاسم الذي يطلبه المقام، فيختص بعضهم باسم ما غير هذا الاسم من باقي الأسماء الإلهية، فيضاف إليه وينادي في غير مقام القطبية كوسى ﷺ اسمه عبد الشكور، وداود ﷺ اسمه الخاص به عبد الملك، ومحمد ﷺ عبد الجامع. وما من قطب إلا

١ البسلة ص ٢
 ٢ رسما في ذ: ما لها
 ٣ ص ٢ ب
 ٤ الف: ١٩

وله اسم يخصه زائد على الاسم العام الذي له، الذي هو عبد الله، سواء كان القطب نبيا في زمان النبوة المقطوع بها أو وليا في زمان شريعة محمد ﷺ. وكذلك الإيمان لكل واحد منها اسم يخصه ينادى به، كل إمام في وقته هناك. فالإمام الأسير عبد الملك، والإمام الأمين عبد ربه. وهما للقطب الوزيران. فكان أبو بكر ﷺ عبد الملك، وكان عمر ﷺ عبد ربه في زمان رسول الله ﷺ إلى أن مات ﷺ، فسقى أبو بكر عبد الله، وسقى عمر عبد الملك، وسقى الإمام الذي ورث مقام عمر عبد ربه، ولا يزال الأمر على ذلك إلى يوم القيامة. وكان الحسن والحسين - رضي الله عنهما - أمكن الناس في هذا المقام من غيرها من أقصاف به.

وجرت السنة الإلهية في القطب إذا ولي المقام أن يقوم في مجلس من مجالس القرية والتكين، وينصب له فيه تحت عظم، لو نظر إلى بهائه الخلق لطاشت عقولهم. فيقعد عليه ويقف بين يديه الإمامان، اللذان قد جعلها الله له. ويمد يده للمبايعة الإلهية والاستخلاف. وتؤمر الأرواح الملكية والجن والبشر الروحاني بمبايعة واحدا بعد واحد. فإنه جلّ جناب الحق أن يكون مصدرا لكل وارد، وأن يرد عليه إلا واحد بعد واحد.

فكل روح بمبايعة في ذلك المقام يسأله، أعني يسأل الروح القطب، عن مسألة من المسائل، فيجيبه أمام الحاضرين ليعرفوا منزلته من العلم، فيعرفون، في ذلك الوقت، أي اسم إلهي يخص به. وقد أقرنا لهذه المبايعة كتابا كبيرا سميها "مبايعة القطب في حضرة القرب" وذكرنا فيه مئتين مسائل كثيرة مما سئل عنها فأجاب. ولا يتابعه إلا الأرواح المطهرة المقربة، ولا يسأله من الأرواح الممبايعة من الملائكة والجن والبشر إلا أرواح الأقطاب الذين درجوا خاصة. فذكرنا في ذلك الكتاب سؤالاتهم^٢ وجوابه عليها موثق. وهكذا هي حالة كل قطب يبايع في زمانه.

فلنذكر في هذا الباب من بعض أحواله العامة لكل قطب دون الأحوال الخاصة به، ليعلم

الواقف على كتابي هذا، صاحب النوق المشاهد لإياه، أما ما عدلنا في كتابنا هذا عن الطريقة التي لا يجيها كل عارف من أهل هذا الشأن. فلو ذكرنا الحال الخاص به، ربما كان يقول: هذه دعوى. فلنبدا أولا بحال الإمام الأقصى، ثم الإمام الأدنى، ثم القطب.

* * *

فأما الإمام الأقصى وهو عبد ربه، فإن حاله البكاء شفقة على العالم لما يراهم عليه من المخالفات، وينظر إلى توجه الأسماء الإلهية التي تقتضي العقاب والأخذ، ولا يتجمل له من الأسماء الإلهية ما تقتضيه المخالفات من العفو والتجاوز. فلهاذا يكثّر بكاءه. فلا يزال داعيا لعباد الله، راجيا بهم، سائلا الله سبحانه- في أن يسلك بهم طريق الموافقات.

ولقد عاينته، في بعض سياحاتي، هذا الإمام، فما رأيت فحين رأيت من الصالحين، أشدّ خوفا منه على عباد الله، ولا أعظم رحمة. فقلت له: لم لا تأخذك الغيرة لله؟ فقال: إني لا أريد أن يُغار الله من أجلي، ولكن أريد أن يُسأل الله من أجلي ليرحمي ويتجاوز. فلا أحبّ لعباد الله إلا ما أحبه لنفسي. ولا ينبغي للصادق مع الله أن يتصور في صورة حال لا يعطيه مقامه^١.

ولهاذا الإمام قوة سلطان على الشياطين، الملازمين أهل الخير والصلاح ليصرفهم عن طريقتهم. فإذا وقع نظر الشيطان على هذا الإمام، وهو عند بعض الصالحين، يحتال كيف يصرفه عن طريقته، يذوب كما يذوب الرصاص في النار. فيناديه الإمام باسمه عسى. يسلم، فيدير هاربا. فلا يزال ذلك الصالح محفوظا من لقاء هذا الصنف من الشياطين إليه، ما يخرج عن صلاحه، ما دام هذا الإمام حاضرا ناظرا إليه. وإن كان ذلك الصالح لا يعرف ولا يعرف ما جرى. وقد عاينا هنا لطافة، فيدفع الله عن عباده، بهذا الإمام، الشرور التي تختص بالصالحين من عباده خاصة، عناية منه بهم.

ومن خاصية هذا الإمام التصديق بكل خير يخبر به عن الله، وإن كان ذلك الخبر صادقا في

إخباره أو مفتريا؛ فإنّ هذا الإمام يصدّقه لكونه ناظرا إلى الاسم الإلهي الذي يتوقّى هذا الخبر في إخباره. فإن كان صادقا فأخباره عن كشف محقّق، فيستوي هو والإمام في ذلك، وإن لم يكن له كشف، وأخير عمّا وقع عنده، وهو لا يدري من أوقعه، ويقصد الكذب؛ فإنّ هذا الإمام يصدّقه في إخباره، والخبر معاقب من الله، محروم بقصده الكذب، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. فبإلزام قصده عادا عليه، فعُدّ بِن آخذة الله بذلك.

ومن أحوال هذا الإمام أن يسأل دائما الانتقال إلى مقام المشاهدة من الأحوال، ومقام الصلاح من المقامات. وله اطلاع دائم إلى الجنان، وإنما خصّه الله بهذا الاطلاع إلقاء عليه. فيقابل ما هو عليه من البكاء والحزن المؤدّي إلى القنوط بما يراه، ويطلعه الله عليه من سرور الجنان ونعم أهله فيه، ويعاين اشتياق أهله إليه، وانتظارهم لقنومه. فيكون ذلك سببا لاعتداله.

ومقام هذا الإمام الإحسان الأوّل؛ وهو قول جبريل عليه السلام لرسول الله ﷺ: ما الإحسان؟ وجوابه ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»، والذي بعده ليس لهذا الإمام.

ويتبدّد هذا الإمام مصالح العالم، وما يتبعون به. وهو برّى الأفراد، ويغذّيهم بالمعارف الإلهية. ويقسم المعارف على أهلها بميزان محقّق، على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف لتجلبها بتلك المعرفة نفسه. وله السيادة على الثقلين، والحكم والتصرف فيها بما تعطيه المصلحة لهم.

ومن خصائص هذا الإمام الإقامة على كلّ ما يحصل له من الأحوال والمقامات، وليس ذلك لكل أحد. فما يتصف به يجلي فينتقل عنه ولا يقيم. وغير هذا الإمام إذا انتقل إلى مقام أو حال، حكم عليه سلطان ذلك المقام والحال، وغيبه ^٢ عمّا انتقل عنه. وهذا الإمام ليس كذلك، فإنّ المقام الذي انتقل عنه محفوظ عليه لا يغيب عنه؛ قوّة إلهية خصّه الله بها.

ولروحه من الأجنحة مائتا جناح وأربعة أجنحة، أي جناح نَشَرَ منها طار به حيث شاء.

وله قدم في المرتبة الثالثة والأوّل، ويندعى في بعض الأحيان^١ بالبرّ الرحيم. وكانت بدايته من المرتبة الثالثة (مرتبة ميراث النبوة) ونهايته إلى المرتبة الأوّل (مرتبة الإيمان). فكان طريقته من غاية إلى بدايته، بخلاف السلوك المعروف. فرج التهفري يقطع المقامات والدرجات والمنازل. فمن نهايته إلى بدايته تسعة عشر منزلا، فيها منزل البداية والنهاية. فتمّ منزل درجاته مائة، واثنان، وعشرة، وتسعون، وعشرون، وثلاثة، وأربعة وثلاثون وخمسة وأربعون وستة وخمسون وسبعة وستون وثمانية وسبعون، وثمانون، وتسعة ومائتان.

ولما كانت المراتب أربعة لا زائد عليها، وكلّ مرتبة تقتضي أموراً لا نهاية لها من علوم وأسرار وأحوال. فالمرتبة الأوّل إيمان، والثانية ولاية، والثالثة نبوة، والرابعة رسالة. والرسالة والنبوة، وإن انقطعت في هذه الأمة بحكم التشريع، فما انقطع الميراث منها. فبهم من يرث نبوة، ومنهم من يرث رسالة، ومنهم من يرث رسالة ونبوة معا.

* * *

وإذ وقد ذكرنا ما لهذا الإمام الأقصى، فلنذكر ما للإمام الأدنى، وهو عبد الملك. فنقول ﴿وَاللّٰهُ يَتَوَلّٰى الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣:

إنّ لهذا الإمام من حجة روحانيته من الأجنحة تسعين جناحا، أي جناح نَشَرَ منها طار به حيث شاء. وكانت بدايته ونهايته في المرتبة الثانية (مرتبة الولاية)، ليس له قدم في باقي المراتب الثلاث^٤. فلم يكن له منازل ولا درجات ولا مقامات يقطعها.

ولهذا الإمام الشدّة والتهر، وله التصرف بجميع الأسماء الإلهية التي تستدعي الكون؛ مثل الخالق، والرازق، والمالك، والبارئ، على بعض وجوهه وغير ذلك. وليس له تصرف بأسماء التنزيه، بخلاف الإمام الذي تقدّم ذكره. ويُلجأ إليه في الشدائد والنوازل الكبار، فيقرّحها الله

١ في: الأحيان
٢ ص ٥
٣ [الأحزاب: ٤٤]
٤ في: هذه الثلاثة

١ ص ٥
٢ ما الإحسان... وسلم^١ فإني في الهامش غمّ آخر، مع إشارة التصويب
٣ ص ٥

على يده، فإن الله قد جعل له عليها سلطاناً. وله الكرم، وليس له الإتيار لنزاهته عن الحاجة إلى ما يقع به الإتيار. وله الإنعام على الخلق من حيث لا يشعرون.

ولقد أنعم عليّ هذا بشارته بقربي بها، وكنت لا أعرفها في حالي، وكانت حالي، فأوقني عليها ونهاني عن الالتئام إلى من لقيت من الشيوخ، وقال لي: لا تَنَمَّ إلا لله؛ فليس لأحد من لقيته عليك يدٌ ما أنت فيه، بل الله تولاك بعنايته. فأذكر فضل من لقيت إن شئت، ولا تتسبب إليهم والتسبب إلى ربك. وكان حال هذا الإمام مثل حالي سواء. لم يكن لأحد من لقيه عليه يد في طريق الله إلا لله. هكنا قل لي الثقة عندني عنه، وأخبرني الإمام بذلك عن نفسه، عند اجتماعي به في مشهد برزخي، اجتمع به فيه. لله الحمد والمئة على ذلك. وولادة أمور الخلق راجعون إلى هذا الإمام، فيؤتي ويعزل، ويدفع الله به الشرور، وله سلطانٌ قويٌّ على الأرواح النارية من الشياطين المبعودين من رحمة الله. ويجتمع مع الإمام الأول الأقصى في درجة واحدة من خمس درجات، وينفرد عنه الإمام الأقصى بأربع درجات. وقد ذكرنا من أحواله في جزء لنا في "معرفة القطب والإمامين" ما فيه كفاية، فلنقتصر على ما قد ذكرناه رغبة في الاختصار.

وإذ وقد ذكرنا من أحوال الإمامين هذا القدر، فلنذكر أيضاً من حديث القطب ما تقع به الكفاية في هذه العجالة إن شاء الله:-

فأما القطب، وهو عبد الله، وهو^١ عبد الجامع، فهو المبعوث بجميع الأسماء تخلفاً وتحققاً. وهو امرأة الحق، ومجلى النعوت المقدسة، ومحل المظاهر الإلهية، وصاحب الوقت، وعين الزمان، وسر القدر. وله علم دهر الدهور. الغالب عليه الخفاء، محفوظ في خزان الغيرة، ملتجئ بأردية الصون، لا تغتر به شبهة، ولا يتخطر له خاطر يناقض مقامه. كثير النكاح، راغب

فيه، محب النساء، يوفي الطبيعة حقها على الحدة المشروع له، ويوفي الروحانية حقها على الحدة الإلهي. يضع الموازين وينصرف على المقدار المعين. الوقت له، ما هو للوقت. هو الله لا لغيره. حاله العبودية والافتقار، يفتح القبيح ويحسن الحسن. يحب الجمال المتين في الزينة والأشخاص. تأتبه الأرواح في أحسن الصور. يذوب عشقا. يغار الله ويغضب لله. لا تتقيد له المظاهر الإلهية بالتدبير، بل له الإطلاق فيها. فتظهر له في تدبير الميز، وروحانيته من البشر المحسوس، من خلف حجاب الشهادة والغيب. لا يرى من الأشياء إلا وجه الحق فيها، يضع الأسباب وفتحها، ويدل عليها ويجري بحكمها، ينزل إليها حتى تحكم عليه وتؤثر فيه. لا تكون فيه رتائية بوجه من الوجوه. مصاحب لهذا الحال دائما.

إن كان صاحب دنيا وثروة تصرف فيها تصرف عبد في مال سيّد كريم. وإن لم يكن له دنيا، وكان على ما يفتح له؛ لم تستشرف له نفس، بل يقصد بنفسه عند الحاجة إلى بعض ما تحتاج إليه طبيعته، يثبّ صديق من يعرفه، يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته؛ كالشفيع لها عنده. فينتاول لها منه قدر ما تحتاج إليه وينصرف، لا يجلس عن حاجته إلا من ضرورة. فإذا لم يجد لحماً إلى الله في حاجة طبيعته؛ لأنه مسئول عنها لكونه والياً عليها، ثم ينتظر الإجابة من الله فيها سألها. فإن شاء أعطاه ما سأل، عاجلاً أو آجلاً. فترتبته الإلحاح في السؤال، والشفاعة في حق طبيعته. بخلاف أصحاب الأحوال فإن الأشياء تتكون عن همتهم، وطرحهم الأسباب عن قوسهم فهم رتائيون. والقطب مؤثر عن الحال، ثابت في العلم، مشهود فيه، فينصرف به. فإن أطلعه الحق على ما يكون، أخبر بذلك على حجة الافتقار والمئة لله، لا على حجة الافتخار. لا تطوى له أرض، ولا يمشي في هواه، ولا على ماء. ولا يأكل من غير سبب. ولا يطرأ عليه شيء مما ذكرناه من خرق العوائد، وما تعطيه الأحوال إلا نادراً، لأمر^٢ يراه الحق، فيفعله؛ لا يكون ذلك مطلوباً للقطب.

يجوع اضطراراً لا اختياراً، ويصبر عن النكاح كذلك لعدم الطول. يعلم من تجلّي النكاح ما

يخضه على طلبه والتعشيق به. فإنه لا يتحقق له، ولا لغيره من العارفين عبوديته أكثر مما يتحقق له في النكاح، لا في أكل ولا في شرب ولا في لباس لدفع مضرة. ولا يرغب في النكاح للأنثى، بل لجود الشهوة، وإحضار التناسل في نفسه لأمر مشروع. والتناسل في ذلك للأمر الطبيعي، لحفظ بقاء النوع في هذه البار. فإن نكاح صاحب هذا المقام ككاح أهل الجنة، لجود الشهوة، إذ هو التجلي الأعظم الذي خفي عن الثقلين، إلا من اختصه الله به من عباده. وعلى هذا يجري نكاح إيهام لجود الشهوة. لكن غاب عن هذه الحقيقة كثير من العارفين، فإنه من الأسرار التي لا يقف عليها إلا القليل من أهل العناية. ولو لم يكن فيه من الشرف الثام البالد على ما تستحقه العبودية من الضعف، إلا ما يجد فيه من قهر اللذة، المفضية له عن قوته ودعواه. فهو قهر لذنه؛ إذ القهر مناب للالتذاذ به في حق المتهور. لأن اللذة في القهر من خصائص القاهر، لا من خصائص المتهور، إلا في هذا الفعل خاصة. وقد غاب الناس عن هذا الشرف، وجعلوه شهوة حيوانية، زهوا نفوسهم عما كره سموا بأشرف الأسماء وهو قولهم: حيوانية، أي هي من خصائص الحيوان. وأتى شرف أعظم من الحياة. فما اعتنوه هباء في حقهم، هو عين المدح عند العارف المكمل. هذا مضى بسبيله.

وأما حب القلوب الجمال المتبدد المنسحق في الجمال المطلق، فذلك لقرينه في المناسبة إلى الجمال. فلا يحتاج فيه إلى غرر بعيد وقوة يشق بها حجاب فتح الطبع إلى إدراك الجمال الإلهي المودع في ذلك القبح. فالجمال المتبدد يعطيه بأول وهلة مقصوده، حتى يتفرغ إلى أمر آخر أكد عليه من مقاومة القبح الطبيعي، لإدراك الجمال المطلق. إذ الأنفاس عزيزة في دار التكليف، ويريد أن لا يكون له نفس إلا وقد تلتذت بأحسن أدب، وصرفه بأحسن خلعة وزينة.

وقد غاب عن هذا القدر من المعرفة جماعة من العارفين، وأبقت نفوسهم من ذلك لمشاركة أهل الأغراض من العادة فيه، وما علموا أن هذا الرجل له مشاهدة الجمال المطلق في الجمال المتبدد وفي غيره، بخلاف العادة.

واعلم أن القلوب هو الرجل الكامل الذي قد حصل الأربعة الدنانير، الذي كل دينار منها خمسة وعشرون قيراطا، وبها توزن الرجال. فمنهم ربع رجل، ونصف، وثمن، وسدس، ونصف سدس، وثلاثة أرباع، ورجل كامل. فالدينار الواحد للمؤمن الكامل، والدينار الثاني للولي الخاص، والدينار الثالث للتبويين، والدينار الرابع للرسائلين، أعني: الأصلية بحكم النبوة، والوراثية بحكم النبوة. فمن حصل الثاني كان له الأول، ومن حصل الثالث كان له الثاني والأول، ومن حصل الرابع حصل الكل.

والقلب (هو) من الرجال الكامل. وإنما قلنا: من الرجال الكامل من أجل الأفراد، فإنهم مكمكون.

ومن أحوال القلب تقرير العادات والجري عليها. ولا يظهر عليه خرق عادة دائما كما يظهر على صاحب الحال. ولا يكون خرق العادة مقصودا له، بل تظهر منه ولا تظهر عنه، إذ لا اختيار له في ذلك. كما قال العارف أبو السعود بن الشبل في الرجل يتكلم على الخاطر وما هو مع الخاطر. فيكون في حقه بحكم الاتحاق الوجداني، وفي حق الله بحكم الإرادة والتصد.

فقد بينا بحمد الله - الضروري الخاص من أحوال القلب. وبيننا رتبته لمن يحملها، وأن الروحية ليست فيما يتخيله الجهال من عامة الطرق بطريق الله، فينجبون بالحال عما يقتضيه العلم والمقام، فيقولون: كل علم لا يكون بالحال فليس بشيء. قلل له: لا تقل ذلك يا أخي - فإنه خلاف الأمر، وإنما الصحيح أن قول: كل علم لا يكون عن ذوق فليس بعلم أهل الله. فأراك لا تفرق بين الحال والذوق، وما ثم علم قط إلا عن ذوق، لا يكون غير هذا. والمحكم في العبودة لا حال له إلا أنه يخرج عن عبودته. فلو لم يكن في الأحوال من النقص إلا أنها تخرج العبد عن مقامه إلى ما لا يستحقه، ولا هو حق له، حتى أنه لو مات في حال الحال، لمات صاحب نقص، وخشع صاحب نقص. فليست الأحوال من مطالب الرجال؛ لكن الأذواق مطالبهم، وهي لهم، لما يحصل لهم فيها من العلوم، بمنزلة الأداة لأصحاب النظر فيها. فالله يجعلنا ممن فهم.

فَقَهَّم عَنْ اللَّهِ مَرَادَهُ، «وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^١.

وفي هذا الباب من العلوم: عِلْمٌ مَا يَسْتَعِدُّ إِلَيْهِ مِنَ الْحَضَرَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَعِلْمٌ نِسْبَةِ بَنِي آدَمَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَسْمَاءٍ مَخْصُوصَةٍ، وَعِلْمٌ مَا يَنْتَقِي وَيَحْذَرُ مِنَ الْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ، وَعِلْمٌ رَجْعَةُ الْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ: مَنْ أَيْنَ؟ وَإِلَى أَيْنَ؟ وَعِلْمُ الصَّدُورِ الْبَشَرِيِّ.

الباب^١ الأحد والسبعون ومائتان في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السرى" من المناجاة المحمدية، وهو أيضا من منازل الأمر

يَا لَلْقَلْبَةِ يَقُولُهَا كُلُّ السَّوْزَى "عِنْدَ الصُّبْحِ يَحْمَدُ الْقَوْمَ السَّرِيَّ"
مَاذَا تَرَى فِي قَوْلِهِمْ يَا مَنْ تَرَى كُلُّ الْأَنَامِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْوَزَا
قَدْ خَابَ فِي أَتْبَائِهِ مَنِ الْخَفَرَى عَلَى الْإِلَهِ غَالِبًا يَقَا جَزَرَى

اعلم -أيُّهَا اللَّهُ وَإِنَّاكَ بِرُوحٍ مِنْهُ- أَنَّ هَذَا الْمَنْزِلَ، مَنْزِلُ عِلْمِ الشُّرُورِ وَأَهْلِهِ. وَبِتَضَمُّنِ مَعْرِفَةِ عَالَمِ الْخَلْقِ وَالظَّلَالِ، وَمِنْهُ يَتَرَفَّ كَسُوفِ الْقَمَرِ أَهْلُ الْكَشْفِ، وَأَتَهُ مِنَ الْخَشْيَةِ الطَّائِرُ عَلَى الْقَمَرِ مِنَ التَّجَلِّي. وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمَنْزِلِ عِلْمُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، مِنْ عِلْمِ السَّحَرِ وَعِلْمِ طُلُوعِ الْأَنْوَارِ.

اعلم -وَقَدْ كَفَّلَ اللَّهُ لِلْقَبُولِ- أَنَّ الْأَنْوَارَ عَلَى قَسَمَيْنِ: أَنْوَارُ أُصْلِيَّةٍ، وَأَنْوَارُ مَتَوَلِّدَةٍ عَنْ ظِلْمَةِ الْكَوْنِ، كَوْرُ قَوْلِهِ -تَعَالَى-: «وَأَوَّاهٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مِظْلَمُونَ»^٢، وَكَهْوَلُهُ هَذِهِ: «فَالْقُلُوبُ الْإِضْطِرَاجُ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا»^٣، يَنْظُرُ إِلَى ذَلِكَ، «وَمَنْ آتَايَهُ أَنْ خَلَقَ نَكَمٌ مِنْ أَشْيِكُمْ أَرْوَاغًا لَتُسَكَّنُوا إِلَيْهَا»^٤ لِيَكُونَ لَهُ عَلَى النُّورِ وَلَادَةٌ.

وَالنُّورُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَنْزِلِ، هُوَ النُّورُ الْمَوْلَدُ الزَّمَانِي. وَهَذَا الْمَنْزِلُ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْإِمَامِينَ الَّذِينَ لِلْقُطْبِ، وَهُوَ الْمُسْتَقَى بَعْدَ رَبِّهِ. وَتَارَةٌ يَكُونُ هَذَا النُّورُ ذِكْرًا، وَتَارَةٌ

١ ص ٩٦

٢ مثل: أَوَّلُ مَنْ فَهَّمَهُ خَلْقُ بَنِي الْوَلِيدِ يَا بَحْثَ إِلَهِ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ، وَكَانَ بِالْهَيْمَةِ أَنْ يَصِيرَ إِلَى الْعِرَاقِ، وَنَالَهُ مَشَقَّةٌ سَبَبَ الْعَطَشِ. فَاسْتَبْرَأَ حَتَّى أَتَتْهُ الْمَاءُ فَتَلَّاهُ، عِنْدَ الصُّبْحِ يَحْمَدُ الْقَوْمَ السَّرِيَّ: يَضْرِبُ لَمْ يَحْمَلِ الْمَشَقَّةَ رَجَاءَ الرِّامَةِ. [بُهَاةُ الْأَرْبِ فِي فُرُوقِ الْأَدَبِ (١) / (٢٦٠)]

٣ ص ١٠

٤ [إِسْن: ٣٧]

٥ [الْأَسْمَاءُ: ٩٦]

٦ [الرُّومُ: ٢١]

يكون أني. فإذا غشى الليل النهار، فالموتولد منه هو^١ النور المطلوب.

وهذا النور الموتولد الذي شرعنا فيه هو نور العصمة للنبى، والحفظ للولّى، وهو يعطي الحياة والكشف التام. فإنه يكشف ويكشف به. والنور الأصلي يكشف ولا يكشف به^٢. لأنه يغلب على نور الأضمار، فتزول الفائدة التي جاء لها النور. ولهذا تلجأ نفوس العارفين بالأنوار ومراستها، إلى هذا النور الموتولد من الظلمة للمناسبة التي بيننا وبينه من خلق أرواحنا. فإن الأرواح الجزئية متولدة عن الروح الكلي المضاف إلى الحق- والأجسام الطبيعية الظلمانية بعد تسويتها، وحصول استعدادها للتقبل، فيظهر بينها في الجسم الروح الجزئي، الذي هو روح الإنسان، ينفلق عنه الجسم كافتراق الصباح من فلق الإصباح في^٣ الليل، فتقع المناسبة بين هذا النور وبين روح الإنسان، فلذلك يأمن به، ويستفيد منه. وهكذا أجرى الله العادة. ولم يعط من القوة أكثر من هذا، ولو شاء لفعل.

وهكذا جرت المظاهر الإلهية المعبر عنها بالتجليات. فإن النور الأصلي مبطلون فيها، غيب لنا. والصور التي يقع فيها التجلي محل لظهور المظهر، فتقع الرؤية متأ على المظاهر. ولهذا هي المظاهر مقيّدة بالصور، ليكون الإدراك متأ بمناسبة صحيحة. فلن المقصود من ذلك حصول الفائدة به، وبما يكون منه.

وهذا منزل عالي كبير القدر، العالم به متميز على أبناء جنسه، وهو سار في الأشياء. فكأن أنه سبحانه- ذكر أنه ﴿فَلْيُلْهِمِ الْأُمُتَاتَ﴾ كذلك هو ﴿فَلْيُلْهِمِ الْأَنْبَاءَ وَالنَّوَى﴾ بما يظهر منها. فما وقعت الفوائد إلا بمنزل هذا النور. وكانت الأنبياء عليهم السلام- تتخذة وقاية تقتضي به حوادث الأركان، التي هي ظلم الأغيار.

وكما تبين لك قدر هذا النور الموتولد ومنزله، فلتبين ما يتخذ له وقاية. وذلك أن الوقاية لا تكون إلا من أجل الأمور التي يكرهها الإنسان: طبعاً وشرعاً. وهي أمور مخصوصة بعالم الخلق والتركيب الطبيعي، لا بعالم الأمر. وقد^١ بينا في هذا الكتاب وغيره ما نريده بعالم الأمر وعالم الخلق، والكل لله تعالى- قال ﷺ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَارِكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^٢ خصه بالاسم الرب دون غيره.

ولما كان عالم الخلق والتركيب يقتضي الشر لئانه، لهذا قال: "عالم الأمر" الذي هو الخير الذي لا شر فيه، "حين رأى خلق الإنسان وتركيبه من الطبايع المتنافرة، والتنافر هو عين التنارع، والنزاع أمر مؤد إلى الفساد: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾" من غير تعرض لمواقع الأحكام المشروعة. وكذلك وقع مثل ما قالوه، ورأوا الحق سبحانه- يقول: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾^٣ وقال: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقَ﴾ فكرهوا ما كره الله، وأحبوا ما أحب الله. وجرى حكم الله في الخلق بما قدره العزيز العليم. فما ظهر من عالم التركيب من الشرور فمن طبيعته التي ذكرتها الملائكة، وما ظهر منه من خير فمن روحه الإلهي الذي هو النور الموتولد، فصعدت الملائكة. ولذلك قال: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ نَّبِيَّةٍ فَرِحْتُمْ فَنَسِيكَ﴾^٤.

وإذا كان عالم الخلق بهذه المثابة، فوجب على كل عقل أن يعتصم بهذا النور المذكور^٥ في هذا المنزل. فالشرور كلها مضافة إلى عالم الخلق، والخير كله مضاف إلى عالم الأمر.

واعلم أن الطبيعة لما تألفت واجتمعت لظهور عالم الخلق بعد أن كانت متنافرة، ليظهر بذلك شرف هذا النور بما يكون فيه من الخير، مع تولده من هذا التركيب لقوته وغلب عالم الأمر على

١ ص ١١
٢ [الأعراف: ٥٤]
٣ [البقرة: ٣٠]
٤ [البقرة: ١٤]
٥ [البقرة: ٢٠٥]
٦ [النساء: ٧٩]
٧ ص ١١

١ في "هذا" وكسب في الهامش هم آخر: "هو" مع إشارة التصويب
٢ "عالمية: المعلوم من خدمة شيخنا المتوفى لهذا الكتاب والمسعود
٣ هناك تعليق في الهامش بخط محمد بن إسحق القزويني وهو ما يلي: "عالمية: المعلوم من خدمة شيخنا المتوفى لهذا الكتاب والمسعود
منه مشابة أن النور الحقيقي الأصلي يكشف به ولا يكشف، وأن النور الذي يكشف ويكشف به هو الضياء. وأما الظلمة فتدرك ولا
تدرك بها"
٤ ص ١٠
٥ [الأعراف: ٩٥]

نشأته، دخلت في الوجود الحسّي، فشمتت^١ جسما وحيوانا، ونباتا، وجمادا.

وما من شيء من هذا كله إلا والفساد والتغير موجود فيه في كلّ حال. ولولا هذا النور الاعتصامي لتلك عالم الخلق جملة واحدة. فأمر الله سبحانه- أن يلجأ إليه البداء في دفع هذه المكاره كلها، فيؤيد الله هذا الروح بما يعطيه من^٢ هذا النور، من الاسم الرب، ليدفع به ما تقع له به المضرة من جانب ظلمة الطبع.

واعلم أن مسعى الشرّ، على الحقيقة، ومسعى الخير، إنما هو راجع إنما لوضع إلهي جاءت به السُّنن الشرائع، وإنما للملاءمة مزاج فيكون خيرا في حقّه، أو منافرة مزاج فيكون شرّا في حقّه، وإنما لكامل مقرر اقتضاء البليل فيكون خيرا، أو نقص عن تلك الدرجة فيكون الشرّ، وإنما لحصول غرض فيكون خيرا في نظره، أو عدم حصوله فيكون شرّا في نظره^٣.

فإذا رفع الناظر نظره عن هذه الأشياء كلها، لم يبق إلا أعيان موجودات لا تتصف بالخير ولا بالشرّ. هذا هو المرجوع إليه عند الإصاف والتحقيق. ولكن ما فعل الله سبحانه- إلا ما قد حصل في الوجود من كمال ونقص، وملاءمة ومنافرة، وشرائع موضوعة بتحسين وتبيح، وأغراض موجودة في نفوس شال وقتا ولا شال وقتا. وما خلا الوجود من هذه المراتب. وكلام المتكلم إنما هو بما حصل في الوجود، لا بالنظر الآخر المنسوب إلى جانب الحق.

ثم أصل هذا الأمر كله إنما هو من جانب وجود واجب الوجود لذاته، وهو الخير المحض الذي لا شرّ فيه. ومن جانب العدم المطلق الذي في مقابلة الوجود المطلق. وهذا العدم هو الشرّ المحض الذي لا خير فيه. فما ظهر من شرّ في العالم فهذا أصله؛ لأنه عدم الكمال، أو عدم الملاءمة، أو عدم حصول الغرض؛ فهي يسب. وما ظهر من خير فالوجود المطلق فاعله.

ولذلك قال: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^١. وما هو موصوف بأنه عندك فليس هو عينك. والإعدام والإيجاد بين إرادته سبحانه- وقدرته. ولهذا قلنا: إنّ الخير فعل الحقّ، ولم يقل في الشرّ فعلا، وإنما قلنا: إنّ ذلك العدم المطلق أصله. فغزونا العبارة عنه، ليعرف العاقل، الناظر في كتابي هذا، ما أردناه.

وإذ قد تبين هذا الأصل النافع في هذا الباب، فلنقل: وما يلجأ إليه في دفع ما يكره من الأفعال: ما تتلوه الشياطين على ملأ سَلْبَتَان، من علم السحر الذي مزجوه بما أنزل على الملكين هاروت وماروت من علم الحقّ. فعلم الحقّ من ذلك (هو) العلم بالأمور التي تسقى معجزات، فإنّ الحقّ معجز، وهو النور الذي تستند إليه. وعلم الباطل من ذلك (هو) علم الخيال الذي قال فيه: ﴿يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ يَبْغِيهِمْ أَنْهَا نَسِيَ﴾^٢. ولهذا سمي السحر بـسحر مأخوذ من السحر؛ وهو اختلاط الضوء والظلمة. فالسحر له وجه إلى الظلمة وليس ظلاما خالصا، وله وجه إلى الضوء وليس ضوءا خالصا. كذلك السحر له وجه إلى الحقّ وهو ما ظهر إلى بصر الناظر؛ فإنه حقّ، وله وجه إلى الباطل لأنه ليس الأمر في نفسه على ما أدركه البصر. فلهاذا سمّته العرب بسحرا، وسمي العامل به ساحرا، لا العالم به. ولهذا سمي كيدا، ما كان يكيد، أي كاد يقارب الحقّ. قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾^٣ أي يقاربون الحقّ فيما يظهر لكم. وكاد من أفعال المخاربة، يقول العرب: كاد العروس يكون أميرا، أي قارب أن يكون أميرا. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ضَعُفُوا كَيْدُ سَاحِرٍ﴾^٤ أي فعلوا ما يقارب الحقّ في الصورة الظاهرة للبصر، فإذا لم يكن حقا: ﴿فَقَدْ بَدَأَ الْخَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾^٥ أي كيف تُصْرَفُونَ عن معرفة هذه الحقائق.

وما يتعلق بهذا العلم من الشرّ مقولوب الحمد، ولهذا قال: ﴿قَلَّا نَحْكُمُ﴾ فإنّ مقولوب الحمد

١ (النساء: ٧٨)

٢ ص ١٢ أ ب

٣ (آل عمران: ٦٦)

٤ (الفرقان: ١٥)

٥ (آل عمران: ٦٩)

٦ ص ١٣

٧ (يونس: ٣٢)

١ ثانية في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب

٢ ثانية في السطرين بقلم الأصل

٣ رأينا حصول.. نظره ثانية في الهامش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب

٤ ص ١٢

كثُر، وهو الذم. إذ الحمد هو الثناء على الحمود بما هو عليه من الجلال، وما يكون منه مما تعطيه مكارم الأخلاق. والذم في مقابلة ما ذكرناه. قال تعالى: ﴿فَيَنْقَلِبُونَ مِنْهَا﴾ أي من البهائم ﴿مَا يَنْقُصُونَ بِهِ بَيْنَ النَّسْرِ وَزَوْجِهِ﴾^١. والله قد كره ذلك، وقد ذمّه، وندب إلى الألفة وانتظام الشمل.

ولما لم سبحانه أن الافتراق لا بدّ منه لكلّ مجموع مؤلف، للحقيقة خفيّت عن أكثر الناس، شرع الطلاق رحمة لعباده ليكونوا مأجورين في أفعالهم، محمدين غير مذمومين، إرغاما للشياطين. ومع هذا فقد ورد في الخبر النبويّ أنّه ﷺ قال: «ما خلق الله حلالا أبغض إليه من الطلاق»^٢ لأنه رجوع إلى العدم، إذ كان بائتلاف الطباع ظهر وجود التركيب، وبعدم الائتلاف كان العدم؛ فكانت الأساء الإلهيّة معطّلة التأثير. فمن أجل هذه الراحة كره الفرقة بين الزوجين. فعدم عين الاجتماع، أي^٣ هذه الحالة، ارتفعت بافتراق هذين الزوجين، وإن بقيت أعيانها. وإن كان الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون الحاصل من ذلك، راجع إلى نسب معقولة لا أعيان موجودة كما برّاه بعضهم.

وهذا النور^٤ الخاصّ بهذا المنزل، يندفع جميع ما ذكرناه من الشرور، وما لم نذكره مما ينطلق عليه اسم شرّ بالإضافة إلى ما قرّنه من الكمال والملاءمة وغير ذلك.

وهذا القدر من السحر الذي يعطي الشفقة، هو الذي يدفعه سبب وجود هذا النور، في هذا المنزل خاصّة. وعند الخروج من هذه السدوف والظلم بالإدلاج فيها، حتى يطالع لك الصباح وتشرق الأنوار، وذلك عالم الآخرة. حيث كان حينئذ محمد مسعاك، وما فانك بذلك السهر في شريك من لذة النوم والاضطجاع والسكون. فوضعوا لذلك لفظا مطابقا، وهو قولهم: "عند الصباح يحمد القوم السرى"

١ (البقرة: ١٠٢)

٢ ص ١٣ ب

٣ في: "قدر" وصحبت في الهامش. مع إشارة التصويب

والصبح عبارة عن هذا النور، ومن حصل له هذا النور كان الناس فيه بين غايظ وحاسد. فالغايظ من طلب من الله أن يكون له مثل ما حصل لهذا، من هذه الحال، من غير أن يُسلب ذلك عن صاحبه، والحاسد من يطلب زوال هذا الأمر من صاحبه، ولا يعترض في طلبه لنيله جملة واحدة. فإن طلب، مع طلب إزالته من ذلك، ثبّله، فيه يقع الاشتراك بين الغايظ والحاسد. وما يقع به الاشتراك غير ما يقع به الامتياز. وطلب نيل ذلك محمود وهو الغبط، وطلب إزالته مذموم وهو الحسد، فلذلك فضلنا فيه هذا التفصيل. وإن كان الشرع قد أطلق لفظ الحسد في موضع الغبط، فقال ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الحق^١ فهو ينفق منه ويفترقه بيننا وشيالا». وفي هذا سرّ وتنبية على فضل الكرم والعطاء لغير عوض، فإنه من أعطى لمعوض فهو بشراة ليس بكرم. إذ الكرم من لا يطلب المعاوضة. فلنا قال: بينا وشيالا. ولو غنى بالشمال: الإنفاق في معصية، من زنا أو غيره، فليس بكرم لأنه يحصل به عوضا، هو^٢ أحب إليه من المال.

فإن قيل: إنّ العوض له لازم، فإنّ الثناء بالكرم لازم لذئ الكرم. قلنا: هذا لا يقع إلّا من الجاهل، لأنّ الثناء الحسن من لوازم الكرم، سواء طلبه أو لم يطلبه. فاشتغاله بطلب الحاصل جهل. فإنّ الحاصل لا يفتنى، واللازم للشيء لا بدّ له منه، وآلّا فليس بلازم. فإن فعل ذلك التحق بأصحاب الأعياض، ولم يتصف عند ذلك بالكرم، ولا لبسه.

والرجل الآخر «رجل آتاه» الله علما فهو يبيته في الناس» أي يفترقه فيهم، الحديث. كما قاله ﷺ: فإنّا أوردناه من حجة المعنى، وبعض ألفاظه ﷺ فسقاه "حسدا" وقد يستى الشيء باسم الشيء بما يقاربه، أو يكون منه بسبب.

وبعد أن فضلنا ما أردنا، ارتفع الإشكال فيها فقصدها، ونحن إنّما أردنا ما أراد الله تعالى-

١ ص ١٤

٢ في الحق: ثابته في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ ثابته في الهامش. مع إشارة التصويب

٤ ص ١٤ أ ب

بقوله: ﴿وَمَنْ شَرَّ خَائِدٍ إِذَا خَسَدَ﴾^١. وليس الشرّ في طلب نيل مثله، وإنما الشرّ في طلب زواله بمن هو عنده.

ولتأقنا: إنّ عبد الربّ له خمس درجات، وإثته يزيد على عبد الملك بأربع درجات، كان هذا المنزل على خمس درجات، والدرجة السادسة، التي لهذا المنزل، فيها خلاف، بين أهل هذا الشأن. فمنهم من جعلها درجة مستقلة بنفسها، لكنّها فاصلة بين مقامين من المقامات الإلهية، وليس هو مذهبنا. ومنهم من جعلها درجة سادسة في عين هذا المقام، وهو مذهبنا. وهذه الدرجة تنضقن منزلاً واحداً من منازل الغيب، بالإجماع من أهل هذا الشأن. وقيل: ثلاث منازل، بخلاف بيتهم. فأما ابن بزّاج فانفرد دون الجماعة بإظهار المنزل الثاني في هذه الدرجة من منازل الغيب، ولم أعلم ذلك لغيره^٢، وله وجه في ذلك، ولكن فيه بُعد عظيم. وإن كنا نحن قد ذهبنا إلى هذا المذهب في بعض كتبنا، ولكن ليس في وجوده تلك القوّة. وإنما يظهر عند صنعة التحليل والكلام على المفردات من علم هذا الطريق، وهو مما يتعلّق بمعرفة الهويّة.

ولهذه الدرجة تسعة عشر منزلاً من منازل الشهادة، كلّ منزل من هذه المنازل يمنع ملكاً من التسعة عشر الذين على النار، فلا يصيب صاحب هذه الدرجة من النار شيء. قال تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾^٣. فلو جود هذه المنازل، في هذه الدرجة، جعلت ملائكة النار تسعة عشر. ولا نكسر فنقول: من أجل هؤلاء الملائكة جعلت هذه المنازل تسعة عشر. فإن الأمر لم يكن كذلك. ولم تكن هذه المنازل بحكم الجعل بخلاف الملائكة، فإنّ هذه الدرجة اقتضت هذه المنازل لأنها. وقال في الملائكة: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِثَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً﴾^٤ فكانوا بحكم الجعل، وكانوا في عالم الشهادة. لأنّ النار محسوسة مشهودة. وتنضقن هذه الدرجة السادسة من العلوم: علم الأسماء الإلهية المتعلّقة بالكون. ولها صورة في العموم من حيث الإيجاد، وفي الخصوص من

١ [الفلق: ٥]

٢ ص ١٥

٣ [النور: ٣٠]

٤ [النور: ٣١]

٥ ص ١٥

حيث السعادة.

واعلم أنّه ما من منزل من هذه المنازل التي في هذا الكتاب إلّا وله هذه الدرجة، وتختلف آثارها باختلاف المنازل، إلّا منزلاً واحداً من منازل القهر، وسيأتي ذكره لمن شاء الله. وكما قد ذكرنا في كتاب "هياكل الأنوار" هذا المنزل، وما يختص به وما يعطيه هيكله، فليُنظر هناك، وهو الهيكل الثاني عشر ومائة. وهذه العجالة تنضيق عن أسرار ما في كلّ منزل من هذه المنازل المودعة فيه، أعني في هذا الكتاب، وكذلك المنازل. والفرق بين المنزل والمنازل ما نبهته لك:

وذلك أنّ المنزل عبارة عن المقام الذي ينزل الحقّ فيه إليك، أو تنزل أنت فيه عليه. ولتعلم الفرق بين "إليك" و"عليه". والمنازل أن يريد هو النزول إليك، ويجعل في قلبك طلب النزول عليه؛ فتتحرك الهمة حركة روحانية لطيفة للنزول عليه، فيقع الاجتماع به بين نزولين: نزول منك عليه قبل أن تبلغ المنزل، ونزول منه إليك، أي توجه اسم إلهي، قبل أن يبلغ المنزل.

فوقّع هذا الاجتماع في غير المنزلين يستى منزلة. وهنا يكون لصاحب هذه الحالة أحد ثلاثة أمور: إمّا تحصل الفائدة عند اللقاء المطلوبة لتلك الاسم من هذا العبد، ولهذا العبد من ذلك الاسم، فينبصل عنه الاسم إلى مستواه، ويرجع العبد إلى مقامه الذي منه خرج. وإمّا أن يحكم عليه الاسم الإلهي بالرجوع إلى ما منه خرج، ويكون ذلك الاسم الإلهي معه، إلى أن يوصله إلى ما منه خرج. وإمّا أن يأخذه الاسم الإلهي معه، ويعرج به إلى مستواه. وأيّ الأمرين حصل من هذا الذي ذكرنا، فيستى عندنا هذا المنزل الذي رجعا إليه بهذه الصفة الخاصة: منزل المنازل؛ لأنّه يعطي من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا لم يكن نزوله عن منزلة. يعرف هذا أهل الأدواق، وأهل الشرب، والريّ. وقد جعلنا في هذا الكتاب من المنازل ما نفع عليه - إن شاء الله -

١ "منزلاً واحداً" هي في ق: "منزل واحد" وصححت في المجلد عظم آخر
٢ ص ١٦

واعلم أن المنازل لا ينطلق عليها هذا الاسم إلا عند النزول فيها، فإن أقام فيها ولم ينتقل عنها، حدث لها اسم الموطن لاستيطانها فيها، واسم المسكن لسكونه إليها، وعدم انتقاله إلى منزل. إلا أنه لا بد له أن ينتقل في نفس هذا المنزل، في دقايقه، بحيث لا يخرج عنه، كمثل الذي يتصرف في بيوت البار التي هو ساكنها.

فما دام العارف مستصحباً لاسم واحد إلهي، مع اختلاف تصرفه فيه، كان ^١ موطناً له من حيث الجملة. ومن المحال أن يقيم أحد نفسين على حالة واحدة، فلا بد له من الانتقال في كل نفس. ولهذا منع بعضهم من أهل الله أن يكون الاسم موطناً أو مسكناً، لأنه تخيل أن لكل نفس وكل حال اسماً إلهياً، ولم يدرك أن الاسم الإلهي قد يكون له حكم ^٢، أو يكون له أحكام كثيرة مختلفة، فيكون موطناً لهذا الشخص ما دام يتصرف تحت أحكامه.

فأما قوهم: من المحال بقاؤه نفسين على حكم واحد، على أن يكون "واحد" نعتاً لحكم، فصحيح. وأما إن أرادوا استحالة بقائه نفسين على حكم واحد على طريق الإضافة: إضافة الحكم إلى الواحد فليس بصحيح. فإن الوجوه (هي) لهذا الاسم الإلهي. فالفقار يستره عن كذا وكذا وكذا، وبحسب المطالب التي تعطيه في كل نفس، مما يصح أن يستره عنها الاسم "الفقار" على التوالي والتتابع، من غير أن يتخللها ما يطلب اسماً آخر. ولهذا صحّت فيه المبالغة لأنه يكثر منه ذلك. وهكذا "الخلق" و"الرزاق" وجميع الأسماء التي لها حكم في الكون، إذا توالى على الإنسان ما يطلب هذا الاسم ولا بد.

فالأسماء الإلهية منازلٌ بوجوه، ومسكنٌ وموطنٌ بوجوه. وقد بينّا في هذا الباب ^٤ على طريق الإشارة وضيق الوقت، ما تقع به الفائدة لصاحب الذوق. وما نودع كل باب، مما عندنا فيه، إلا نقطة من بحر محيط. هذا بالنظر إلى ما عندنا فيه، فكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في نفسه.

هو البحر الذي لا ساحل له.

وهذا المنزل من منازل الأمر. وهذه المنازل الأمرية، وإن كانت سبعة في العدد فمن حيث الأسماء، وإنما هي أكثر من ذلك. ولا بد لنا أن نقرّعنا إليها من خضرنا إليها حتى نعلم إلى كم تنتهي من جناب الحق. فإن فيها فوائد جمة، هي مبنية في كتبنا ﴿والله﴾ سبحانه ﴿يتولّى الحقّ وهو عيني الشّيل﴾ ^١.

وفي هذا المنزل من العلوم: علم إخراج المغيبات بالأسماء الإلهية، وعلم الخلق، وعلم الغيب الباطل في الشهادة، وعلم الشّبه وعلم نكت الروح في التّزويج.

١ ق: "الذي" وصحفت في الهامش

٢ ص ١٦ ب

٣ لم ترد في ق، ووردت في ه، س

٤ ص ١٧

الباب الثاني والسبعون ومائتان

في معرفة منزل تنزيه التوحيد منها

شعر:

بَتَنَزِيهِهِ تَوْحِيدَ الْإِلَهِ أَقُولُ وَذَلِكَ نَوْزٌ مَّا لَدْنِهِ أَقُولُ
وَتَثْبِيْثُهُ مَا بَيْنَ ذَاتٍ وَرُثْبَةٍ وَإِنَّ الَّذِي يَسْخَرِي بِهِ لَقَلِيلُ
نَزَرَةٌ عَنْ تَنَزِيهِهِ كُلُّ مُنْزَرٍ فَمَنْ شَاءَ قَوْلًا فَلْيَقُلْ: بِي قُولُوا^١
فَإِنَّ وُجُودَ الْحَقِّ فِي خَزَفٍ غَثِيهِ فَخَزَفٌ حُضُورٌ مَا عَلَيْهِ قَبُولُ

اعلم - أيدينا الله وإياك بروح منه - أن المراد بلفظة تنزيه التوحيد أمران: الواحد أن يكون التوحيد متعلق بالتنزيه لا الحق سبحانه - والأمر الآخر أن يكون التنزيه مضافا إلى التوحيد، على معنى أن الحق تعالى - قد نَزَّهَ بتنزيه التوحيد إياه، لا بتنزيه من نَزَّهه من المخلوقين بالتوحيد. مثل تَحْمَدُ الحمد. فَإِنَّ قِيَامَ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ مَا فِيهَا دَعْوَى وَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا احْتِمَالٌ.

والواصل نفسه أو غيره بصفه ما، يفترق إلى دليل على صدق دعواه. فيتعلق بهذا فصول تتلَّ عليها آيات من الكتاب منها: هل يصح الإضمار قبل^٢ الذَّكْرُ في غير ضرورة الشعر أم لا؟ فالشاعر يقول^٤:

جَزَى زَيْهٌ عَنِّي عَنِّي بِنِ حَاتِمٍ

فأضمر قبل الذَّكْرَ. ولكن الشعر موضع الضرورة.

ومن فصول هذا المنزل: الأمر بتوحيد الله، فلا يكون فيه توحيد الحق نفسه. ويتعلق به التقليد في التوحيد. لأن الأمر لا يتعلَّق بمن يعطيه البليل ذلك، إلا أن يكون متعلق الأمر الاستدلال لا التعريف، على طريق التسليم، أو الاستدلال بالتبنييه على موضع الدلالة، مثل

١ ص ١٧

٢ "بي قولوا" ردها في ق: يقول

٣ ص ١٨

٤ الشاعر هو النابغة البديعي (ت ١٨٠ ق. هـ).

قوله: ﴿إِذَا لَدْنَهُ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خُلِقَ﴾^١، وكقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدْنَا﴾^٢، وكقوله: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾^٣.

ومن فصول هذا المنزل قوله تعالى: ﴿مَّا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾^٤ لعدم الكفاءة، إذ ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^٥. فلو كانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك. قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾^٦ فجعل الكفاءة بالنسب، وقوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾^٧ فجعله من قبيل الإمكان فقال: ﴿لَا ضَظْفَى﴾^٨ والاصطفاء جعل، والجعل ينافي الكفاءة للمجامل. وأين مرتبة الفاعل من المفعول. ومن فصول هذا المنزل: التنزيه: أن يكون^٩ مدركا بالمقدمات التي تنتج وجوده، أو المعرفة به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ومن فصول هذا المنزل: أنه لا يكون مقدِّمة لإنتاج شيء للتركيب الذي^{١٠} يتصف به المقدمات والسبب الرابط في المقدمات فيستدعي المناسبة. والمناسبة بين الخلق والحق غير معقولة ولا موجودة. فلا يكون عنه شيء من حيث ذاته، ولا يكون عن شيء من حيث ذاته. وكل ما دلَّ عليه الشرع، أو اتَّخَذَ العقل دليلا، إنما متعلقه الألوهة لا الذات. والله من كونه إليها هو الذي يستند إليه الممكن لإمكانه. فلنذكر ما يتعلق بفصول هذا المنزل على الاختصار إن شاء الله.

• • •

اعلم أن هذا المنزل هو الرابع من منزل العقيدة في حق أصحاب البدايات، وهو الحادي^{١١}

١ [البصير: ٩١]

٢ [الأنبياء: ٢٢]

٣ [الإعلاص: ٣]

٤ [النمل: ٣]

٥ [الإعلاص: ٤]

٦ [البقرة: ٢٢١]

٧ [الفرق: ٤]

٨ كانت في ق: "وهناك إشارة شطب ٣٣"

٩ ص ١٨

١٠ ق: "لأنني" وصحت في الهامش بقلم آخر

١١ ق: "المختلج أحد"

عشر والعاشر ومائة في حق الأَكْبَر الروحانيين. ولَمَّا كانت الحضرة الإلهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذات، وصفات، وأفعال؛ كان هذا المنزل أحدها، وهو الثالث منها.

ولَمَّا كانت الصفات على قسمين: صفة فعل، وصفة تنزيه؛ كان هذا المنزل صفة التنزيه منها. فأما تنزيه التوحيد فهو أن هذا التوحيد الذي تنسبه إلى جناب الحق، منزّه أن ينسب إلى غير الحق، فهو المنزّه على الحقيقة، لا الحق. وإنما قلنا: هذا لأنه يجوز أن يوصف به غير الحق فيما يعطيه اللفظ. كما^١ وقعت المشاركة في إطلاق لفظه الوجود، والعلم، والقدرة، وسائر الأساء في حق الحق والخلق.

فهذا المنزل يزّه هذا التوحيد المنسوب إلى الله أن يوصف به غيره، فإنه توحيد البات من جميع الوجود. ولا يوصف بهذا التوحيد غيره، لا في اللفظ ولا في المعنى. وكانت ذات الحق، المنسوب إليها هذا التوحيد، لا يتعلّق بها تنزيه، لأنّه لا يجوز عليها، فتبعد عن وصفها الذي^٢ يجوز عليها؛ إذ كانت في نفس الأمر منزّهة، لا بتنزيه منزّه. وأما إذا كان تنزيه التوحيد متعلّقه الحق سبحانه- فيكون منزّهًا من حيث ذاته بلسان عين هذا الوصف، الذي هو التوحيد له. كثناء لسان صفة الكرم بالكرم لقيامه به، لا بقول القائل. ودليل الناظر أنّه سبحانه- واحد. فقد كان له هذا الوصف ولا أنت، وله هذا الوصف وأنت أنت.

وإذا كان هذا الأمر على هذا الحدة، فما تمّ موجود يصحّ أن يضمّر قبل التذكّر إلّا من يستحقّ الغيب المطلق الذي لا يمكن أن يُشهد بحال من الأحوال، فيكون ضمير الغيب له. كالاسم الجامد الغلّ للسمّي يدلّ عليه بأول وهلة من غير أن يحتاج إلى ذكر متقدّم مقرر في نفس السامع، يعود عليه هذا الضمير. فلا يصحّ أن يقال: "هو" إلّا في الله خاصة. فإذا أطلق على غير الله، فلا يُطلق إلّا بعد ذكر متقدّم معروف، يأتي وجهه كان مما يعرف به. فيقال: "هو"، وعن محلّ هذا الضمير مشهور عند من لا يصحّ أن يقال فيه: "هو" لحضوره عنده،

فيزول عنه اسم الـ"هو" بالنظر إلى ذلك، ويثبت له اسم الـ"هو" بالنظر إلى من غاب عنه.

فإن قيل: إذا صحّ ما قرّره، فإنه سبحانه- مشهود لنفسه، فيزول عنه الـ"هو" بالنظر إلى مشهده نفسه، فإذا الـ"هو" ليس له بمنزلة الاسم الغلّ كما زعمت؟! قلنا: وإن شهد نفسه فإنّ الهويّة معلومة غير مشهودة، وهي التي ينطلق عليها اسم الـ"هو". هذا على مذهبه، وهو مذهب أهل الحق. كيف وثّم طائفة تقول: إنّّه لا يعلم نفسه؟ فلا يزال الـ"هو" له منّا ومنه. قال تعالى- في أول سورة الإخلاص لبنيته ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^١ فابتدأ بالضمير، ولم يجر له ذكر متقدّم يعود عليه في نفس القرآن.

وإن كانت اليهود قد قالت له: «انسب لنا ربك» فرمى يتوهم صاحب اللسان أن هذا الضمير يعود على الربّ الذي ذكره اليهود. ولتعلم أن هذا الضمير لا يُراد به الربّ الذي ذكرته اليهود، لأنّ الله تعالى أن يدرك معرفة ذاته خلقه، ولذلك قال: ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ وما ذكر في السورة كلّها شيئاً يدلّ على الخلق، بل أودع تلك السورة التبرّي من الخلق. فلم يجعل المعرفة به نتيجة عن الخلق فقال تعالى: ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ ولم يجعل الخلق في وجوده نتيجة عنه كما يزعم بعضهم يأتي نسبة كانت فقال تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ وفي التشبيه بأحدية كل أحد بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^٢ وأثبت له أحديّة لا تكون لغيره، وأثبت له الصمدانيّة وهي صفة تنزيه وبترية. فارتفع أن يكون الضمير يعود على الربّ المذكور، المضاف إلى الخلق في قولهم له ﷺ: «انسب لنا ربك» فاضافوه إليه، لا إليهم.

ولمّا نسب ﷺ بما أنزل عليه، لم يصفه لا إليه ولا إليهم، بل ذكره بما يستحقّه جلاله. فإذا لم يكن الضمير في ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ يعود على من ذكر. وأين المطلق من المتّقدّم؟ فهو المتّقدّم ليست هويّة المطلق. فهو المتّقدّم نسبة تتعلّق بالكون فتتّقدّم به، إذ تتّقدّم الكون بها، فيقال: خالق

١ «لبيّه عليه السلام» آية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ «الإخلاص: ١»
٣ ص ٢٠
٤ «الإخلاص: ٣»
٥ «الإخلاص: ٤»

١ ص ١٩
٢ كتب فيها: «سمّ» وفي الهامش قلم الأصل: «ما» يشير بذلك إلى صواب كل منها
٣ ص ١٩ ب

ومخلوق، وقادر ومقدور، وعالم ومعلوم، ومرید^١ ومراد، وسمیع ومسموع، وبصیر ومبصر، ومكلم ومكلم. والحق ليس كذلك، فـ"هو" هوئیه لا تعلق له بالكون. وليس القیوم كذلك.

فإذا عرفت ما ذكرناه، عرفت أن الإضرار قبل الذكر لا یصح إلا على الله، وبعد الذكر تضع فيه المشاركة. قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^٢ فأعاد الضمير على الله المذكور في أول الآية.

واعلم أن التوحيد الذي يؤمر به العبد أن يعلمه أو يقوله، ليس هو التوحيد الذي يوحد الحق في نفسه. فإن توحيد الأمر مركب. فإن المأمور بذلك مخلوق، ولا يصدر عن المخلوق إلا ما يناسبه. وهو مخلوق عن مخلوق؛ فهو أبعد في الخلق عن الله من النبي ووجد عنه هذا التوحيد على كل مذهب، من نفاة الأفعال عن المخلوقين ومثبتها؛ لأن النفاة قائلون بالكسب، وغير النفاة قائلون بالإيجاد. فكيف يليق بالجناب العزيز ما هو مضاف إلى الخلق؟ وإن كنا نتكبدنا به شرعا، فنقره في موضعه، ونقوله كما أمرنا به على جهة الترية إليه، مع ثبوت قدمنا فيها أشهدنا الحق من المعرفة به، من كونه لا يُعرف في ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٣، وفيما ذكره في سورة الإخلاص، وفي عموم قوله بالتسبيح الذي هو التنزيه: ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٤ والعزة قضضي المنع، أن يوصل إلى معرفته.

ومن أسرار هذا المنزل قوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ وَلَدًا﴾^٥ فإن كان "لو" حرف امتناع، ولكنه امتناع شيء لا امتناع غيره. فهو عدم لعدم. فإذا جاء حرف "لا" بعد "لو" كان "لو" حرف امتناع لوجود^٦. ولم يأت في هذه الآية "لا" فنفى الإرادة أن تتعلق بالتخاذ الولد. ولم يقل:

١ من ٢٠

٢ (إله: ٩٨)

٣ من "من" وكسب فوقها يقرأ الأصل: "في"

٤ (الشورى: ١١)

٥ ص ٢١

٦ (الصفات: ١٨٠)

٧ (الزمر: ٤)

٨ في: لوجود

أن يلد ولدا. فإنه يقول: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾^١ والولد المتخذ يكون موجود العين، من غير أن يكون ولدا، فينبغي بحكم الاصطفاء والتقريب في المنزلة أن ينزله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون له عليه ولادة.

والحقيقة تنبع من الولادة والنبي، لأن النسبة مرتفعة عن الذات. والنسبة الإلهية من الله لجميع الخلق نسبة واحدة، لا تفاضل فيها. إذ التفاضل يستدعي الكثرة؛ فلهاذا أتى بلفظة "لو"، ولم يجعل بعدها لفظة "لا"، فكان حرف امتناع؛ أي لم يقع ذلك ولا يقع، لامتناع الذات أن توصف بما لا تستحقه. ولهاذا قال: ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾^٢ بعد قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ فوصفه بالعلو عن قيام هذا الوصف^٣، لعظمة الرب المضاف إلى المربوب بالذكر؛ فكيف بالرب من غير إضافة لفظية؟ فكيف بالاسم الله؟ فكيف بالذات من غير اسم؟ فأعظم من هذا التنزيه ما يكون.

وأما نفي الكفاءة والمثل فيما يتوهم من لا معرفة له بالحقائق، أنه لو وجدت الكفاءة جاز وقوع الولد، بوجود الصاحبة التي هي كؤ. فليعلم أن الكفاءة مشروعة لا معقولة. والشرع إنما لزمها من الطرف الواحد، لا من الطرفين؛ فنع المرأة أن تتكح ما ليس لها بكفء، ولم يمنع الرجل أن ينكح ما ليس بكفء له. ولهاذا أن ينكح أمته بملك الهين، وليس للمرأة أن ينكحها عبدا.

والحق ليس بمخلوق. وهو الولد لو كان له ولد. والكفاءة من جهة الصاحبة لا تلزم. فارتفع المانع لوجود الولد، لا لعدم الكفاءة. بل لما تستحقه الذوات من ارتفاع النسب والنسب؛ ولما تستحقه أحدىة الألوهة. إذا الولد شبيهة بأبيه. فبطل مفهوم من حمل ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ على جواز ذلك إذ كان متخذًا. وكان المفهوم منه، ومن نفي الكفء والمثل (هو) ما

١ (الإخلاص: ٣)

٢ (النبي: ٣)

٣ ص ٢١

٤ في: "بطلان" والتزيح من ٥، ص

ذكرناه.

ولما كان التنزيه للذات^١ على ما قررناه، يطل أن تكون المعرفة به القائمة بنا، نتيجة عن معرفتنا بنا، لاستنادنا إليه من حيث إمكاننا. وأن ذلك لا يتضيق معرفة ذاته، بالصفة الثبوتية النفسية التي هو عليها، بل لا يصح من ذلك، إلا الاستناد لذات منزهة عما ينسب إلينا، مجهولة عندنا ما ينسب إليها من حيث تسميتها؛ فلا يعرف سبحانه- أبدا.

وإذا كانت المعرفة به من النزاهة والعلو بهذا الحد؛ فأحرى أن يكون وجوده معلولا لعلة تتقدمه في الرتبة، أو مشروطا بشرط متقدم، أو محققا حقيقة حاكمة، أو مدلولاً لدليل يربطه به وجه ذلك الدليل. فلا جامع سبحانه- بيننا وبينه من هذه الجوامع الأربعة. فالتحققت المعرفة به مما بوجوده في النزاهة والرفعة عن الإدراك لها. وكما لم يصح أن ينتج شيء؛ فلا تكون هويته أيضا، من حيث هويته لا من حيث مرتبته، تنتج شيئا. إذ لو ارتبط به شيء من حيث هويته لارتبطت هويته بذلك الشيء.

فلا يصح أن يكون علة معلول، ولا شرطا لمشروط، ولا حقيقة لحق، ولا دليلاً لمدلول. ولا سببا وقد قال سبحانه-: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ مطلقا وما قيد. فلو كان حقيقة لولد محققا، ولو كان دليلاً لولد مدلولاً، ولو كان علة لولد معلولا، ولو كان شرطا لولد مشروطا. فهو سبحانه- المستند المجهول الذي لا تتركه العقول، ولا تفصل إجماله الفصول. فهذا أيضا وجه من وجوه تنزيه التوحيد.

وأما ما يتعلق بالواحد والأحد من التوحيد في أحديته، فإن لفظ الأحدثية جاءت ثابتة الإطلاق على من سواه، فقال: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^٢. وإن كان المفهوم منه بالنظر إلى تفسير المعاني، على طريق أهل الله، أنه لا يُعبد من حيث أحديته، لأن الأحدثية تنافي

١ ص ٢٢
٢ ص ٢٢
٣ (التكليف: ١١٠)

وجود العابد. فكأنه يقول: لا يُعبد إلا الرب من حيث ربييته، فإن الرب أوجدك، فتعلق به، وتعلق له. ولا تشرك الأحدثية مع الربوبية في العبادة، فتتعلق لها كما تتعلق للربوبية، فإن الأحدثية لا تعرفك ولا تقبلك؛ فتكون تعبد في غير معبد، وتطعم في غير مطعم، وتعمل في غير معمل. وهي عبادة الجاهل. ففنى عبادة العابدين من التعلق بالأحدثية. فإن الأحدثية لا تثبت إلا لله مطلقا، وأما ما سيوى الله فلا أحدثية له مطلقا. فهذا هو المفهوم من هذه الآية عندنا، من حيث طريقنا في تفسير القرآن.

وبأخذ أهل الرسوم من ذلك قسطهم أيضا، تفسيرا للمعنى. فيحملون الأحد^٣ المذكور على ما اتخذوه من الشركاء. وهو تفسير صحيح أيضا. فالقرآن هو البحر الذي لا ساحل له؛ إذ كان المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام من المعاني، بخلاف كلام المخلوقين. وإذا علمت هذا، علمت المراد بقوله جل ثناؤه- لبيته ﷻ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^٤ أي لا يشترك في هذه الصفة.

وأما الواحد فإننا نظرنّا في القرآن: هل أطلقه على غيره كما أطلق الأحدثية؟ فلم أجده، وما أتانا منه على يقين. فإن كان لم يطلقه فهو أخص من الأحدثية، ويكون اسما للذات علما، لا يكون صفة للأحدثية، فإن الصفة محل الاشتراك، ولهذا أطلقت الأحدثية على كل ما سيوى الله في القرآن. ولا يعتبر كلام الناس واصطلاحهم، وإنما ينظر ما ورد في القرآن، الذي هو كلام الله. فإن وُجد في كلام الله لفظ "الواحد" كان حكمه حكم الأحدثية للاشتراك اللفظي فيه، وإن كان لا يوجد في كلام الله لفظ "الواحد" يطلق على الغير، فيلحقه بخصائص ما تستحقه الذات، ويكون كالاسم "الله" الذي لم يسم به أحد سواه.

ومما يتعلق بهذا المنزل من التنزيه الخاص به، ما يحصل من المعارف التي ذكرناها في كتاب "مواقع النجوم" في التجلي الصمداني. ولا نريد بذلك ما أراد العارف أبو عبد الله البشتي في

١ حروفيها المعجمة حملة في ذ. وفي م. هـ: فيكون
٢ ص ٢٢
٣ (الإخلاص: ١١)
٤ ص ٢٢

كتابه الذي جعله في "عبد الرب" و "عبد الصمد". فإن "الصمد" الذي نريده لا يضاف ولا يضاف إليه. فإن المتضايقين لا يد أن يكون لها بيتة، فيكون بينهما نسب رابطة، بها يصح أن تكون الإضافة محققة لها. فالصمد الذي أراد البستي بعبد الصمد، هو الذي يلجأ إليه، ويتعلق به، ويتقابل بالتوجه. ولهذا نهت الشريعة المصلّي إذا استتر بأسطوانة، أو عصا، أو مؤخرة زحل، أو ما هو مثلها؛ أن يصمد إليها صمداً، ولكن يحرف عنها قليلاً: ميمناً أو^١ شبّالاً. وليس من أوصاف التنزيه من يصمد إليه، ولكنه من أوصاف الكرم. فالصمدية المطلقة عن هذا التقيد هي التي تستحق أن تكون صفة تنزيه؛ إذ لا تعلق للكون بها، وهي المطلوبة في هذا المنزل. وشرحا في اللغة مذكور^٢.

واعلم أن هذا المنزل، وإن كان يطلب الأحدثية والتنزيه من جميع الوجوه، فإنّه يظهر في الكشف الصوريّ المقيّد بالمظاهر؛ كالبيت القائم على خمسة أعمدة، عليها سقف مرفوع، تحيط به حيطان لا باب فيها مفتوح؛ فليس لأحد فيه دخول بوجه من الوجوه. لكن خارج البيت عمود قائم مصلق^٣ إلى حائط البيت، يمتسح به أهل الكشف، كما يتبلون ويقتشون بالحجر الأسود الذي جعله الله خارج البيت، وجعله ميمناً له، وأضاهه إليه، لا إلى البيت. كذلك هذا العمود لا يضاف إلى هذا المنزل، وإن كان منه، إلا أنه ليس هو خاصاً به. فإنّه موجود في كل منزل إلهي، وكأنّه ترجان بيننا وبين ما تعطيه المنازل من المعارف. وقد تبه على ذلك ابن مسرة الجبلي في كتاب "الحروف" له. وهذا العمود له لسان نصيح يعبر لنا عما تحويه المنازل، فنستفيد منه علم ذلك.

ومن المنازل ما تدخل فيه ونمشي في زواياه؛ فنجد الأمر على حد ما عرفنا فيه.

ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الدخول فيه، مثل هذا المنزل. فنأخذ من هذا العمود

١ في: "فلا صح" وهناك إشارة شطط لـ "فلا"

٢ في: و

٣ رتبها في قى بميل إلى: بذكره، مؤكده

٤ ص ٢٤

التعريف بحكم التسليم؛ فإنه قد قام الدليل لنا على عصمته، فيها يخاطبنا به^١ في عالم الكشف. كالرسول في عالم الحسّ، فهو لسان حق. ومن الناس من يُلحّضه بأعمدة البيت، فإن بعض الحافظ عليه. ولا يظهر لنا منه إلا وجه واحد، وسائر مستور في الحافظ. فيقول بعض المكاشفين: إن البيت قائم على ستة أعمدة. فلا تناقض بين مثبتي الحسنة والسيئة، في قيام البيت عليها. فقد يتنا لك ذلك حتى لا تتخيل أن الحق في أحد القولين، ومع إحدى الطائفتين. فكل طائفة منهما^٢ صادقة. فلها^٣ أخبرتك بكيفية ذلك. وهكذا جميع ما يظهر للناس أنهم اختلفوا فيه. فليس بين القوم بحمد الله -خلاف فيما يتحققون به، بل هم في شغلهم أصح وأحق من أهل الحسّ فيما يدركونه بمحواسنهم.

واعلم أن النحول لهذا المنزل من الدنار الثاني الذي للرجولية (الولاية)، والنهاية فيه إلى الدنار الرابع (الرسالة)؛ وهو تمام الرجولية التي بها يستقى الشخص رجلاً، كما قد قدمناه في ترتيب الإيمان والولاية والنبوة والرسالة. ولا خامس لها يكون خامس خمسة، بل قد يكون لها خامس أربعة، فاعلم ذلك.

وإذا تفطنت إلى ما فصله الحق -تعالى- عرفت أنت تفصيله فيما أجّله في قوله: ﴿وَلَا أَتَى مِنَ ذَلِكَ﴾ يعني الاثنين^٤ ﴿وَلَا أَكْثَرُ﴾ يعني السبعة فما فوقها من الأفراد. فنفضل الحق بقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَحْوِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾^٥ ولم يقل: "ولا أربعة إلا هو خامسهم" فعرفنا من ﴿أَتَى مِنْ ذَلِكَ﴾ و﴿أَكْثَرُ﴾ أنه يريد الأفراد يشفعها بما ليس منها. فتفحصنا أن الغيرة حكمت هنا، فلم تثبت لأحد فردية إلا شغفتها هوية الحق، حتى لا تكون الأحدثية إلا له. فلا يشفع فرديته مخلوق، ويشفع هو فردية المخلوقين. ولذلك قال: ﴿هُوَ وَمَعَهُ

١ فاته في الهامش بقلم آخر، مع إشارة الصواب

٢ في: ما

٣ ص ٢٤

٤ فاته في الهامش بقلم آخر، مع إشارة الصواب

٥ (الجملة: ٧)

٦ كانت في قى: "لا يريد" وهناك إشارة شطط لـ "لا"

أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿١﴾ ولم يقل: "وَأَتَمَّ مَعَهُ" لأنه مجهول المصاحبة.

فنعلم^٢ سبحانه-كيف يصحبنا، ولا نعرف كيف نصحبه. فالعينة له ثابتة فينا، منفصلة عنا فيه. فلم يقل: "ولا أربعة إلا هو خامسهم ولا اثنين إلا هو ثالثهما" لأن الغيرة لا تتعلق بالشفعية في الأكوان. لأن الشفع لها حقيقة. وإنما تتعلق بالوترية إذا نسبت إلى الأكوان، وهي لا تستحقها، فنوترها بالحق ليكون الظهور له تعالى- في الأشياء. وهذا من أقوى الدلائل على وصفه تعالى- بالغيرة، لأنها مشتقة من روية الغير، لأنه يستدعي المشاركة، والله بريء من مشاركة الغير. فهو بريء أن يكون غيرا لأحد، أو يكون أحد غيرا له. قال ﷻ: «لا أحد» أو كما قال: «أغير من الله» فوصفه بالغيرة. وحكمها في هذا المقام قوي. فهذا قد ذكرنا نبينا مما يعطيه هذا المنزل على صيق الوقت ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

وفي هذا المنزل من العلوم: علم الأحدية، والفرق بينها وبين الوحدانية. وعلم النسب الإلهي. يقول الله تعالى- يوم القيامة: «اليوم أضع نسبكم، وأرفع نسبي. أين المقنون». وعلم البساطط، والعلم الضروي، وعلم التماثل. ﴿وَالْخَفْذُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٤.

الباب الثالث والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقام الموسوي

هَلَاكَ الْخَلْقُ فِي الرَّيْحِ إِذَا مَا هَبَّ فِي اللُّوحِ
وَلَاذُ بَسْمِ مَوْلَاةٍ إِلَهَ الْجَنَسِمِ وَالرُّوحِ
وَوَعَزُ مَسْكَ سَهْلًا بِمَا قَدْ جَاءَ فِي لُوحِ
وَفِي لُوطُ قِيَا نَفْسِي عَلَى مَا فَكَّهُ نُوحِي
وَلَوْلَا الْوَيْشُ أَثَاءَ بَرِيئِي مِنْ سَنَا نُوحِ

اعلم أن الله تعالى- لما خلق الأفلاك وعمرها بالأفلاك، وقدر للكواكب السبعة السيارة فيها منازل تجري فيها إلى أجل مستق، تعين الزمان بجرياتها وسباحتها. وخلق المكانة قبل الأمكنة، ومد منها رقائق إلى أمكنة مخصوصة^١ في السماوات السبعة والأرض، ثم أوجد المتكناات في أمكنتها على قدر مكانتها. فكان من تقدير الله العزيز العليم أن خلق عقلا من العقول علما بما أودعه فيه من صفة القدرة لا من صفة غيرها، خصه بذلك على أبناء جنسه، وذلك من الاسم "الظاهر"^٢ الذي يختص بهذا العقل. فالتقى إليه ذلك بضرب من الفهر، سار فيه مودة، لها تلجج وتردد وسرور. فتصجرت فيه خمسة أنهار من العلم: من الاسم الأول والآخر الذي يختص به هذا العقل. ثم جرت هذه الأنهار في الاسم الباطن الذي له؛ فتقدست أوليته على سائر الأوليات، وآخرته على سائر الآخريات، وكذلك ظاهره وباطنه.

وصدر عن أم الكتاب الذي عنده حضرة شُستى: أم الجمع. أدخلني الحق إياها؛ فربأها، ورأيت ظاهرها وباطنها، وغابت مكان هذا العقل منها: نكتة سوداء مستورة بنية، ما بين

١ ص ٢٥

٢ كتب في اليهش بقلم الأصل: "الأفلاك" ولم بين مكانها، والكلمة واقية في مثابة الوسط بين سطرين يعني إلهام كلمة: "مخصوصة" ويخفي الآخر نكتة: "المتكناات في"

٣ ص ٢٦

١ (الحديد: ٤)

٢ ص ٢٥

٣ (الأحزاب: ٤)

٤ (الصفحات: ١٨٢)

حررة وصفرة. وغابث الرقيقة التي بين المكنة وهذا المكان المعين، ورأيت موسى وهارون ويوسف عليهم السلام - ناظرين إلى هذا العقل. وقزع - سبحانه - من هذه الحضرة الجامعة، التي اختصها لنفسه؛ حضرات، لا يعلم عددها إلا الله، في السماء والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، إلى حد الاستواء. كل هذه الحضرات، للحق إليها نظر خاص، رفعها بذلك على غيرها. فلها عند من يعرفها، من عرفه الحق بها: حرمة، وكرام.

تسمى هذه الحضرات مقامات التنزيه. إذا دخلها الروحانيات العلى، اكتسبت من أحوال التنزيه الإلهي ما لا يعلم قدره إلا الله، وحصل لهم من الخضوع والخشوع^١ والذلة والافتقار ما لم يكن لهم قبل دخولهم. ومن هذه الحضرات، وفي هذه المقامات، تحصل لهم رؤية وجه الحق في كل شيء على التمام والكمال. لكن من الرجال من يشاهدها، ومن الرجال من تعطيم هذه الحال ولا يعرفها، ولا يدري في أي رتبة حصلت له، على قدر ما سبق به علم الله فيه. فمنهم ومنهم.

فلنرجع إلى ذلك العقل الذي ذكرناه، الذي له أثر افعال بمكانته في هذا المنزل. ونذكر ما كان له، وما كان عنه، ونسببه بما يختص بهذا المنزل عند كل من شاهده. ونخص سبحانه - مقام الصديق والصفاة وعين فيه الثنتين وسبعين مرقاة، كل مرقاة منها تعطي علوما لمن يرقق فيها، للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة. فهي علوم تكشف إلى أن ينتهي إلى ذروتها، فتقابلها حضرة الأم بأنها، فتعطيه من التنزيه الإلهي، والثناء بالوحدانية، والصدق، والقهر، والنصر، والإخلاص، والذلة.

ولما أدخلني الله هذه المراق رأيت - سبحانه - قد حجبها عن الأعين، بظلمة الطليعة، حجابا لا يرفع. فليس اليوم لراي فيها قدم موضوعة، لكنه يكشف بها من خلف ظلمة الطبع، ولا يحصل له فيها قدم. كذا رأيت. ورأيت معي من حقائق العارفين جملة كثيرة، على مراتب مختلفة: من عالي وأعلى، وهم فيها بهذه المثابة. فأمر لهذا العقل المخصوص بهذا المنزل، أن يرقق فيها شخصه بما ذكرناه. واجتمعت العقول إليه، وأنا أنظر ما يصنع وما يقول لأستفيد منه. ثم رأيت شخص ولم

يتكلم، ولا أدري بأمر الإلهي^٢ أثنيفص. فرأيت عليه، حين رجع، أثر كآبة وقهر وانزعاج. فعلمت أنه في مقام إنذار من إشارات الحق للأرواح. روي في خبر أن جبريل وميكائيل عليهما السلام - قعدا ييكبان. فأوحى الله إليهما: «ما هذا البكاء؟ فقالا: إنا لا نأمن منكرك. فأوحى الله إليهما: كذلك فلتكونا».

فلما التقي إلينا ما ألقى إليه بخشوع وذلة، والتقى ألقى اكلعت على اليسار، فرأيت الهوى والشهوة وهما يتناجيان، وقد أعطى الله من القدرة النافذة لهذا الهوى ما يظهر بها على أكثر العقول، إلا أن يعصم الله تعالى - فوق الهوى في ذلك الموقف، وقال: أنا الإله المعبود عند كل موجود. وأغرض عن العقل، وما جاء به من النقل، فاتبعته الشياطين، والشهوة بين يديه، حتى توسط بجحوة النار. ففرش له فراش من التيطان، واعتمد على أمر تحيّل أنه ينجيه من عذاب الله، خال الله بينه وبين من اعتمد عليه واستند إليه. فهلك ومن تبعه بنعيم السعادة. وكان مشهدا كرما هائلا مفزعا، ما صدقنا التخلّص منه، أنا وكل عارف حضره معنا في ذلك اليوم.

ثم إنني أردت أن أحيط بما في هذا المنزل من المراتب والحقائق والأسرار والعلوم. فاخذ بيدي ذلك العقل صاحب هذا المنزل، ونسببه ظهر هذا المنزل، وقال لي: هذا منزل الهلاك، ومصير الهلاك. فرأيت فيه خمسة آيات: في البيت الأول أربع خزان. على الخزنة الأولى ثلاثة أقبال، وعلى الثانية مثل ذلك، وعلى الثالثة ستة أقبال، وعلى الرابعة ثلاثة أقبال. فأردت فتحها فقال لي: سر حتى ترى ما في كل بيت من الخزان، وبعد ذلك تنتفع أقبالها، وتعرف ما فيها. ثم أخذ بيدي وقمنا.

فخرجنا إلى البيت الثاني، فدخلته فرأيت فيه أربع خزان: على الخزنة الأولى ستة أقبال، وعلى الخزنة الثانية ثلاثة أقبال، وعلى الخزنة الثالثة أربعة أقبال، وعلى الخزنة الرابعة ستة أقبال. ثم أخذ بيدي، فخرجنا من ذلك البيت.

فدخلت البيت الثالث فرأيت فيه ثلاث خزان. على الخزانة الأولى خمسة أقفال، وعلى الخزانة الثانية^١ أربعة أقفال، وعلى الخزانة الثالثة ستة أقفال. ثم أخذ يدي فخرجنا من ذلك البيت. وكل ذلك: أدخل من باب، وأخرج من باب آخر.

فدخلت البيت الرابع، وإذا فيه ثلاث خزان: على الخزانة الأولى سبعة أقفال، وعلى الخزانة الثانية خمسة أقفال، وعلى الثالثة خمسة أقفال. ثم أخذ يدي فخرجنا منها.

فدخلت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزان: على الخزانة الأولى سبعة أقفال، وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال، وعلى الخزانة الثالثة خمسة أقفال. ثم أخذ يدي، وخرجنا فطلب البيت الأول لنفتح تلك الأقفال، فنبر ما نحوي عليه تلك الخزان من الودائع.

فدخلت البيت الأول، إلى الخزانة الأولى. فرأيت معلقاً على كل قفل مفتاحه، وبعض الأقفال عليه مفاتيح وثلاثة.

فرأيت على القفل الأول ثلاثة مفاتيح؛ تحوي تلك المفاتيح على أربع عشرة حركة. فددت يدي وفتحت ذلك القفل، ثم رأيت على القفل الثالث، كذلك، ثلاثة مفاتيح تحوي على أربع عشرة حركة. ففتحت الثالث ورجعت إلى الثاني وعليه مفاتيح، وهو قفل مطبق، فيها قفلان في قفل واحد، يحوي على أربع حركات في حركتين. فلما فتحت الأقفال^٢، واطلعت في الخزان، بدا لي من صور العلوم على قدر حركات مفاتيح تلك الخزانة، لا تزيد ولا تنقص. فرأيت علوماً محكمة، ما اشتغل بها أحد إلا هلك، من علوم العقل المخصوصة بأرباب الأفكار من الحكماء والمتكلمين. فرأيت منها ما يؤتي صاحبها إلى الهلاك البائم، ورأيت منها ما يؤتي صاحبه إلى هلاك ثم ينجو، غير أنه ليس لنور الشرع فيها أثر ألْبَتَّة؛ قد خُزمت صاحبها السعادة. فيها من علوم البراهمة كثير، ومن علوم السحر وغير ذلك.

فخلصت جميع ما فيها من العلوم لتجنبها. وهي أسرار لا يمكن إظهارها، وتسقى علوم السر.

وكان من اختص بها من الصحابة عليه السلام حذيفة بن اليمان، خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان بين الصحابة، يقال له: "صاحب علم السر". وبه كان يعرف أهل النفاق. حتى أن عمر بن الخطاب عليه السلام استحلفه يوماً بالله: هل في من ذلك شيء؟ قال: لا، ولا أقوله لأحد بعدك. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة بحضور حذيفة حتى يرى حذيفة يقول بالصلاة عليها؛ فإن صلى حذيفة صلى عمر، وإلا فلا.

فمن علمها ليحذرها فقد شدد، ومن علمها يعتقددها ويعمل عليها فقد شقي. فلما حصلتها، وأحصلت بها علماً، ونزهت نفسي بما عصمني الله به من العناية الإلهية عن العمل بها، والاختصاص بأمرها؛ شكرت الله على ذلك.

وفي هذه المقامات هلك كثير من سالكى هذه الطريقة، لأنهم يرون علوماً تتعشق بها النفوس، ويكونون بها أرباباً، ويكونون بها أشياء -النفوس تطلب الشغوف، والرئاسة على أبناء جنسها- فيخرجون بها، فيستعملونها في عالم الملك، فيضلون ويضلون ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾.

ثم لي انتقلت إلى الخزانة الثانية، فرأيت على قفلين منها مفاتيح، والقفل الثالث لا مفتاح عليه. فرأيت على القفل الأول ثلاثة مفاتيح تحوي على عشر حركات، ففتحته. ثم جئت القفل الثاني فوجدت عليه مفتاحاً واحداً يحوي على أربع حركات، فأخذته، وفتحت به القفل. ثم جئت إلى القفل الثالث فلم أر عليه مفتاحاً، فخرت، ولم أدر كيف أصنع. فقيل لي: اقرأ على كل قفل لا مفتاح له: "إن رزك هو الفتح العليم" ثم قيل لي: هذا القفل مفتاحه من مفاتيح الغيب، لا يعلمه إلا هو. فقلت ذلك، فانفتح القفل، وانفتحت الخزانة.

فرأيت صور العلوم على عدد حركات المفاتيح، ورأيت صورة^٣ علم زائد على ما رأيت من الصور التي ظهرت على عدد حركات المفاتيح. فقلت: ما هذا العلم؟ فقال: العلم الساري في

١ ص ٢٩
٢ الثلاثة: ٧٧
٣ ص ٢٩

١ ص ٢٨
٢ ص ٢٨

المعلومات والعلوم. فجميع العلوم معلومات بهذا العلم، لا بأنفسها. فعلمتُ أن أبا المعالي الجويني لما قال: "إذ بالعلم يُعلم العلم كما يُعلم به سائر المعلومات". وأراد أن العلم الذي به يُعلم معلوم ما، به يُعلم نفس العلم. وليس الأمر كما زعم. بل يعلم العلم بهذا العلم الساري. فتكون العلوم به معلومة وهو لا يُعلم، فاعلم ذلك، فهذا هو الذي أعطاه الكشف: كشف المعاني لا كشف الصور.

وهذه العلوم التي رأيتُ في هذه الخزانة الثانية: علوم القدرة والاعتدال، والعلوم التي تتكون عنها الأشياء وتظهر بها الأعيان المضافة إلى الأكوان. وهي أعيان أفعال منسوبة إلى العباد. فهذا المنزل يحكم عليها بالهلاك، بسبب العلم الساري الذي صحبها. وهو هلاك إضافة ونسبة، لا هلاك عين. فالذي هلك إنما هو نسبة هذه الأفعال إلى العباد. فيعطيه هذا المنزل أن هذه النسبة ليست بصحيحة، وهو عين هلاكها. وأطلعه العلم الساري أنها أفعال الله. فاعيان^١ أفعال العباد بريئة^٢ من الهلاك. فحصلت من هذه الحركة علوم التكوين وسرّ قوله: «كن» الساري في كل متكون.

ثم إنني انتقلت^٣ إلى الخزانة الثالثة التي عليها ستة أفعال، ومفاتيحها على أفعالها: فعلى القتل الأول مفتاح واحد يحوي على حركة واحدة، وعلى الثاني مفتاحان يحويان على حركتين، وعلى الثالث مفتاحان يحويان على عشر حركات، وعلى الرابع مفتاح واحد يحوي على ثلاثين حركة، وعلى الخامس مفتاح واحد يحوي على خمس حركات، وعلى السادس مفتاحان يحويان على حركتين. فأخذت المفاتيح وفتحت الأقفال. فلما افتتحت الخزانة رأيتُ هتَمَ يحطم بعضها بعضا، وفي وسطها روضة خضراء. ورأيت رجلا قد أخرج من النار ووقف به في تلك الروضة ساعة، ثم رَدَّ إلى النار، فيعذب بستة أنواع من العذاب، ثم يعاد إلى الروضة ساعة، ثم يخرج منها إلى النار فيعذب بستة أنواع من العذاب. فحصلت من علم ما يتبقى به ذلك العذاب المولم والنار

الحرق، من مام شربته من تلك الروضة. كانت في تلك الشربة^٤ عَضَمَتِي.

ثم انتقلت إلى الخزانة الرابعة فرأيت على القتل الأول منها مفتاحا واحدا له ست حركات هندسية، وعلى القتل الثاني ثلاثة مفاتيح تحوي الثلاثة المفاتيح على أربعانة حركة بصنعة معلومة، وعلى القتل الثالث وهو قفلان في قتل، يعرف بالقفل المطبق - مفتاحان يحويان على حركتين في أربع حركات. ففتحت الأقفال فرأيت بَقِيَّةَ علوم الخزانة الأولى من هذا البيت، غير أن تلك العلوم التي في الخزانة الأولى من هذا البيت تتعلق بإهلاكها بأعيان الصفات، وهذه العلوم التي في الخزانة الرابعة تتعلق بإهلاكها بأعيان النوات الموصوفين بتلك الصفات الهالكة، فحصلت علومها أيضا لأتقنها، واجتنب الأفعال التي تطلبها بالخاصية. وصور العلوم فيها أيضا على قدر ما تحويه المفاتيح من الحركات. وهكذا هي علوم هذا المنزل كلها، عددها على عدد حركات مفاتيحها، ولها تفاصيل وأحوال أخبرنا عن ذكرها مخافة التطويل.

ثم انتقلنا إلى البيت الثاني لأطلع أيضا على ما في خزانته، وهي أربع خزائن. فجلست الخزانة الأولى، فإذا عليها ستة أفعال^٥، على القتل الأول مفتاح واحد يحوي على أربعين حركة، ولم أر للقتل الثاني مفتاحا، ففتحت بالاسم. ورأيت على القتل الثالث مفتاحا واحدا يحوي على حركة واحدة. وفتحت القتل الرابع بمفتاحين وجدتهما عليه يحويان على تسعة حركة؛ كل حركة لا تشبه الأخرى. وفتحت القتل الخامس بمفتاحين وجدتهما عليه يحويان على خمسين حركة هندسية. وجلست القتل السادس فلم أر عليه مفتاحا، ففتحت بالاسم. وقد يظهر لبعض المكاشفين الداخلين هذا المنزل هذا القتل السادس وعليه مفتاحان يحويان على عشر حركات، وعدم المفتاح أصح من وجوده لهذا القتل، في حضرة الخطاب النهواني. والذي يرى له المفتاح فلما يراه من اللوح المحفوظ. فلما فتحت هذه الخزانة رأيت صور العلوم المخزونة فيها^٦ على عدد حركات المفاتيح سواء، لا تنقص ولا تزيد، وهي علوم الفناء عن الأمر الذي يستند إليه من لا

١ ص ٣٠
٢ ص ٣١
٣ ق فيه

١ ص ٣٠
٢ ق: "روعة" وعليها إشارة شطب، وكعب فوقها بقلم آخر: "برعة"
٣ ق: "أطلعت" وعليها إشارة شطب، وفي الهامش بقلم آخر: "انتقلت" مع إشارة التصويب
٤٦

معرفة له برهنة تلك. فحصلت جميع ما فيها من العلوم، من علوم الفناء، وكأنها تدلّ على حصر-
الأمر التي يستند إليها.

ثم خرجت من هذه الخزانة، وجئت الخزانة الثانية، فرأيت عليها ثلاثة أقفال: على القفل الأول مفتاح، وعلى الثاني مفتاحان وعلى الثالث مفتاح، تحوي هذه المفاتيح على مائة وخمس وعشرين حركة. ففتحت الخزانة، فإذا صور علوم من علوم، لا تؤخذ إلا عنه. فهي مأخذ عزيزة المنال. فحصلتها كلها في لحظة واحدة. ثم جئت الخزانة الثالثة، فإذا عليها أربعة أقفال: على القفل الأول والثالث والرابع مفتاح مفتاح، تحوي هذه المفاتيح على إحدى وسبعين حركة، والقفل الثاني لا مفتاح له. ففتحت تلك الأقفال بالمفاتيح والاسم. فإذا صور العلوم التي أضلّ بها السامري قومه وما هدى. فحصلتها لأتني شرها، وأخذت بها مصرفاً مريضاً عند الله لا ثبّة فيه. ثم جئت الخزانة الرابعة وعليها ستة أقفال. على القفل الأول والثاني والرابع والخامس مفتاح مفتاح، والثالث لا مفتاح له، والسادس عليه مفتاحان؛ تحوي جميع المفاتيح على ثلاثمائة وتسع وستين حركة. ففتحت الأقفال بالاسم الإلهي والمفاتيح. فرأيت صور العلوم التي تحويه، وهي العلوم التي ثلّ بالكسب لا بطريق الوهب؛ وهي العلوم المذركة بالفكر. فحصلتها بطريق العمل، حتى لا يزع مكنتية.

ثم إنّي خرجت إلى البيت الثالث، فدخلته، فرأيت فيه ثلاث خزائن. فقصدت الخزانة الأولى فإذا عليها خمسة أقفال^١. على القفل الثاني ثلاثة مفاتيح، والقفل الخامس لا مفتاح له. وبقيّة الأقفال عليها مفتاح مفتاح. ففتحتها بالاسم والمفاتيح. فرأيت فيها صور علوم الاصطلاح؛ وهي من علوم الأحوال، فحصلتها من طريقها. وخرجت عنها، وقصدت الخزانة الثانية فرأيت عليها أربعة أقفال، والقفل الثاني والرابع لا مفتاح عليه، والقفل الأول عليه مفتاحان بجوهران على خمسين حركة، والقفل الثالث عليه مفتاح يحوي على مائتي حركة. ففتحتها بالاسم والمفاتيح. فإذا هي تحوي على علوم الخوف والمجاهدة وأحوال الشوق والاشتياق، وعلم السعير من جهنم لا علم

الزهرير، وعلم ما يكون عنه نضج الجلود في جهنم؛ إذ لا يكون عن النار ولا عن الزهرير؛ بل عذاب متولد بينهما، من مجاورة كل واحد منها لصاحبه، فيتولد من امتزاجهما حالة ثالثة، ليس هي عين واحد منهما. تلك الحالة الحادثة، هي العذاب الذي به تنضج الجلود في جهنم، وعلم تبدلها من أيّ حضرة تبدّل؟ وهو مشهد عظيم. فإنّ التبديل قد ورد النصّ به في الجلود والساوات والأرض، وفناء عن الخلق، فقال: «لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ»^١ وقاه عن القول الإلهي فقال: «مَا يُبْدِلُ الْقَوْلَ لَنَتِي»^٢ وقال: «لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ»^٣ كل هذا تنضمته هذه الخزانة.

ثم جئت الخزانة الثالثة فرأيت عليها ستة أقفال. فيها شعبة بأقفال الخزانة التي خرجت منها إلى هذه. فالتقل الثاني لا مفتاح له، والقفل الأول له مفتاحان، والقفل الثالث عليه ثلاثة مفاتيح، والقفل الرابع والخامس لكل واحد منها مفتاح، والقفل السادس عليه مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على ألف ومائة وسبع وثلاثين حركة. ففتحتها بالاسم والمفاتيح. فإذا فيها صور علوم الانقيادات والمعالج، ومعرفة اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. ولكن إذا كانت الانقيادات والمعالج من المريدن، لا من المرادين، فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة ومكادة.

ثم جئت إلى البيت الرابع فدخلته، فإذا فيه ثلاث خزائن. الخزانة الأولى عليها سبعة أقفال، القفل الثاني منها لا مفتاح عليه. والقفل الأول له مفتاح فيه ست حركات، والقفل الثالث يحوي مفتاحه على أربعين حركة، وبقيّة الأقفال تحوي على ستانة حركة وست حركات، لجميع حركات مفاتيحها ستانة واثنان وخمسون حركة. ففتحتها، فإذا فيها علم الكناح، وكيف يصحب الإنسان زوجته، إذا كانت لا تعينه على طاعة ربه. ويقف على قوله: «وَلَا تَعَاوَنَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»^٤ وهل يستعين الإنسان في عبادة ربه في وضوءه بغيره، من صب الماء عليه إذا توضأ؟ فإن بعض العلماء كره ذلك، وقد رأى النفيس بن وهبان السلمي، في واقفته، كراهة ذلك من النبي

١ (الروم: ٣٠)
٢ (آل: ٢٩)
٣ (يونس: ٦٤)
٤ ص ٣٢
٥ (البقرة: ٢)
٦ ص ٣٣

﴿وَأخْبِرْنِي بِهِ﴾. فن هذه الخزانة تعرف^١ ذلك. ثم جئت الخزانة الثانية فرأيت عليها خمسة أقفال. القفل الثاني منها مطبق، والقفل الثالث لا مفتاح له، والأول له مفتاح، وكذلك الثاني والخامس، وأما الرابع فله ثلاثة مفاتيح. تحوي هذه المفاتيح على أربع عشرة ومئتان وسبعين حركة. ففتحتها؛ فإذا هي تناسب التي قبلها، وتزيد عليها بأمر ليس تفتحه.

ثم جئت الخزانة الثالثة فإذا عليها خمسة أقفال: القفل الأول لا مفتاح له، والثاني والثالث والرابع ذو مفتاح مفتاح، والخامس مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على مئتين وأربعين حركة. ففتحتها؛ فإذا هي معرفة الحجارة التي توقد بها النار في الآخرة، وكيف تكون الحجارة قبل الوقود وهي بأبسة، واليايس لا يقبل الوقود في علم الطبايع. وهل يجوز ما طبعه أمر ما أن يزال عنه طبعه مع بقاء عينه وذاته. فإن في هذا العلم زلٌّ كثيرٌ وجمل، ممن أثبت ذلك ونفاه. وكلنا الطريقتين غير محمودتين ولا صحيحتين. وكل واحد منهما أثبت من غير وجهه، ونفاه من غير وجهه^٢. قال تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا كُوْنِي بَرْدًا﴾^٣. وشبه هذا.

ثم جئت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزانين. الخزانة الأولى عليها سبعة أقفال، القفل الأول والثاني والثالث والرابع لكل واحد منها مفتاحان، والخامس والسادس لكل واحد مفتاح، والسابع لا مفتاح له. تحوي هذه المفاتيح على مائة وثلاث عشرة حركة. ففتحتها فإذا علوم الحس والمحسوس، والخيال والتمثيل، والفكر وما يفكر فيه، والحافظ والحفوظ، والعقل والمعقول، وجميع القوى التي تدرك بها العلوم، ومعرفة الجماعات، والأنوار، والاستشرافات، ومجاري الأرواح في طرق السلوات، ومجاري الطبيعة في الحيوانات والنبات والجماد، وما يختص به عالم الأنفاس من العلوم، ويقف على نفس الرحمن الذي أتى من قبيل الجن إلى رسول الله ﷺ.

ثم جئت الخزانة الثانية، فرأيت عليها ثلاثة أقفال. على الأول والثالث مفتاح مفتاح، وعلى الثاني مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على أربعين حركة. ففتحتها، فإذا فيها علم الأسباب العاقبة في

الوجود، والخاصة بأهل الله، وأسباب النزول المضافة إلى الله، التي يعتمد عليها وتوصل إلى الله من يعتمد عليها، وطرد من يتركها من باب الله ومن سعاده. وهي علوم شريفة زهد فيها أكثر الناس فسقياً، واستعملها بعض الناس فسعد. وتحوي على علم الشرع المنزلة، لا علم الشريعة الحكيمية.

ثم جئت الخزانة الثالثة، فرأيت عليها خمسة أقفال. القفل الأول عليه مفتاح وكذلك بقية الأقفال. وتحوي أفعالها على أربع عشرة وأربع وثلاثين حركة. ففتحتها، فإذا فيها صور علوم الانساف: النفاذ الأرواح بالأجساد، والنفاذ أرواح المحبتين والمحبوبين، والنفاذ الساقين، والنفاذ اللام بالآلف، ومعنى قوله: ﴿وَاللَّغَبُ الشَّائِي بِالشَّائِي﴾^١ والنفاذ المتضاهين. وهذه كلها علوم الرياضات: زبٌ ومروء، وإله ومأوله، وقادر ومقدور، وعالم ومعلوم. فهذه الخزانة تنضق جميع العلوم.

فهذا قد ذكرنا جميع ما يحويه هذا المنزل من خزان العلوم. قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِثْرًا خَزَائِلَ وَمَا تَرْكُهُ إِلَّا يَحْدَرُ مَعْلُومٌ﴾^٢ غير أنني تركت، عند الدخول إلى هذا المنزل، بيتاً واحداً في دهليز هذا المنزل، لا يفتح لكل أحد، وقد فُتح لي، ودخلته، وعرفت ما فيه. وهو يتضمن ويخزن فيه جميع مفاتيح الخزان كلها التي تنضقها هذه المنازل التي في هذا الكتاب. وهو يحوي على أمور جليلة، وللعارف^٣ ما يتحقق في إيجاد الكائنات عنه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَدْرِي السَّبِيلَ﴾^٤ وقد تبينا على بعض ما في هذا المنزل من العلوم.

١ ص ٣٤
٢ [البقرة: ٢٩]
٣ [الحجر: ٢١]
٤ ص ٣٤
٥ [الأعراب: ٤]

١ ص: هـ يعرف
٢ ص ٣٣ ب
٣ [الأنبياء: ٦٩]

الباب الرابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الأجل المسقى من العالم الموسوي

أَتَشْكُ فَتُؤَخَّرُ الْكَذِبُ بِالْبَدَلِ الْفُتْرِ
وَاللَّيْلَةُ الْغَدَاءُ زَكَاةً
فَرَاغَتْ إِذَا زَاغَتْ زَيْكُ وَخَذَتْ
يُرَاجِعُكَ مِنْ غَرْشٍ وَإِنْ شَاءَ مِنْ عَمَى
مُؤَيَّدَةٌ بِالْعَزِّ وَالْقَسْرِ وَالْقَصْرِ
مِنْ الْعَالَمِ الْقَلَوِيِّ فِي كَنْفِ الْغَفْرِ
يَنْتَزِعُهُ إِنْسَانِي تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِ
بَغْيٍ هَوَاءَ خَازٍ فِي كَوْنِهِ يَكْرِي

قال تعالى: ﴿يَوْمَ قُضِيَ أَجَلًا﴾ وهو نهاية عمر كل حي يقتل الموت ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِندَهُ﴾ وهو ميثاق حياة كل من كان قبل الموت في حياته الأولى، وهو المعبر عنه بالبعث. ولذلك قال تعالى: ﴿يَوْمَ أَنْتُمْ تُنْفَخُونَ﴾^٢ يعني فيه. فإن الموت لا يموتون فيه، فإنه مشهود لهم في كل حيوان مع الأنفاس. وإنما وقعت المربة في البعث، وهو الأجل المسقى المذكور. وإنما لم يجعل أجل الموت مسقى لأن الله يقول: ﴿يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَضْغٌ مِّنَ فِي السَّمَاءَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾^٣ فاستثنى طائفة لا يصعقون، فلا يموتون. وإنما أن يكون كونهم على حقائق لا تقبل الموت، فيكون استثناء منقطعاً، وإنما أن يكونوا على مزاج يقتل الموت لكن لم يسموا النفع، فلم يدرهم، فلم يصعقوا. فيكون استثناء متصلاً.

فاعلم أيها السامع: أن أهل الله إذا جنهم الحق إليه سبحانه - من مريد ومراد، جعل في قلوبهم داعية إلى طلب سعادتهم فبحثوا عليها، وفحصوا عنها، ووجدوا في قلوبهم رقة وخشوعاً وطلباً للسلامة، مما الناس عليه من التكالب والتحاسد والتدابير والتنافر. فإذا رقبوا مكارم الأخلاق، أو فأروا ذلك، وجدوا في أنفسهم داعية إلى الخلو والافتقار عن الناس. فبهم من

١ ص ٣٥
٢ [الأنعام: ٢]
٣ [الزمر: ٦٨]

أخذ في السياحة، ولازم الجبال والفلوات. ومنهم من كانت سياحته في البلاد، كلها أنس به أهل بلدة، أو غرّف فيها؛ رحل عنها إلى غيرها. ومنهم من غزل في مسكنه بيتاً، وانفرد فيه، واحتجب عن الناس. كل ذلك ليضع له التزدد بالحق الذي دعاه إليه والأنس به، لا ليعلم ولا ليجد كونا من الأكوان؛ من خرق عادة في ظاهر الحس أو في سره. فلا يزال على كل ما ذكرناه، إلى أن يتقدم له في نفسه لبعضهم، أو في خياله لبعضهم، أو من خارج لبعضهم من جانب الحق، ما يحول بينه وبين نفسه، ويستوحش من ذلك الوارد عليه. ويطلب الأنس بالخلق في تلك الساعة.

فإذا سكت حكم الوارد عنه، وعاد إلى جسده اشتاق إليه اشتيافاً شديداً، واستفرغ في محبة ذلك الوارد استفرغاً عظيماً. ووجد حاله عند فقده. وشرّت اللذة في جسده وروحه، وبأنه في ذلك الوارد خطاب وتعريف بحاله، أو بما يُدعى إليه. كإبراهيم بن آدم حين نودي من قبروس سرجه: "ليس لهذا خلقت، ولا بهذا أُمِرْتُ". وآخر قيل له: "إن كنت تطلبن فقد فقدتني في أول قدم". وآخر قيل له: "أنت عدي".

فإن كان صاحب هذا الانقطاع من أصحاب الجبال والقفار، فجعل له الأنس في الحيوان. وإن كان سائحاً في البلدان، فجعل له الأنس في الحركة ما بين المدنيين. وإن كان من لزم بيته فجعل له الأنس في الروحانيات. وكل هذا ابتلاء. إلا أن يجعل له الأنس في الأرواح النورية الملكية، فهذا يرحى فلاحه؛ بل يتحقق. وهي بشرى من الله سارع إلى عناية منه به. وما عدا هذا فهو على خطر عظيم، فيعمل على قطعه.

ثم إنه منهم من يظلم عليه الجؤ عند الوارد، فيجد لذلك غماً وضيق صدر، وعصرًا في قلبه، فيلصق؛ فإنه يعقبه اتساع وانشراح. ثم لا تزال الأرواح تلزمه في عالم خياله، في أكثر حالاته، وتظهر له في الحس في أوقات، فلا يري بذلك ولا يبره فيه، ويتعطل في إزالة التعلق به،

١ ص ٣٥
٢ ص ٣٦

ويقف مع الفائدة التي يأتيه بها؛ فذلك المطلوب.

فإن سمع خطاباً من وراء حجاب نفسه، فليقبل السمع وهو شهيد، وَيَعِمْ ما يسمع. فإن اقتضى الكلام جواباً على قدر فهمك، فلتجب بقدر فهمك. فإن زُرُوتَ العلم بذلك فهي العناية الكبرى. وإن لم يتيسر جواباً، فلتحفظ ما قيل لك في خزانة حفظك، فإن له موطناً يحتاج إليه فيه، ولا بدّ. فيكون عندك بحكم الاستعداد ذلك الوقت. فإن الله سبحانه - يقول: "أعِدْتُ". فإذا كان الحق مع نفوذ قدرته في الآن، قد أعدّ أموراً لأوقات ظهور أحكامها، فالخلق أوّل بهذا. وقال: ﴿وَأَنْزِلْ مِنْ سَمَاءٍ وَلَا يَخَافُ فَزَأِئُهُ﴾. "وإن" هنا بمعنى "ما" فعمّ بها "ود" شيء "وجعله مخزونها في خزائن غيبه عنا.

ولهذا قلنا: إنّ الكون صادر من وجود، وهو ما تحويه هذه الخزان، إلى وجود، وهو ظهورها من هذه الخزان لأضفسها بالنور الذي يكشف^١ به نفسها. فإنها في ظلمة الخزان محبوبة^٢ عن رؤية ذاتها، فهي في حال عدما. وقال: ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^٣ فما تميّز عنده إلا ما هو موجود له. ولا يجري القدر إلا في عين بميزة عن غيرها. وليس هذا صفة المعدوم من كلّ وجه.

فإنّ ذلك كلّ على وجود الأعيان لله تعالى - في حال انصافها بالعدم لثانها^٤. وهذا هو الوجود الأصلي الإضافي، والعدم الإضافي. فثبتت الأحوال للعالم ولكل ما سيؤى الله، وإنّ الوجود ليس عين الموجود إلا في حقّ الحق سبحانه، حتى لا يكون معلولاً لوجوده. فإنه لو كان معلولاً لوجوده لكان حالاً له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

١ ق. م. وهي
٢ ق. هناك صرف خبر آخر للكلمة يشير إلى شطب الال التال لقرء "أهبت"
٣ "وإن" ما "أهبت" في هامش ق. وهي آية في متن م. ه.
٤ ص ٣٦
٥ م ترد في ق. ووردت في ه. م
٦ [الحجر : ٢١]
٧ آية في الهامش. مع إشارة المنصوب

فإذا أخض الإنسان، بعد خروجه من ظلمة طبعه وهواه إلى نور عقله وهده، أربعين صباحاً، ظهر عنه مثل ما ظهر له، وأخذ عنه مثل ما أخذ. وتلك أوّل درجة الديار الثالث وأوّل قيراط منه (وهي مرتبة ميراث النبوة). ولا يزال فيه حتى يجب عليه أن يطلب على من يأخذ عنه. فإذا وجب عليه ذلك وجوباً شرعياً كغرض الأعيان كلّها، كان ذلك أوّل قيراط من الديار الرابع، وتسمى رجلاً عند ذلك (وهذه مرتبة ميراث الرسالة). وإن لم يحصل له هذا الوجوب فليس برجل. فكمال الرجولية فيها ذكرناه، وسواء كان ذكرنا أو أنى.

وأما الكمال الثاني، وهو غير كمال الرجولية، فهو أن لا تتخلل عبوديته في نفسه ربانيتها، بوجه من الوجوه. فيكون وجوداً في عين عدم، وثبوتاً في عين نفي. ولذلك أوجده الحق. فكمال الرجولة عارض، وكمال العبودة ذاتي. فبين المقامين ما بين الكمالين.

وأما درجات منازل هذين الكمالين فمعلومة عندنا حيث هي. فدرجة الكمال الذاتي في نفس الحق، ودرجات الكمال العرضي في الجنان. فلهؤلاء النور، ولهؤلاء الأجور. قال تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾^١ يعني من كمالهم العرضي، وما يستحق الأجر من كلّ أمر عرضي. ولهم ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ من كمالهم الذاتي ﴿وَاللَّهُ نَزَّلَ نُورَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٢ ويقول الرسل قاطبة، وهم الكمل بلا خلاف: ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾^٣ فإنّ ذلك المقام يعطى الأجر ولا بدّ. فيقع التفاضل في الكمال العرضي، ولا يقع في الكمال الذاتي. قال تعالى: ﴿بِئْسَ الْاَرْشَلُ قُضِلْنَا نَقَضَهُمْ عَلَى بُغْضِهِمْ﴾^٤ وقال: ﴿لَهُمْ ذَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾^٥ ولم يقل: "لهم درجات عند الله" فجعلهم أعيان الدرجات لأنهم عين الكمال الذاتي، وبالكمال العرضي لهم الدرجات الجنائية. فاعلم ذلك. جعلنا الله من جمع بين الكمالين. فإن حرمتنا الجمع، فإلله يجعلنا من أهل الكمال الذاتي بمنه وكرمه. وأنا أرجو من الله أني قد حصلته تحصيلاً لا يحال بي دونه، بحسن ظني بربي. فما أعلاه من مشهد.

١ ص ٣٧
٢ [الحديد : ١٩]
٣ [النور : ٣٥]
٤ [سبأ : ٤٧]
٥ [الفرق : ٢٥٣]
٦ [آل عمران : ١١٣]

فإذا^١ حصل للعبد هذا الكمال العرَضِيّ، ورأى الإجابة الكونية لئنائه من غير طلب دليل ولا برهان، علم قطعا أن الحق قد تجلّى لقلوب عبادِه، وآلِه سبِحانه. قد رفع الوساطة في أمره، بينه وبين قلوب عبادِه؛ فإنَّ أمره سبِحانه- برفع الوساطة لا يتصور أن يُعصَى لآلِه به "كُنْ"، إذ "كُنْ" لا تقال إلّا لمن هو موصوفٌ بـ"يَكُنْ"، وما هو موصوفٌ بـ"لم يكن" ما يتصور منه إجابة. وإذا كان الأمر الإلهي بالوساطة؛ فلا يكون بـ"كُنْ" فإنَّها من خصائص الأمر العدديّ الذي لا يكون بواسطة، وإنَّما يكون الأمر بما يدلُّ على الفعل؛ فيؤمّر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فيقال له: "أقم الصلاة وآت الزكاة" فاشتقَّ له من اسم الفعل اسمُ الأمر، فيطيعه مَنْ شاء منهم ويعصيه مَنْ شاء منهم.

فإذا أطاعوه، كما قد ذكرنا، بهذا التجلّي الإلهي لقلوب عبادِه الذي لا يحتاج فيه المأمور إلى دليل ولا برهان، (فذلك) لوجود الإجابة من نفسه ضرورة. لأنَّ الضرورة إنَّما تَصُوِّرُ هنا لكون الإنسان لا يقدر على دفع ما تكون في نفسه. فإنَّ "كُنْ" إنَّما تعلّقت بما تكون في نفس الإنسان، فكان الحكم إنَّما تكون فيمن تكون، فأَمَن ولا بدَّ، أو صِلَى ولا بدَّ، أو صام ولا بدَّ، على حسب ما تعطيه حقيقة الأمر الذي تعلّق به "كُنْ".

وقد تَرَدَّدَ أمر الوساطة ولا تَرَدَّدَ الأمر الإلهي، فلا يجد المخاطب آلة يفعل بها فيظهر كأنه عاص، وإنَّما هو عاجز فاقدر في الحقيقة، لأنَّه ما تكون فيه ما أمر به أن يتكون عنه، والله الغنيّ الحميد.

واعلم أنَّ الفتح الإلهي الذي يتعلّق بالكون مثل النصر على الأعداء والقهر لهم، والرحمة بالأولياء والعطف عليهم، إنَّما هو من نتائج الرجولة، لا من غيرها. فإذا حصل هذا المقام وأكل نشأته، ناداه الحقُّ في سرِّه من كماله سبِحانه- لكمال العبد الباقي، فنزّه ذات موجدِه عن الكمال العرَضِيّ، وهو الكمال الإلهي. فإنَّ الكمال الإلهي^٢ بالفعل، فهو في قوّة الاختيار في المقدورات،

ونفوذ الإرادة في المراتب، ويظهر أحكام الأسماء الإلهية. والكمالُ الباقي؛ للذات الغني المطلق عن هذا كَلَمَة. فيكون العبد في هذا المقام لا يشهد ذات موجدِه، من كونها موصوفة بالألوهة. وإنَّما مشهده غناها عمّا تستحقّه الألوهة من الآثار الكونية؛ فيفتقر إليها افتقاراً ذاتياً. فهو في عبادته تلك صاحبُ عبادة ذاتية من غير اقتراح أمر بها، لأنَّ الأمر إنَّما متعلّقه الأمور العارضة لا الباقية. فلا يقال للعبد: "كُنْ" عبداً، فإنَّه عبد لذاته. وإنَّما يقال له: اعمل كذا -أيها العبد-. وعمله أمر عرَضِيّ. والعمل متعلّق الأمر من العبد، وقد يعمل وقد لا يعمل. وهذا المنزل يعطي جميع ما ذكرناه. ويكون تنزيه لئلا موجدِه بما يستحقّه من الثناء الذي يليق بالكمال الباقي.

ثمَّ إنَّه بما فيه من الكمال العرَضِيّ، الذي هو كمالُ الرجولة، قد يصدر عنه الثناء بما يستحقّه الإله عارفاً بعرضه، ولكن لا بطريق التنزيه. فإنَّ طريق التنزيه إنَّما هو للذات، كما قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٣ للكمال الباقي ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^٤ للكمال الإلهي لطلب المسموح والمبصر.. وكلُّ طالب يستدعي مطلوباً، والمستدعي فاقداً لما استدعاه من أحوال هذا العبد ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ غَنِيًّا﴾^٥. فلسانُ الأدب أن يقال: "طَلُبْتُ لَكَ لا له"، وفي هذا ينبغي أن يقال ما قيل:

كَيْتَابٌ فِيهِ مَا فِيهِ
إِذَا عَابَتْهُ مَا فِيهِ
بَدِيعٌ فِي مَعَانِيهِ
زَانَتْ لَوْ يَخُونُهُ

وهو هذا المنزل، وهذا الكلام الذي سردناه، والكتاب الذي سطرناه. ففيه ما فيه. لسان الحقيقة يدلُّ على أنَّ الأمر فوق ما ذكر وسطر، وليس في قوّة الترجمة عنه والعبارة أكثر مما ظهر. والله أكبر من ذلك. ثمَّ ستر هذا اللسان الحقيقي بقوله: "بدع في معانيه" فكانه يقول في قوله: "ما فيه" على طريق التعجب به والفرح. ولهذا تبه على ذلك بما ذكره في البيت الثاني. ثمَّ إنَّ الثناء على الله في هذا المنزل خاصة إنَّما هو بما تستحقّه الروبوتية، لما خصصتُك به من الفضل على أبناء جنسك، لا بما تستحقّه بما فضلتُك به على غيرك، وما أوجبتُك به على سواك. فإنَّ هذا

١ ص ٣٨
٢ [النبوي: ١١]
٣ [العلق: ٦]
٤ ص ٣٩

١ ص ٣٧
٢ ص ٣٨
٣ "فإنَّ الكمال الإلهي" ذبته في الهامش بقلم الأستاذ

المنزل لا يتضمّن مثل هذا الشاء.

فيستعين العبد في هذا المنزل على تنزيه الحقّ بثناء الربوبية على نفسها من جهة ما خصّصتك به. ثمّ إنّ العبد بعد استفراغ طاقته في الشاء على ربه برته من جهة نعمته عليه، لاح له علم إلهي في فلاة نفسه، عن بين طريقتيه. فعرف أنّه قد زلّ عن طريقه ينبغي أن يسلك أيضا عليها.

وهنا مسألة دقيقة، وهي تختص بهذا المنزل. وذلك أنّه لما قيّد شأوه على ربه بما خصّه به ربه، هل ذلك نقص في المعرفة أو في معرفته، أو ليس في الوسع إلّا ما وقع؟ وإذا لم يكن في الوسع؛ فقد أتى بكمال ما في الوسع. وذلك أنّه إذا أتى على ربه بما كان منه سبحانه- لغير هذا العبد المتي، فلا يخلو إمّا أن يثني عليه بما تحقّقه علما في نفسه، ولا يكون إلّا كذلك، فقد صار هو منعوتا^١ بذلك العلم، وإن لم يتم به تلك الأوصاف التي وقع بها الشاء على الغير؛ فوصفه بالعلم بذلك، شاء منه على ربه، بما خصّه به من العلم بذلك، وهو صفة الهيّة. فإنّ الحقّ سبحانه- يثني على عبده بما ليس هو الحقّ عليه، ولا هي صفته. فالتناء على الله من ذلك، وضّعه - سبحانه- بالعلم بذلك والخلق له. فيثني على العبد بالطاعة، وليست من صفات الحقّ. كذلك، هذا العبد إذا أتى على ربه بما أعطى لغيره، فتناوّه على ربه بما أعطاه في نفسه، هو ما حصل له من ربه من العلم بذلك. فإذا زلّ ما أتى على ربه إلّا بما خصّه به، سواء أتى على ربه بما أعطاه - سبحانه- لغيره، أو لم يذكر الغير ولا تعرّض له. فتحقّق هذه المسألة فإنّها من الحقائق، والحقائق لا تقبل التبدّل. وهذا المنزل من حصل فيه يعطيه ما ذكرناه.

فإذا لاح له ذلك العلم الذي ذكرناه؛ ستره نظره إليه عمّا هو عليه، وعرف أنّ ذلك العلم يدلّ على أمر غيبيّ، ينبغي له أن يقيمه في غيبه ولا يظهره. ويرجع من حال الخطاب بالمواجهة والحضور إلى الخطاب بالغيب؛ فإنّه أنزه. لأنّ الحقائق تعطي أنّك ما حضرت إلّا معك. فإنّ الأمر إذا أعطى للحاضر، في حضوره مع من حضر، أنّه لا يمكن أن^٢ تحضر معه إلّا على حدّ

ما تعطيه مرتبتك. فمك حضرت لا معه. فإنّه ما تجلّى لك منه إلّا قدر ما تعطيه مرتبتك، فافهم ذلك تنفع به.

ولا يقب هذا عنك، في رجوعك إليه بما رجعت عنه، لئلا تتخيّل أنّك رجعت إلى أعلى منك. فإنّك ما رجعت منك إلّا إليك، والحقّ سبحانه- لا يرجع إليك إلّا بك، لا به. لأنّه ليس في الوسع أن يعطيه مخلوق. ولهذا تنوّع رجاءه، وتختلف تجلّياته، ويكثر مظاهره، ولا تتكرر، وهو في نفسه مئزّه عن التكرّر والتغيّر. «ليس كذلك شيئا»^٣ فيما ينسب إلى ذاته. قال تعالى:- «وَمَنْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا»^٤.

فرجع العباد إليه نتيجة رجوعه إليهم، بإعطاء ما رجعوا به إليه. فإذا رجعوا إليه ضاعف لهم الرجوع الإلهي الذي ينتجه رجوعهم إليه، الذي هو في نفسه نتيجة رجوعه الأوّل إليهم. فالرجوع الإلهي الأوّل رجوع عناية وتفضل. والرجوع الثاني الذي أنتجه رجوعهم إليه سبحانه- في قوله: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَيْئًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذَرَاعًا» فقدّار الشبر من الذراع في الرجوع، رجوع استحقاق يستحقّه رجوعهم إليه. والشبر الثاني الذي به كمال الذراع من الرجوع رجوع مئة لترجيح الوزن، والوصف بالفضل والترغيب والتخفيض على^٥ معاملة الكرم.

فالرجوع الإلهي الثاني يتضمّن أمرين: رجوع الاستحقاق منه بمنزلة الجسد، ورجوع المنة منه بمنزلة الروح للجسد الذي به حياته. فإنّه وإن كان الاستحقاق بما أوجبه الحقّ على نفسه، فإنّ الحقيقة تعطي أن لا يستحقّ العبد شيئا على سيّده. فمن وثقّه سبحانه- على عبده أن أوجب له على نفسه لياض العبد بما أوجبه الحقّ عليه من طاعته، ليسارع بأداء ما وجب عليه. فإذا حصل العبد في هذا المقام، فليس وراءه سرى لرام. ويعلم أنّ الله قد أراد أن ينقله من عالم شهادته إلى عالم غيبه؛ ليكون له غيبه شهادة في موطن آخر - غير هذا الموطن- له حكم آخر، وهو الموطن الذي تكون فيه المظاهر الإلهية، وهو أوسع المواطن.

١ الشورى : ١١١
٢ القوية : ١٧٨
٣ ص ٢٠
٤

فلها عبْر عن هذا المنزل بالأجل المسمى؛ لأنّه أجل البعث إليه من عالم الشهادة المتبد بالصوره التي لا تقبل التحوّل في الصوّر، لكن تقبل التغيير؛ وهو زوال عنها بغيرها، لذلك الغيب الذي كانت به. فيبدّر الروح الغيبي صورة ذلك الغير.

فلها قلنا: "يقبل التغيير ولا يقبل التحوّل" فإنّ الحقائق لا تقبّل. فانتقاله إلى موطن التحوّل في الصور يستلّ أجلا مستقيا، أي معلوم النهاية. وكان من المقام الموسويّ دون غيره، لأنّه لم يرد في الخبر أنّه عليه السلام رأى في إسرائه من جمع بين صورتين يسوّى موسى عليه السلام. فراه في السماء، وكان بينهما ما كان. (وراه) وهو في قبره يصلي. والنبيّ يراه صلى الله وسلم عليهما في الحالتين معا. ولا يقال في مثل هذا الكشف: إنّ الآن لا يتسع لأمرين متعارضين في الشخص الواحد. فصحيح ما يقول، ولكن أين الآن هنا؟ إنّما ذلك لمن يتقيد بالزمان وتعيّن بالمكان. فإذا كان الموجود لا يتقيد بالزمان ولا بالمكان؛ فلا يستحيل هذا الوصف عليه.

وإذا فهمت ما أشرنا إليه؛ لم تعارض ما ذهبنا إليه وذكرناه، كون الإسراء وقع بالليل وهو الزمان، وكون موسى عليه السلام في القبر والساء هما المكان. فإنك أنت تسلم من مذهبك أنّ الجسم لا يكون في مكانين، وأنت تؤمن بهذا الحديث. فلن كنت مؤمنا فقلّد، وإن كنت عالما فلا تعترض، فإنّ العلم يمنعك. وليس لك الاختيار فإنّه لا يختار إلا الله. ولا تتأوّل أنّ النبيّ في الأرض غير الذي في السماء، فإنّ النبيّ عليه السلام ما قال: رأيت روح موسى ولا جسد موسى. وإنما قال: "رأيت موسى في السماء" ومعلوم أنّه مدفون في الأرض. وكذلك سائر من رآه من الأنبياء صلّهم السلام. فالمستقّى موسى إن لم يكن عينه، فالإخبار عنه كاذبٌ الله موسى. هذا وأنت القائل: رأيتك البارحة في النوم وأنت تقول كنا وكذا، والمرقيّ معلوم أنّه كان في منزله على حالة غير الحالة التي رآه عليها، أو عليها ولكن في موطن آخر. ولا تقول له: رأيت غيرك. ثم تنكر علينا مثل هذا. وإنّا نختلف الحضرات والمواطن. وختلف الأحوال، والعين واحدة.

فهذا قد ذكرنا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل، وسكنا عن بيوته وخزائنه. فما من منزل إلا وله بيوت وخزائن وأقفال ومفاتيح، ولكن يطول ذكرها في كلّ منزل. وربما إذا بيناها يدعيها الكاذب ﴿وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ﴾

وفي هذا المنزل: علم إتيان المعاني في الصوّر. وعلم الفتوح، وله باب قد تقدّم. وعلم الوافدين على الحقّ. وعلم التنزيه. وعلم الستر والتجلي. وعلم الرجوع الإلهي على من يرجع: هل يرجع على عباده أو على أسباه؟

١ ص ٤١
٢ ق، هـ: "براه صلى الله عليه وسلم عليا". وفي م: "براه صلى الله عليه وسلم براه"
٣ ص ٤١ ب

الباب الخامس والسبعون ومائتان
في معرفة منزل التبري من الأوثان
من المقام الموسوي، وهو من منازل الأمر السبعة

مَنَازِلُ الْأُمْرِ بِالنَّهْءِ
يَا أَيُّهَا لَا تُفَارِقْ
وَأَيُّهُ يَكُونُ مِثْلُهُ
عَسَاكِرُ لِلْغُرُوبِ جَاءَتْ
أَزْمَانُهَا كُلُّهَا تَجُومُ
سَفَائِرُ يَمْزُجُهَا عَيْبُ
فَلْتَلْتَرَمْ يَا أَيُّهَا عَلَفَا
وَلْتُزَكِّرْكَ الْغَيْرَ فِي عَمَاءِ
مَنَازِلُ مَا لَهَا انْتِهَاءُ
فَكُونَكُمْ مَا لَهُ انْقِضَاءُ
لِيُؤْتِيَهُ تَبَلُّغًا زَوَاءُ^٣
يَصِيبُ عَنْ خَلِيلِ النَّهْءِ
أَيُّهَا الْأُمْرُ وَالنَّهْءُ
قَدْ مَخَرَجْتَ رِجْلَهَا رِجَاءُ
ضَائِقُ لَهُ الْأَرْضُ وَالشَّاءُ
بِنَشْهَتِهِ مَا هُوَ الْقَتَاءُ

اعلم أن الدلالة والافتقار لا تكون من الكون إلا لله تعالى. فكل من تذلل وافترق إلى غير الله تعالى - واعتمد عليه، وسكن في كل أمره إليه؛ فهو عايد وثن. وذلك المنقشر إليه يستقى وثقا، ويستقيه المنقشر إليها. والظلف الأوثان الهوى، وإكتمها الحجارة وما بينها. ولهذا قال المشركون لما دعوا إلى توحيد الإله في الوهته: «أَجْعَلِ الْأَلْهَةَ إِلَهًا وَاجِدًا لِي هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ»^١ فالناس يحملون قوله: «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ» أنه من (قول) الكفار حيث دعاهم إلى توحيد إله، وهم يعتقدون كبريتها. وهو عندنا من قول الحق أو قول الرسول. وأما قول الكفار فالتبهي في قوله: «إِلَهًا وَاجِدًا» والتعجب إله بأول العقل يعلم الإنسان أن الإله لا يكون يجعل جاعل،

فإنه إله لنفسه. ولهذا وقع التوبيخ بقوله تعالى: «أَتَعْبُدُونَ مَا تَلَاحُجُونَ»^٢ والإله في ضرورة العقل لا يتأثر. وقد كان هنا خشبة تلعب بها، أو حجرا يستجمر به، ثم أخذه وجعله إلهًا، يذلل ويفتر إليه ويدعوه خوفا وطمعا. فمن مثل هذا يقع التعجب، مع وجود العقل عندهم.

فوقع التعجب من ذلك، ليعلم من حجب العقول عن إدراك ما هو لها بدنيته وضروريته. ذلك ليعلموا أن الأمور بيد الله، وأن الحكم فيها لله، وأن العقول لا تعقل بنفسها، وإنما تعقل ما تعقل بما يلقي إليها ربها وخالفها. ولهذا تفاوتت درجاتها: فمن عقلي مجعولي عليه قفل، ومن عقلي محبوس في كبر، ومن عقلي طلع على مرآته صدأ. فلو كانت العقول تعقل لنفسها لما أنكرت توحيد موجدتها في قوم، وعلمته من قوم. والحدّ والحقيقة فيها على الشواء. فلهذا جعلنا قوله - تعالى: «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ» ليس من قول الكفار.

فاعلم بما أحي - أن هذا المنزل هو منزل من منازل السر والكتان، وتقرير الألوهة في كل من عبد من دون الله، لأنه ما عبد الحجر لعينه، وإنما عبد من حيث نسبة الألوهة إليه. ولهذا ذكرنا أن الله من منازل الكتان والسر. قال تعالى: «وَوَقَفْنَا رَبَّكَ الْأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ»^٣، «وَلِيُنْزِلَ سَائِغُهُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ لِيَتَوَلَّوْا اللَّهَ»^٤، فما ذكروا قفلا إلا الألوهية، وما ذكروا الأشخاص، ولكن من يقبل الله منهم العذر، بل قال: «إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» أي الذي اضر هذا الاسم «خُصِبَ حَتْمُهُ» وهو قوله: «وَوَقَفْنَا النَّاسَ وَالْجِبَارَةَ»^٥. وهو كل من دعاهم إلى عبادة نفسه، أو عباقره، وكان في وشيعه أن يهاكم عن ذلك، فما يهاكم. فمثل هؤلاء يكونون من حسب حتمهم.

فالمتوحد بعيد الله من طريقين: من طريق الذات، من كونها تستحق وصف الألوهة. ومن طريق الألوهة. فالسعيد الجامع بينهما. لأن العابد مركب من حرف ومعنى؛ فالحرف للحرف،

١ (الصلوات: ٩٥)
٢ ص ٤٣
٣ (الأنعام: ٢٣)
٤ (الأنعام: ٨٧)
٥ (الأنبياء: ٩٨)
٦ (البقرة: ٢٤)

١ ص ٤٢
٢ يا أيها أن: أدوات تمام للنسبة منازل الأمر والنداء
٣ رسمها في ق: زواء
٤ ق: «الهوى» مصحفة ومكتوب فوق هذا الرسم: مع، وهي كذلك في س
٥ (ص: ٥)
٦ ص ٤٢

والمعنى للمعنى. فلذلك لم تُعبَد الذات معترضة عن وصفها بالألوهية، ولم تُعبَد الألوهية من غير يُستبها إلى موصوف بها. فلم تَقم العبادة إلا على ما تقتضيه حقيقة العبد وهو التركيب، لا على ما تقتضيه حقيقة الحق وهو الأحدية.

ولهذا يكون الفاعل في عبادته: "وفاء لحق الله" غير مصيب إذا أراد الذات، فإن حقيقتها (هي) الأحدية^١. وقد يمكن أن يصح قول من قال: "إنما عبده وفاء لحق الربوبية، لا لحقيتها". إذ كل حق له حقيقة. فالحق من ذلك به تتعلق العبادة من العابد. والحقيقة هي الأحدية التي لا تتعلق ولا يتعلّق بها. ولهذا كانت الألف في الوضع الإلهي بالخط العربي، إذا تقدّمت في الكلمة لا تنصل، ولا يتصل بها. وإذا تأخّرت انفصل بها بعض الحروف من لا علم له بالأحدية المطلقة التي تستحقها هذه الذات، إلا خمسة أحرف لا غير من جميع الحروف، وهي: الباء، والذال، والراء، والزاي، والواو. وهي خمسة أحوال؛ من انصف بها عرف الأحدية، وكانت عبادته ذاتية لم يفتقر بها أمر، وهي عبادة المعنى للمعنى (وهي: الجلال، والعظمة، والأحدية، والتزيه، والغنى).

فإن الأمر عبادة الحرف للحرف، فلا يخطر لعابد المعنى فرق بين الذات والألوهية، ولا كلفة. بل يرى عينا واحدة تستحق ما هو عليه هذا العارف من حيث معناه، لا من حيث حرفه.

وهذا مقام الجلال والعظمة، وأحدية العبد التي أعطته معرفة الأحدية الناتية والتزيه والغنى. فهذه أحوال خمسة تدلّ عليها الحروف الخمسة^٢ التي لا تنصل بها الألف الواقعة في أواخر الكلمة، مثل: خبيراً، وعزيراً، وأحداء، وإذا، وعلاوا.

فدلّت الألف في أول الكلمة من عدم الاتصال على قوله: "كان الله ولا شيء معه" وهو على ما عليه كان "مع وجود الأشياء من عدم الاتصال، كما لم تنصل الألف بالكلمة. ودلّ عدم

اتصال الحروف الخمسة بها في آخر الكلمة على حال معرفة مقام بعض العباد من العلماء بالله دون غيرهم، حيث رفعوا النسبة بينهم وبين الله تعالى. وأنهم مشاهدون لما ذكرناه من الجلال، والعظمة، والأحدية، والتزيه، والغنى.

وما عدا هذه الطائفة جعلوا نسبة وراطة بين الإله والمألوه، وما فرقوا بين المربة والذات لما لم يعرفوا الله إلا من قوسهم، بحكم الدلالة لاستناد الممكن إلى المرجح، فطلبوه وطلبهم. ولم من الحروف كل حرف انفصل بالألف في آخر الكلمة. ولهؤلاء الأكابر أيضاً قسم وحظّ وافر في مثل هذه الحروف التي انفصلت، من حيث حرفيتهم لا من حيث معنائهم. وهؤلاءك جعلوا هذا القدر الفارق بينهم، لكنهم ستروا ذلك عن العامة وانفردوا به عن أشكّالهم^٣ "يَحْفَشُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَتَّعِشُ"^٤.

ولأجل هذا قال الجنيّد سيّد هذه الطبقة: "لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بالله زنديق".

فإن هذا المقام يضّر من ليس من أهله، كما تضرّ رياح الورد بالجلل^٥. لأن الحال التي هم عليها لا تقبل هذا المقام ولا يتقبلها. فإذا رآهم الناس في العموم لم يعرفوهم، لأنّه ليس على حرفهم أمر ظاهر يميّز به عن العامة. وإذا رآهم الناس في الخصوص؛ كالفقهاء، وأصحاب علم الكلام، وحكّاء الإسلام قالوا بتكفيرهم. وإذا رآهم الحكماء الذين لم يتقيدوا بالشرائع المنزلة مثل الفلاسفة قالوا: إن هؤلاء أهل هوس، قد فسدت خزانة خيالهم، وضعت عقولهم. فلا يعرفهم سيّوَاهم، ومن انتقصهم من خلقه إليه^٦. قال تعالى: "وَمَا كُنَّا بِمَعْرِفَتِهِمْ قَدْرَهُمْ". ولهؤلاء حظّ وافر في هذه الآية، حيث يجهم العام والخاص، والمسلم وغير المسلم.

١ الألف في الهامش، مع إشارة التصويب
٢ ص ٤٤
٣ البقرة: ١٠٥

٤ المجلد: دويعة سودة تقيه الخفساء
٥ في: "النجم" وصحبت بلم آخر في الهامش: "إليه"
٦ العام: ٩١

فهم الضمان المصانون يُحْجَبُ الغيرة، فلا يعرفهم إلا الحق. وهل يعرف بعضهم بعضا؟ فيه توقف. وهم المظلومون من العباد. ألحقنا الله بأهله، وأرجو أن أكون منهم.

وأما تبري المسلم عن استند إليه المشرك فليس تبرّيه إلا عن النسبة، ومن المنسوب إليه، لا من المنسوب. فاجتمع المشرك والمسلم في المنسوب، واقتربا في المنسوب إليه، والنسبة. ولهذا لم تُطْرَبِ الجزية على المشرك، وقرُبَ بينه وبين الكفار من أهل الكتب المنزلة. فإن المشرك قاذر في الحق وفي الكون يشركه، فلم يكن له مستند يعصمه من القتل لأنه قدح في التوحيد، وفي الرسل. والكفار من أهل الكتاب لم يقدحوا في التوحيد، ولا في الكون، أعني الرسل، لكن قدحوا في رسولي معيّن؛ ليهوى أو شبهة فائقة بنفوسهم؛ آذاهم ما قام بهم إلى جلود الحق ظلما وعلا. مع اليقين به، وإما لشبهة قامت بهم لم تثبت صدق صاحب الدعوى عندهم. فلهذا كان لهم في الجملة مستند صحيح، عندهم، لا في نفس الأمر، يعصمهم من القتل. فضررت عليهم الجزية، وفركوا على دينهم ليقتلوه، أو يهتجوا بعضه على قدر ما يوفقون إليه^١.

وهنا نكتة لمن فهم: أن دينهم مشروع لم بشرعنا حيث قرّره عليه. ولهذا كان رسول الله ﷺ إذا سمع أن الروم قد ظهرت على فارس، يظهر السرور في وجهه، مع كون الروم كافرين به ﷺ، ولكن الرسول لعلمه ﷺ كان منصفا، لأنه علم أن مستند الروم (هو) لمن استند إليه أهل الحق. لأنهم أهل كتاب مؤمنون به، لكنهم طرأت عليهم شبهة من تحريف آلتهم ما أنزل عليهم، حالت بينهم وبين الإيمان والإقرار بنبوة محمد ﷺ أو بمعومها. وكلامنا مع المصنف منهم من علمائهم، فغذّرهم الشرع لهذا القدر الذي علمه منهم، وراعى فيه جناب الحق تعالى - حيث وحّشوه، وما أشركوا به حين أشرك به فارس وغلبة الأوثان. وقدح في توحيد الإله وما يستحقّه من الأحدثية. وهكذا حال العارفين من أهل هذا المقام.

وأما قول رسول الله ﷺ في أمره إيتانا بخلافه أهل الكتاب؛ إنما هو في كونهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فأمّرنا بخالفهم في أمور من الأحكام معينة، وفيها ذكرائهم، ولو أمّرنا بخالفهم على الإطلاق لكننا مأمورين بخلاف ما أمرنا به من الإيمان. فلا تصح مخالفتهم على الإطلاق. فهذا المراد بقوله ﷺ: «خالفوا أهل الكتاب».

واعلم^١ أن كل مشرك كافر. فإن المشرك باتباع هواه، فمن أشرك واتخذ إلهيا. وعدوله عن أحدية الإله، يسترها عن النظر في الأدلة والآيات المؤدية إلى توحيد الإله، فسعى كافرا لذلك الستر: ظاهرا وباطنا. وبقي مشركا لكونه نسب الألوهية إلى غير الله، مع الله. فجعل لها نسبين، فأشرك. فهذا الفرق بين المشرك والكافر.

وأما الكافر الذي ليس بمشرك، فهو موحد، غير أنه كافر بالرسول، وبعض كتابه. وكفره على وجهين: الوجه الواحد أن يكون كفره بما جاء من عند الله، مثل كفر المشرك في توحيد الله. والوجه الآخر أن يكون عالما برسول الله، وبما جاء من عند الله، أنه من عند الله، ويستتر^٢ ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه، رغبة في الرئاسة. وهو الذي أراد ﷺ بقوله في كتابه إلى قيصر: «فلن توليت فلان عليك إثم اليريسيين» يعني الأتباع.

واعلم أن التأنيق والنداء مؤذن بالبعد عن الحالة التي يدعوه إليها من يناديه من أجلها، فيقول: «إيتا الذين آمنوا آمينوا»^٣ فليدعهم مما آتاه بهم أن يؤمنوا به، لذلك آتاه بهم. فإن كانوا موصوفين في الحال بما دعاهم إليه، فيعقل البعد بالزمان المستقبل في حقهم. أي آتينا على حالكم الذي ارضاه البين لكم في المستقبل، كما قال يعقوب^٤ لبنيه: «ولا تسوؤنني إلا وأنتم تسئلون»^٥ في حال حياتهم. فأمرهم بالإسلام في المستقبل، أي بالثبوت عليه. والاستقبال بعيد عن زمان الحال، فيكون التأنيق أيضا بما هو موجود في الحال، أن يكون باقيا في المستقبل.

١ ص ٤٦

٢ رسعا في ق القرب إلى: وسر

٣ (الإنسان: ١٣٣)

٤ ص ٤٦

٥ تأنيق في الهامش على آخر، مع إشارة الصواب

٦ آل عمران: ١٠٢

٤٥ ص ١

٢ «أو يهتجوا إليه» تأنيق في الهامش على آخر، مع إشارة الصواب

٣ «إيتا مع» تأنيق في الهامش على آخر، مع إشارة الصواب

٤ ص ٤٥

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ﴾^١ وهم في حال الوفاء بعقد الإيمان، فإنه نعمهم في تأييدهم بالإيمان، فكان البعد في العقود إذا قبلوها متى قبلوها.

واعلم أن النداء الإلهي يعم المؤمنين والكافرين، والطالحين والعاصي، والأرواح والروحانيين. ولا يكون النداء إلا من الأسماء الإلهية: ينادي الاسم الإلهي، من حكم عليه، اسم إلهي غيره، إذا علم أنه قد انتهت مدة حكمه فيه. فيأخذ هذا الاسم الذي ناداه كذلك دنيا وأخرة، فنجيع من يسوى الله تعالى- منادى، يناديه اسم إلهي لحال كوني، يطلبه به ليوصله إليه. فإن أجاب ستي مطيعا، وكان سعيدا. وإن لم يجيب ستي عاصيا، وكان شقيئا.

فإن قال قائل: كيف يكون النداء من اسم إلهي، ويقتضيه الكون عن إجابته مع ضعفه وقبوله للاقتدار الإلهي؟ قلنا: لم تكن^٢ إجابته عن إجابته من حيث نفسه وحقيقته، لأنه مقهور دائما. ولكن لما كان تحت قهر اسم إلهي، لم يتركه ذلك الاسم أن يجيب من ناداه. فالتنازع وقع بين الأسماء الإلهية، وهم أكتاء. والحكم لصاحب اليد، وهو الاسم الذي هو في يده، في وقت نداء الاسم الآخر. فلها كان أقوى للحال.

فإن قلت: فلماذا يؤاخذ بالإجابة؟ قلنا: لأنه ادعى الإجابة لنفسه، ولم يضيفها إلى الاسم الإلهي الذي هو تحت قهره. فإن قلت: فالأمر باق؛ فإنه إما أن يلقه اسم إلهي كانت الإجابة عنه في هذا المدعو؟ قلنا: صدقت، ولكنه جهل ذلك، فأخذ بجهله؛ فإن الجهل له من نفسه. فإن قلت: فإن جهله من اسم إلهي حكم عليه. قلنا: الجهل أمر عديم لا وجودي، والأسماء الإلهية تعطي الوجود، ما تعطي العدم، فالعدم للمدعو من نفسه، والجهل عدم العلم. فلم يدر المعارض ما اعترض به. والأسماء الإلهية لا تعطي إلا الوجود. فلم يلزم ما ذكرته. واقطع الاعتراض من هذا القائل بما ذكرناه.

وإذا ثبت أن النداء نعم، فلما نادى به أيضا نعم. ولكن نداء الحق لا يكون إلا بما يكون في

١ المائدة: ١
٢ ص ٤٧

إجابته السعادة للعبد. وأما النداء بما يكون فيه الشقاوة للعبد فذلك ليس نداء الحق. والنداء من صفة الكلام، فكل فعل يفعله العبد ينقسم إلى أمرين: إلى فعل فيه سعادة ذلك العبد، وهو الذي يقتضيه نداء الحق تعالى. وفعل لا تقتضيه سعادة العبد، فليس عن نداء الحق، لكنه عن إرادة الحق وخلقه، لا عن نداءه وأمر شرعه.

ونقي السعادة فيه على قسمين: الواحد أن يكون فعلا لا تقتضيه شقاوة ولا سعادة، أو يكون فعلا تقتضيه شقاوة. والفعل الذي تقتضيه شقاوة على قسمين: قسم تقتضيه به على الأبد، وهي شقاوة الشرك. وشقاوة لا تقتضيه به على الأبد، وهو كل فعل لا يكون شركا، ولا نداء للحق فيه البتة.

فهذا المنزل هو منزل النداء لا منزل الأفعال. وستأتي^٣ إن شاء الله- منازل الأفعال.

ويشبهه على بعض العارفين هذا المنزل وإخوانه بمنزل الأفعال، لكونه يرى النداء بالأفعال. وليس المنزل واحدا في ذلك؛ بل النداء له منزل والفعل له منزل.

واعلم أن النداء على مراتب، لكل مرتبة أداة معينة. فالأدوات: الهمة، وإيا، وأيا، وهيا، وأني حُسْنُكَ الباء. فأقربها الهمة في الرتبة، وأبعدها "هيا". والنداء قد يصحبه التنبيه، وقد لا يصحبه التنبيه. فإذا كان النداء بـ"أني" فهو نكرة، فلا بد من التنبيه. لأن النداء إنما يطلب التعريف، وهو نفس المنادي، فلا بد أن يصحب هاء التنبيه لـ"أني" في النداء، لأن التنبيه تعريف. ثم يردف التنبيه باسم المنادي ليعرف المنادي أنه منادى دون غيره. فإن كان اسمه ناقصا كـ"الذين" فلا بد من صلة، وهو الذي يصفه به ليتبين المقصود. ولا بد من رابط بين هذه الصلة والموصول، ليتعلم أنه المراد بذلك النداء. وإن لم يردف باسم ناقص لم يحتاج إلى ما ذكرناه. فيقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾^٤ وأمثال هذا. وأما إذا لم يقتضيه بالنداء أني؛ فإن النداء يتصل

١ ص ٤٧
٢ ص ٥٠. وسياق، وحروفها المعجمة مضافة في
٣ ص ٤٨
٤ البقرة: ٢١

باسم المنادى. وقد يكون منادى منكور مطوّل مثل قوله تعالى: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾^١ ومثل قوله: "يا عجبا"؛ قال الشاعر^٢:

يَا عَجَبًا لِهَذِهِ الْقَلْبَةِ هَلْ تُذْهِبُ الشَّوَاءَ الرُّبْعَةَ^٣

وقد يكون منادى يُغَرَّفُ مثل: ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي نَمَةٍ﴾^٤. ولا يكون ما بعد النداء أبداً إلا منصوباً، إمّا لفظاً وإمّا معنى. ولهذا عطف بالمصوب على الموضع في قوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرِ﴾ - بالنصب - عطفنا على موضع ﴿يَا جِبَالُ﴾، وإن كان مرفوعاً في اللفظ فقد يراعى اللفظ في أوقات، ولهذا قرئ أيضاً ﴿وَالطَّيْرِ﴾ بالرفع.

ولكل فصل من هذه الفصول حقائق إلهية لولا التطويل لإكراهاها، فصلا فصلا. فتركاها^٥ لمن يقف على كلامنا من العارفين، كالنبي لم يعمّا بضمته منزل النداء من المعاني الإلهية. وأن نكون مرتبط بعضه ببعض ارتباط المعاني بالكلمات.

وربما جعلوا "الواو" من أدوات النداء، ولكن خصوصاً بنداء خاص لحال خاص، بخلاف سائر الأدوات. فخصوا بالانتداب، فينادون الميت: "وا جباله" "وا ستناه". وبه يحدّب الميت الملك؛ يطلعني في خاصرته؛ أي هكذا كنت. ويقولون: "وا زيدا" "وا سلطاناً". ولا بدّ في هذا النداء من إدخال "الهاء"، هاء السكت في آخره، لأنّه ليس من شرط هذا النداء أن يقال بعده شيء. فلها أدخل هاء السكت عليه، فيكتفي به، فيقول: واجباله، واحزانها. ولا يحتاج إلى أمر آخر.

وإذا قلت: "يا زيد" وناديته بسائر حروف النداء من غير نداء الندية، فلا بدّ أن تذكر السبب الذي ناديته من أجله، فنقول: ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي نَمَةٍ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا﴾^٦.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا﴾^١ فلا تكون هاء السكت إلا في نداء الندية خاصة.

وأما النداء المرخّم؛ فإنهم يريدون به تسهيل الكلام ليخفّ على المنادى، ليصل إلى المقصود مسرعاً بما حذفه من الكلمة. فإنّ الترخيم (هو) التسهيل، ومنه رخيم الدلال، في وصف المشوق المستحسن^٢، أي هو سهل. ومثل الترخيم في المرخّم هو أن تحذف الآخر من اسم المنادى، فتقول إذا ناديت من اسمه حارث: يا حار؛ هَمْ. فحذفت آخر الكلمة طلباً للتسهيل.

ولتعلم أنّ الأسماء وأسماء الأفعال على قسمين: معرب ومبني. فما تغيّر آخره بدخول العوامل سمي معرباً. والإعراب (هو) التغيير. يقال: عربت معدة الرجل إذا تغيّرت. وقد تغيّر هذا الاسم من حال إلى حال. هذا بعض وجوه اشتقاقه، من كونه سمي معرباً.

والمبني هو كلّ اسم، يفعل كان أو لغير فعل، ثبت على صفة واحدة لفظه، ولم يؤثّر فيه دخول العوامل التي تحدث التغيير في المعرب عليه. فسُمّي مبنياً من البناء لثبوته، وعدم قبوله للتغيير. وهذا له باب في الصفة الثبوتية للإله من كونه ذاتاً، ومن ثبوت نسبة الألوهية إليه دائماً. والمعرب له باب في المعارف الإلهية من قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ هَوْ فِي شَأْنٍ﴾^٣ و﴿سَتَقَرُّ لَكُمْ أَيْمَةُ الْقَلْبِ﴾^٤ فهذا الفرق بين المعرب والمبني.

فإذا رُخِمَ الاسم فقد ينقل إعرابه إلى آخر ما يبقى من حروف الكلمة، فنقول "يا حار؛ هَمْ" بعد ما كانت الراء مكسورة نقل إليها حركة التاء ليعرف السامع، أنّه قد حذف من الاسم حرف. فإنّه إمّا يعرف المنادى اسمه إذا كان اسمه^٥ حارثاً بالتاء، فإذا حذف التاء ربما يقول: ما هو أنا. فإذا نقل إلى الراء حركة التاء، علم أنّه المقصود.

كذلك إذا نودي العبد باسم إلهي، ربما يقع في نفسه أنّه جدير بذلك الاسم، فينقل وصف

١ [النساء: ١]
٢ ص ٤٩
٣ [الرحمن: ٢٩]
٤ [الرحمن: ٣١]
٥ في حرف
٦ ص ٤٦

١ [النساء: ٣٠]
٢ هو ابن قبان الرابع
٣ الطليقة: الباطنة. لقولها: الحزان الحبيب. الرقة: الرقيق
٤ [سبأ: ١٠]
٥ ص ٤٨
٦ ص، وروياً في: واحزانها
٧ [الملك: ١٦]

عبوديته إلى ذلك الاسم الإلهي الذي نودي به هذا العبد، فيعرف أنه المقصود من كونه عبدا لاستصحاب الصفة له. هذا إذا غل. وإذا لم ينقل حركة المحذوف من الاسم لما بقي وترك على حاله، كان التقصد في ذلك قصدا آخر، وهو ترك كل حق على حقيقته حتى لا يكون يكون أثر في كون. ولا يظهر لكون خلعة على كون، ليكون المنفرد بذلك هو الله تعالى. فإن الخلعة التي على الثاء من "حارث" هي لباسه، فإذا خلعه على الراء في الترخيم؛ فقد خلع كون على كون؛ فربما قصده الخلو عليه بالعبودية له، والثناء عليه. والخلع على الحقيقة إنما هو للمتكلم المنادي لا لحرف الثاء. فالمنادي هو الذي خلع على الراء الرفع الذي كان لحرف الثاء، لما أزال عينه من الوجود. كخلع التطبعية والإمامة من الشخص الذي قيد عينه^١، إلى الشخص الذي قام في ذلك المقام، إذ كان الله هو الذي أقامه، لا هذا الإمام الذي ذرح. فهذا^٢ قد بينا في هذا المنزل بعض ما عندنا من أسرار له يقع التنبيه على ما فيه للطالب إن شاء الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

الباب السادس والسبعون ومائتان في معرفة منزل الحوض وأسواره من المقام المحمدي

الحوض منزلُ وصف الماء بالكثير
والغنى صاف ما به كثر
فالماء في الغنى صاف ما به كثر
وعلة الترتيب كونه الفكر نتيجة
لأن الحسب إذا جاءته فبذرها
والفكر من صورها وقتا بخلصها
فاطلة^٢ بالذكر لا بالفكر تخط به

وهي العلوم التي تحقش بالتشريح
والغنى يظهر ما فيه من الكثر
فاطلت من العلم ما يشمو عن الفكر
بالفكر في عالم الأجساد والصور
لكثرة غير مضموم من الضرر
مترها خلاصا من شائب الغير

اعلم أيها الولي الحميم، تور الله بصيرتك، وحسن سريرتك- أن العلوم على قسمين: موهوبة وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَوْمِكَ﴾^١ وهي نتيجة التقوى، كما قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ اللَّهُ وَيَتْلُوكُمُ اللَّهُ﴾^٢ وقال: ﴿إِنْ تَتَّبِعُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^٣ وقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾^٤. ومكتسبة، وإليها الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ يشير إلى كدهم واجتهادهم، وهم أهل الاقتصاد. والضمير في ﴿أَرْجُلِهِمْ﴾ يعود على الذين أكلوا من فوقهم، وهم الذين أقاموا كتاب الله ﴿وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ نَبِيٍّ﴾^٥ وهم المسارعون في الخيرات ﴿وَهُمْ لَهَا شَاكِرُونَ﴾^٦.

ومنهم سابق الخيرات، ومن أقام الكتاب من رقبته. فإن التأويل من العلماء أضجعه بعد ما كان قائما، فجاء من وقته الله فأقامه من رقبته؛ أي نزهه عن تأويله والتعمل فيه بفكره، فقام

١ الرق: الفكر
٢ ص ٥٠
٣ [المائدة: ٦٦]
٤ [البقرة: ٢٨٢]
٥ [الأعراف: ٢٩]
٦ [الرحمن: ٢٠، ١]
٧ [المائدة: ٦٦]
٨ المؤمنون: ٦١

بعبادة ربه، وسأله أن يوقته على مراده من تلك الأنفاظ التي حواها الكتاب، والتعريف من المعاني الخفية عن المواد. فأعطاهم الله العلم غير مشوب. قال تعالى: ﴿وَمَا يَتْلُو تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْزَاهِقُونَ فِي الْعِلْمِ﴾^١ يعلمهم الحق ما يؤول إليه هذا اللفظ المنزل المرقوم، وما أودع فيه من المعاني من غير فكر فيه.

إذا كان الفكر في نفسه غير معصوم من الغلط في حق كل أحد^٢، ولهذا قال: ﴿وَالزَّاهِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَلُوقُونَ... رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِلْوَتَنَا﴾^٣ يعني بالفكر فيما أنزلته ﴿يَتَذَرُ إِذْ هَدَيْنَا﴾ إلى الأخذ منك علم ما أنزلته إلينا ﴿وَوَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ فسأله من جهة الوهب لا من جهة الكسب. ولهذا جعلنا الضمير يعود على الذين ﴿أَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ﴾.

يقول: ومن تحت أرجل هؤلاء أم ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ﴾ وهم أهل الكسب، وهم الذين يتأولون كتاب الله، ولا يقهونه بالعمل الذي نزل إليه، ولا يتأدبون في أخذه، وهم على قسمين: القليل منهم المقصد في ذلك، وهو الذي قارب الحق، وقد يصيب الحق فيما تأوله بحكم الموافقة، لا بحكم القطع؛ فإنه ما يعلم مراد الله، فيما أنزله على التعيين، إلا بطريق الوهب، وهو الإخبار الإلهي الذي يحتاج به الحق قلب العبد في سره بينه وبينه.

ومن لم يقصد في ذلك وتعق في التأويل بحيث أنه لم يترك مناسبة بين اللفظ المنزل والمعنى، أو قرّر اللفظ على طريق التشبيه، ولم يردّ علم ذلك إلى الله فيه، وهم الذين قال الله فيهم في الآية عينها: ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^٤ وأي سوء أعظم من هذا. وهؤلاء هم القسم الثاني.

ولما شاهد الرسول هذا الأمر، وقد بعث رحمة بما نزل به، ورأى الكثير^٥ لم تصبه هذه

١ [آل عمران: ٧]

٢ ص ٥١

٣ "في حق كل أحد" فإني في الهامش بلم آخر، مع إشارة التصويب

٤ [آل عمران: ٧، ٨]

٥ [المائدة: ٦٦]

٦ ص ٥١

الرحمة، وأن علة ذلك إنما كان تأويلهم بالوحيين: من التشبيه، أو التباعد عن مدلول اللفظ بالكيفية؛ تحير في التبليغ وتوقف حتى يرى هل يوجب ذلك عليه ربه أم لا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا الرَّسُولَ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾^١ وقيل له: ﴿إِن عَلَيْنَا الْإِبْرَاجُ﴾^٢ وقيل له: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا هَذَا﴾^٣ فيها يجري منهم من خير وشر، وقيل له: ﴿لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^٤ فعلم الرسول أن المراد منه التبليغ لا غير.

فبلغ الله وما أخفى مما أمر بتبليغه شيئاً أصلاً، فإنه معصوم محفوظ قطعاً في التبليغ عن ربه ما أمر بتبليغه. وما خض به، فهو فيه على ما يقتضيه نظره. فالتقدير في الآية على التفسير: ﴿وَمَنْ خَفَىٰ أَرْجُلَيْهِ﴾ أم ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^٥ ولما قال لنبينه: ﴿وَلَنْ نُطِيعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾^٦ وقال: ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^٧.

فأشرف العلوم (هو) ما ناله العبد من طريق الوهب، وإن كان الوهب يستدعيه استعداد الموهوب إليه بما انصف به من الأعمال الزكية المشروعة. ولكنه لما لم يكن ذلك شرطاً في حصول هذا العلم، لذلك تعالى عن الكسب. فإن بعض الأنبياء تحصل لهم النبوة من غير أن يكونوا على عمل مشروع^٨ يستعدون به إلى قبولها، وبعضهم قد يكون على عمل مشروع، فيكون ذلك عين الاستعداد. فربما يتخيل من لا معرفة له أن ذلك الاستعداد لولاه ما حصلت النبوة، فيخيل أنها اكتساب.

والنبوة في نفسها اختصاص إلهي يعطيه من شاء من عباده وما عنده خير بشرع ولا غيره، ولا يعرف من هو، ولا بما هو الأمر عليه. فلو كان الاستعداد ينتج هذا العلم لوجد ذلك في

١ [المائدة: ٦٧]

٢ [الشورى: ٤٨]

٣ [البقرة: ٢٧٢]

٤ [النقص: ٥٦]

٥ [المائدة: ٦٦]

٦ [الأنعام: ١١٦]

٧ [الكهف: ٢٦]

٨ ص ٥٢

الأنبياء، ولم يقع الأمر كذلك. فإن النبوة غير مكتسبة بلا خلاف بين أهل الكشف من أهل الله، وإن كان يختلف في ذلك أهل الفكر من العقلاء، فذلك من أقوى الدلالات عندنا على أن الفكر يصيب العاقل به ويخطئ، ولكن خطؤه أكثر من إصابته، لأن له حدًا يقف عنده. فمتى ما وقف عند حده أصاب ولا بد، ومتى جاوز حده إلى ما هو لحكم قوة أخرى يخطأها بعض العبيد، قد يخطئ ويصيب. عصمنا الله وإياكم من غلطات الأفكار، وجعلنا من الناكرين المذكورين فضله لا رب غيره.

ولنا فيما ذكرناه آها نظم كُتب به إلى بعض الإخوان سنة إحدى وستة مائة من مدينة الموصل، في النبوة، أنها اختصاص من الله تعالى - ولذلك لا يشوب راقها كدر:

ألا إلى الرسالة بزرخية ولا يحتاج صاحبها لينة
إذا أعطت نبية قواها تلتها فتوحا النبوة
وإن الاختصاص بها منوط كما دلت عليه الأشعرية
وهذا الحق ليس به خفاء ودع أحكام كسب فلسفية
في أبيات كثيرة، ولكن قصدا إلى الأمر الذي يطلبه هذا الموضوع منها.

ولنعلم أن سبب ظهور الأكدار إنما هو قرار الماء وسكونه، لطلب الراحة من الحركة في غير موضعها ومحملها. ولذلك كئنا عن هذه الحالة بالحوض، لأن فيه قرار الماء وسكونه. وقد قلنا في باب الغزل والنسب أصف نزاهة المعشوق في نفسه:

زوحنت كل من أشتب بها شلة عن مراتب البشر
غيرة أن يشاب راقها بالذي في الخياض من كدر

أريد: أن الحب إذا تعشق من صفته هذه، حكم عليه هذا المعشوق؛ فنقله إليه، وكساه من ملابسه، فأخرجه عن الذي يقتضيه عالم الطبيعة من كدر الشبه إذا كان المعشوق علما، و(عن)

الشبهات والحرام إذا كان المعشوق عملا، و(عن) الشهوات الطبيعية إذا كان المعشوق روحا مجزئا عن المواد، وعن البشرية إذا كان المعشوق ملكا، وعمّا سوى الله إذا كان المحبوب هو الله. فالحب الصادق من انتقل إلى صفة المحبوب لا من أنزل المحبوب إلى صفته.

ألا ترى الحق سبحانه - لما أجتبا نزل إلينا في الطائفة الحقة بما يناسبنا، مما يتعالى جده وكبريائه عن ذلك. فنزل إلى التبشيش بنا إذا جئنا إلى بيته قصد مناجاته، وإلى الفرح بتوبتنا ورجوعنا إليه من إغراضنا عنه، والتعجب من عدم صبوة الشباب من الشاب الذي هو في محل حكم سلطانها وإن كان ذلك بتوفيقه - وإلى نيابته عثا في جوعنا وعطشنا ومرضا، وإنزاله نفسه إلينا منزلتنا. لما جاع بعض عبيده قال للآخرين: «جعت فلم تطعمني» ولما عطش آخر من عبادته قال سبحانه - لعبد آخر: «طمت فلم تسقي» ولما مرض آخر من عبادته قال لآخر من عبادته: «مرضت فلم تغذي» فإذا سأل هؤلاء العبيد عن هذا كله يقول لهم: «أما إن فلانا مرض فلو غدته لوجدتني عنده، أما إن جاع فلان فلو أطعته لوجدت ذلك عندي، أما إن عطش فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندي» والخبر صحيح.

فهذا من ثمره المحبة حيث نزل إلينا. فلها قلنا: إن الصدق في المحبة يجعل المحب يتصف بصفة المحبوب. وكذا العبد الصادق في محبته ربه يتخلق بأسماؤه: فيتخلق بالغي عن غير الله، وبالمر بالله تعالى - وبالعطاء بيد الله تعالى - وبال حفظ بعين الله تعالى.

وقد علم العلماء التخلق بأسماء الله، ودوتوا في ذلك البراوين، وسبب ذلك لما أحبوه انصفوا بصفاته، على حد ما يليق بهم. ثم ترجع إلى ما كنا بسبيله فنقول: «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»^١.

لأن العلوم، وأعني بها المعلومات، إذا ظهرت بذواتها للعلم، وأدركها العلم على ما هي عليه في قواها، فذلك العلم الصحيح. والإدراك التام الذي لا شبهة فيه البتة. وسواء كان ذلك المعلوم

وجوداً أو عدماً، أو غياً أو إثباتاً، أو كنهياً أو لطيفاً، أو رباً أو مربوباً، أو حرفاً أو معنى، أو جسماً أو روحاً، أو مركباً أو مفزداً، أو ما أنتجه التركيب، أو نسبة، أو صفة، أو موصفاً.

فتمي ما خرج شيء مما ذكرناه عن أن يبرز للعلم بذاته، وبرز له في غير صورته: فبرز العدم له في صورة الوجود وبالعكس، والنفي في صورة الإثبات وبالعكس، واللطف في صورة الكثيف وبالعكس. والرب بصفة المربوب، والمربوب بصفة الرب، والمعاني في صور الأجسام: كالعلم في صورة اللب، والثبات في البين في صورة التبدل، والإيمان في صورة العروة، والإسلام في صورة العمد، والأعمال في صور الأشخاص: من الجمال والقيح. فذلك هو الكدر الذي يلحق العلم. فيحتاج من ظهر له هذا إلى قوة إلهية تمديه من هذه الصورة إلى المعنى الذي ظهر في هذه الصورة، فيعيب. وسبب ذلك حضرة الخيال والتمثل، والقوة المفكرة.

وأصل ذلك هذا الجسم الطبيعي، وهو المعبر عنه بالحوض في هذا المنزل. وقعر هذا الحوض هو خزانة الخيال. وكدر ماء هذا الحوض المستقر في قعره، هو ما يخرج الخيال والتمثيل عن صورته، فيطرد التلبس على الناظر بما ظهر له. فما يدري أي معنى لبس هذه الصورة. فيتحير ولا يتخلص له ذلك أبداً من نظره إلا بحكم الموافقة، وهو على غير يقين محقق فيما أصاب من ذلك، إلا بإخبار من الله.

ولهذا لما قام أبو بكر الصديق في هذا المقام، وسأل تعبير الرؤيا، وأمره النبي ﷺ بتعبيرها. فلما فرغ سأل النبي ﷺ فيما عبره؛ هل أصاب أو أخطأ؟ فقال له رسول الله ﷺ: «أصبحت بعضاً وأخطأت بعضاً» فما علم الصديق إصابته للحق^١ في ذلك من خطيئه. فلهمنا قلنا: إن المصيب في مثل هذا ليس على يقين فيما أصابه. فلهمنا جنت العارفون، وامتنعوا أن يأخذوا العلم إلا من الله بطريق الوهب، الذي طريقه في الأولياء: الذكر لا الفكر.

فإن أعطوا المعاني مجردة، وبرزت لهم المعلومات بذواتها في صورها التي هي حقائقها، فهو

١ من ٥٤

٢ من ٥٤

٣ تأتيه في نهائش قلم آخر، مع إشارة التصويب

المقصود. وإن أبرزها الحق لم عند الذكر وهذا الطلب في غير صورها، ومحجب عنهم ذواتها، أعطوا من القوة والنور النبؤ في تلك الصور إلى ما وراءها. وهو الذي أريدت له هذه الصور وقديتها^٢. فشهوده على كل حال المعاني التي هي المقصود، وهي في عالم الأنفاط والعبارة بمنزلة النصوص والحكم التي لا إشكال فيه ولا تأويل، والآخر بمنزلة الظواهر التي تحمل المعاني المتعددة، وما يعرف الناظر مقصد المتكلم بها منها.

واعلم أن هذه العلوم، إذا أعطاهها الله العبد في غير صورها، وأعلمه ما أراد بها؛ فوقف على عينها من تلك الصورة، في تلك الصورة، فهو المشبه بالحوض. لأنه يترك الماء ويدرك^٣ الكدر الذي في قعر الحوض. ويلبس الماء ولا بدّ، في ناظر العين، لون ذلك الكدر، حمرة كان أو صفرة، أو ما كان من الألوان. فتبصر الماء أحمر أو أصفر، أو غير ذلك من الألوان. ولهذا قال الجليلي، وقد سئل عن المعرفة والعارف: "لون الماء لون إنائه". ولما قبل الماء هذا اللون صار في العين مركباً من متلون ولون، وهو في نفس الأمر شيء آخر. فيعلم الماء، ويعلم أن ذلك لون الوعاء.

كذلك التجليات في المظاهر الإلهية حيث كان. فأما العارف فيدركها دائماً، والتجلي له دائم. والفرقان عنده دائم؛ فيعرف من تجلّى؟ ولماذا تجلّى؟ ويختص الحق دون العالم بكيف تجلّى، لا يعلمه غير الله: لا ملك ولا نبي. فإن ذلك من خصائص الحق. لأن الذات مجهولة في الأصل. فيعلم كيف تجلّى في المظاهر غير حاصل ولا مدرك لأحد من خلق الله. هذا هو العلم الذي لا ينتج غيره. فهو منقطع النسل، لا عقب له.

وما عدا هذا من العلوم فقد يكون العلم بالنظر فيه ينتج علماً آخر، ولا يكون إلا هكذا، وهو الأكثر. بل هو الذي يأبدي الناس. فإن المتقدمات إن لم يحصل لك العلم بها، وما ينتج منها مما لا^٤ ينتج، وبالسبب الرابط بينها: فبعد حصول هذا العلم ينتج لك العلم بما أعطاه هذا

١ الحروف المعجمة مصلة، ولما يمكن قراءتها؛ وقد بها

٢ من ٥٥

٣ من ٥٥

٤ ومنها في ق قريب من: ينتج

التركيب الخاص. وهو التناسل الذي يكون في العلوم بمنزلة التناسل الذي يكون في النبات والحيوان. وهنا هو تناسل المعاني. ولهمنا قبلت المعاني الصور الجسدية لأن الأجسام محل التوالد.

فإن قلت: فالذي يكون من العلوم لا ينتج، فكان ينبغي أن لا يقبل الصورة. قلنا: إنما قبل الصورة من كونه نتيجة عن منتج ونتاج، وهو في نفسه عقيم لا ينتج أصلا. كالعقم الذي يكون في الحيوان. مع كونه متولداً من غيره، ولكن لا يولد له، لأنه على صفة قامت به تقتضي له ذلك. ولذلك جاء الحق في تزيه نفسه عن الأمرين، فقال: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾^١ وهذا تزيه الذات، فلا تتعلق ولا يتعلّق بها. والنتاج إنما وقع وظهر في المرتبة؛ فطلب الرب المربوب، والقادر المقنور.

فإن قلت: فإذا كان الأمر على ما ذكرت في ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ فكانت المظاهر تطل، وهي موجودة، فما جوابك؟ قلنا: المظاهر المرتبة لا للذات. فلا تعبد إلا من كونه إليها. ولا يتخلّق بأسائه، وهي عين العبادلة له^٢، إلا من كونه إليها. ولا يفهم من مظاهره في مظاهره إلا كونه إليها، فاعلم ذلك.

ولو كانت المظاهر تظهرها الذات من كونها ذاتا علمت، ولو علمت أحيط بها، ولو أحيط بها حدثت، ولو حدثت انحصرت، ولو انحصرت ملّكت. وذات الحق تعالى علوا كبيرا عن هذا كله. فعلمنا أنه ليس بين الذات وبين هذه المظاهر نسبة تتعلق العلم بها، من حيث نسبة المظهر إليها أصلا. وإذا لم يحصل مثل هذا العلم في نفوس العلماء بالله، وتعالى عن ذلك، فأبعد وأبعد أن تعلم^٣ نسبة الذات إلى المظاهر.

فإن قلت: إن النسبة واحدة ولكن لها طرفان: من حيث الذات طرف، ومن حيث المظهر طرف. قلنا: ليس الأمر كما تظن في أن النسبة واحدة بين المتضامين. فإن نسبة الولد إلى الوالد نسبة أبوة، والنسبة الوالد إلى الولد نسبة أبوة، والأبوة فاعلية. وأين أن

يتعل من أن يتفعل؟ هيأت فليست النسبة واحدة، ولا لها طرفان أصلا، فإنها غير معقولة الاختصاص. أعني هذه النسبة الخاصة، وهو الطرف الذي جعلته أنت للنسبة بجماليك؛ فذاك الطرف هو النسبة التي تذكر، إذ الطرفان للشيء الموصوف بها يؤثنان بقسمته. والمعنى لا ينقسم، فإنه غير مركّب.

والذي يشبه^١ هذا العلم المشبه بالخيال (هو) مناجاة الحق من جهة الصدر، وهو مناجاة إياه في صدورك عنه، حين أمرك بالخروج إلى عبادته بالتبليغ إن كثرت رسولا، وبالتثبيت إن كثرت أروا. وهذه المناجاة لا تكون منه إليك، إلا فيك لا في غيرك. فمنك تعرفه لا من غيرك، لأنك الحجاب الأقرب، والستر المستل عليه. ومن كونك سترا وحجابا حددته.

فمعرفةك به في هذا الموطن عين محركة عن معرفته، وإن شئت قلت: عين الجهل به. وزيد بالجهل عدم العلم. وأما الغير فحجاب أبعد بالنظر إليك. فإن الله ما وصف نفسه إلا بالقرب إليك. وهكذا قرّبه من غيرك إلى ذلك الغير كقرّبه إليك.

فوصفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إلى غيرك، إذا أراد العلم به منك، كما أنت إذا أردت العلم به من غيرك. قال تعالى: ﴿وَنُحِشُّ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ خَلِيلِ الزُّبَيْدِ﴾^٢ فأقربت قرّبه إلى الأشياء، وبقي العلم بكيفية قرّبه من الأشياء بقوله تعالى: ﴿وَنُحِشُّ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾^٣ فبقي البصيرة والبصر؛ إذ كان إدراك البصر في الباطن يسمى بصيرة، والذات واحدة، واختلفت عليها المواطن، فسمّي في إدراك المحسوس بصرا، وفي إدراك المعاني بصيرة، والمدرَك واحد العين فيها.

ولمّا كان على الحوض الذي يكون في البار (الآخرة) كنوس كثيرة على عدد الشاربين منه، وأن الماء في الإناء على صورة الإناء شكلا ولونا، علمنا قطعا أنّ العلم بالله سبحانه- على قدر

١ ص ٥٦
٢ ل: ١٦
٣ (الزائدة: ٨٥)
٤ ص ٥٧

١ [الإعلاص: ٣]
٢ ص ٥٦
٣ نسبة في الهامش بقلم الأصل

نظرك، واستعدادك، وما أنت عليه في نفسك. فما اجمع اثنان قط على علم واحد في الله من جميع الجهات، لأنه ما اجمع في اثنين قط مزاج واحد، ولا يصح. لأنه لا بد في الاثنين مما يقع به الامتياز لثبوت عين كل واحد. ولو لم يكن كذلك لم يصح أن يكونا اثنين. فما عرف أحد من الحق سيؤي بنفسه.

فإذا عامل من تحلى له بما عمله به، وقد ثبت أن عمله يعود عليه، لن ينال الله من ذلك شيء. قال **هنا**: «إنما هي أعمالكم ترد عليكم» فيكسوك الحق من أعمالكم حللا على قدر ما حسنتموها واعتبنا بأصولها: فمن لايس حريرا، ومن لايس مشافة كنان وقطن، وما بينهما. فلا تلم إلا نفسك، ولا تلم الحائك فما حاك لك إلا عزلك.

فإن قلت: كيف تقول: لن ينال الله من ذلك شيء. وقد قال إنه سبحانه: ﴿يَنَالُهُ النَّفْثَىٰ بِلُكْمٍ﴾^١؟ فلتعلم أن المراد بإثبات الثيل هنا وعدم الثيل في جانب الحق، أن الحق سبحانه لا يناله شيء من أعمال الخلق مما كلفهم العمل فيه، ثيل افتقار إليه وتزج به، ليحصل له بذلك حالة لم يكن عليها، ولكن ﴿يَنَالُهُ النَّفْثَىٰ﴾ وهو أن تتخذوه وقاية مما أمرك أن تتقوه به على درجات التقوى ومنازله. فقد قال: ﴿وَأَقْوَا النَّازِئَ﴾^٢، و﴿وَأَقْوَا اللَّهَ﴾^٣، و﴿وَأَقْوَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ﴾^٤.

فمعنى «يَنَالُ النَّفْثَىٰ» أن يتناولها منك ليألبسك إيها بيده تشرينا لك، حيث خلع عليك بغير واسطة، إذ ألبسها غير المتقي من غير يد الحق. وسواء كانت الخلعنة من رفيع الثياب أو دنيتها - فذلك راجع إليك، فإنه ما نال منك إلا ما أعطيت به. وإن جمع ذلك التقوى، فإنه لا يأخذ شيئا - سبحانه - من غير التقى. فلماذا وصف نفسه بأن التقوى تتساهل من العباد. وإنما وصف الحق - سبحانه - بأن التقوى تصيبه، واللحوم والدماء لا تصيبه، لما كانت الإصابة بحكم الاتحاق لا بحكم القصد أضاف الثيل إلى المخلوق. لأنه يتعالى أن يعلم فيقصد من حيث يعلم، ولكن إنما يصاب

١ [الحج: ٣٧]
٢ ص ٧ ص
٣ [آل عمران: ١٣١]
٤ [البقرة: ١٨٩]
٥ [الشعر: ٦]

بحكم الاتحاق مصادفة. والحق مثزه أن يعلم الأشياء بحكم الإصابة فيكون علمه الأشياء اتفاقا، فإذا ناله التقوى، خدم بين يديه، وجعل ذاته بين يديه مستسلما لما يفعله فيه، فيخلعه - سبحانه - عند ذلك على المتقي.

ومن شأن هذا العلم أن يحصل من الله تعالى - للعبد بكل وجه من وجوه العطاء، حتى يأخذ كل أحد منه بتصويب: فمن يأخذه من يد الكرم، ومنهم من يأخذه من يد الجود، ومنهم من يأخذه من يد السخاء، ومنهم من يأخذه من يد المنة والطول، إلا الإيثار؛ فإنه ليس له يد في هذه الحضرة الإلهية. إذ كان لا يعطي عن حاجة، لكن الأساء الإلهية لما كانت تريد ظهور أعيانها في وجود الكون وأحكامها، يتخيل أن إعطائها من حاجة إلى الأخذ عنها، فتنتسم من هذا الرحمة الإيثار، وليس يصحح. وإنما وقع في ذلك طائفة قد أعمى الله بصيرتهم.

ولذلك العارفون اتصفوا بأصناف العطاء في التعلق بالأساء إلا بالإيثار؛ فاتهم في ذلك أمانة لا مؤثرون. إذ لا يتصور الإيثار الحقيقي المجازي عندهم. والعارف لا يقول: أعطيتكم. وإنما يقول: أعطيتكم. لأنه لا يشترك اثنان في عطاء قط. فلماذا يفرد ولا يجمع. فالجمع في ذلك توسع في الخطاب، والحقيقة ما ذكرناه.

وللكلام في هذا المنزل مجال رحب لا يسعه الوقت ﴿وَاللَّهُ يَسْئَلُ الْحَقُّ وَهُوَ يَسْتَبْدِي الشَّيْطَانُ﴾^٥.

متنازل الحوض وأمرأته
وتهو من العلم الذي لم يزل
محل الطبع الذي رقت
تراتب العلم وأتوازه
ضفاؤه شيب بأقداره
يلحقه القدر بأغبارة

١ من: هذا الأشياء
٢ ص ٥٨
٣ [الأحزاب: ٤]
٤ وقد كثره

الباب السابع والسبعون ومائتان
في معرفة منزل التكذيب والبخل وأسواره
من المقام الموسوي

العلم عِلْمَانِ عِلْمُ الدِّينِ فِي السُّورِ
وَعِلْمٌ حَقٌّ يَخْتَصِي بِرُؤْيَا
مِنْ كُلِّ نَاطِلَةٍ بِالْعَيْنِ نَاطِلَةٌ
هَذِي مَنَازِلُ النُّوَارِ مُبَاعِيَةٌ
مِنْهَا لِيُظَاهَرَ مَا فِي الْغَيْبِ مِنْ عَجَبٍ
إِنَّ الصَّفَاتِ الَّتِي جَاءَ الْكِتَابُ بِهَا
وَكَيْفَ يُنْذِرُكَ مَنْ لَا عَيْنَ تُشَاهِدُهُ
فَالْعِلْمُ بِاللَّهِ عَيْنُ الْجَهْلِ فِيهِ بِهِ
وَلَيْسَ^١ فِي الْكَوْنِ مَعْلُومٌ سِوَاهُ فَمَا
إِنْ الظُّهُورُ إِذَا جَازَ الْحُودُ خَفَا

الظَّاهِرَاتِ مِنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْبَشَرِ
مَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِي الْآيَاتِ وَالسُّورِ
بِالْأَلَامِ نَاطِلَةٌ بِالنَّوَارِ فِي عَجَبٍ
الْحَفْشُ^٢ تَخْلُشُ دُونَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
فَكُلُّ مَنَزِلَةٍ تَنْسَعِي عَلَى قَدَرِ
تَشْدُودُ عَنْ مَجَالِ الْعُقُلِ وَالْفِكَرِ
مَنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْ حِسٍّ وَغَنَ فَعَلِ
وَالْجَهْلُ بِاللَّهِ عَيْنُ الْعِلْمِ فَاسْتَغْنِ
تُشَوُّ^٣ بِأَيِّهَا الْمَغْلُوبُ عَنْ خَصَرِ
كَذَلِكَ الْأَمْرُ فَانْظُرْ فِيهِ وَافْتَكِرِ

اعلم أيها الولي الحميم؛ تور الله بصيرتك- أن العلم بالجزاء (يكون) عن نور الإيمان لا عن نور العقل، فإن ارتباط الجزاء بالأعمال في الدنيا والآخرة لا يعلم إلا من طريق الإيمان والكشف. فأما تسميتنا إياه علما، أعني علم الإيمان، إذ كان عين التصديق بخبر الخبر. ومثل هذا لا يكون علما، لزواله لو رجع الخبر عنه، نقديرا. فلو جهن: الواحد أن المؤمن يجده ضرورة في نفسه، لو رام الاستفادك عنه؛ لم يقدر على ذلك. فهو عنده من العلوم الضرورية، عند كل عقل عنده الإيمان. والوجه الآخر أن الإيمان له نور يكشف به ما وقع الإخبار به، كما يكشف المدلول العقل

بالنظر الصحيح في الدليل الشاذ، بل أكل. لأن العقل إن لم يستند في دليله وبرهانه إلى العلوم الضرورية في ذلك، والآن فليس برهان عنده، ولا هو علم. ويعلم الإيمان علم ضروري، وهو مستند العقل في الحق المطلوب.

لإنسان إذا سئل عن الجزاء من جهة علمه النظري، لم يقل إنه جزاء. وإنما اقتضت الحركة الفكرية وجود هذه الواقعة في عالم الكون والفساد، بحسب القابل لها منه. والتحق أيضا أنه كان قبل ذلك حركة أخرى اقتضت لهذا القابل من عالم الكون والفساد وجود أمر ما ظهر منه؛ فنوسب بين الواقعتين: الأولى والثانية بأمر غرضي، أو أمر وضعي مقدر في نفوس العامة؛ فسموا الواقعة الآخرة جزاء للواقعة الأولى لمن قامت به، ليس غير ذلك.

فما يدرك تلك الرابطة إلا أهل الكشف الإلهي، وإن أدركها أهل النظر العقلي، لأنه قد تتركز الرابطة من كونها فعلا لا من كونها جزاء. ولا سبيل إلى رفع ذلك جملة واحدة.

وأهل الكلام، من علماء النظر، يجوزون رفعها بنور عقولهم، وصدقوا. فإن نور العقل لا يتعدى قوته فيما يعطيه. ونور الإيمان فوق ذلك يعطي، أيضا، بحسب قوته وما جعل الله فيه ما لا يدركه العقل معزى عن الشرط. فإن العقل يقول: إن كان سبق العلم به فلا بد منه عقلا؛ فأدخل الشرط. والإيمان ليس كذلك، فإنه عن كشف محقق لا مرية فيه.

ثم إن طائفة من العقلاء الذين ذكرناهم، وهي التي أثبتت الفعل ولم تصدق أنه جزاء، أنكروا ذلك دنيا وآخرة. فأما دنيا فلما ذكرناه، وأما آخرة فاقسموا في ذلك قسمين: فطائفة منهم أعتبوا الآخرة على وجه يخالف وجه الإيمان، وهم الذين أنكروا الإعادة في الأجسام الطبيعية^١. وطائفة نعت الآخرة جملة واحدة، فأحرى الجزاء.

فأما الطائفة التي أثبتت الآخرة وأنكرت الجزاء، فما أنكرت إلا الجزاء الحسني من نعم

الجنان، وجعلت الجزء الروحاني كَوْن الأرواح لما فارقت تدبير أجسادها وتخلصت من أسر الطبيعة، وكانت في هذه المدة قد اكتسبت من الأخلاق الكريمة والعلوم الإلهية والروحانية هيئة حسنة؛ أحقها بالرتبة الملكية. فلما انفصلت عن الطبيعة انفصلا يستى الموت، التحقت بالملكوت، ودأب لها ذلك مؤتدا؛ فكان ذلك الدوام لها في هذه الرتبة الملكية، ثمرة جنتها مما حصلته في حال سجنها في تدبير جسمها الطبيعي. فذلك المستقى جزءا في الشرع، وما ثم غيره.

وأهل الإيمان بالله وما جاء من عنده، وهم أصحابنا، وأهل الكشف متأ أيضا، الذين عملوا بنور الإيمان، قد جمعنا مع هؤلاء فيما ذكرناه من الجزء الروحاني للنفوس الثقلية^١، وافردنا عنهم بالإعادة في الأجسام الطبيعية، على مزاج مخصوص يقتضي لها البقاء في دار الكرامة، والجزاء الحسي من اللباس والزينة والأكل والشرب والنكاح ورفع الجباث من منزل الجنان: كالأمور المستفترضة طبعاً، والأرواح النتنه طبعاً؛ وذلك في حال السعادة.

وأما في حال الأشقياء بالإعادة أيضاً؛ لهم في الأجساد الطبيعية، ولكن على مزاج يقارب مزاج الدنيا في الذهب، والزوال بالعلل المنضجة للجلود المذهبة لأعيانها، وإيجاد غيرها مع بقاء العين المعذبة بذلك. فليست تشبه إعادة الأشقياء إعادة السعداء، وإن اشتركا في الإعادة. ففرض الأشقياء في دار الشقاء زمناً مؤتداً إلى غير نهاية مدة أعمارهم، التي لا انتضاء لها، كالزمانة التي كانت للزمن في الدنيا مدة أعمارهم.

وتعلم كل طائفة من هؤلاء أن بعض الذي هم فيه «جزءاً بقا كانوا يفعلون»^٢، وإنما قلنا بالبعض، لأن الجئات ثلاث: جنة جزاء لعمل، وجنة ميراث، وهي التي كان يستحقها المشترك لو آمن. وجنة اختصاص، غير هاتين. ولا أدري جنة الاختصاص؛ هل تتم، أم هي لخصائص من عباد الله؟ والذين ما عملوا خيراً قط مشروعة، فلهم جنة الميراث، ولا أدري هل لهم جنة

اختصاص أم لا، كما قلنا؟ وأما جنة الأعمال المشروعة، من كونها مشروعة، لا من كونها موجودة، فليس لهم فيها نصيب، فإنهم قد يكون منهم من فيه مكارم الأخلاق ولكن لم يعمل بها من كونها مشروعة.

فإذا تقرر ما ذكرناه، فاعلم أن الطائفة التي لم يحصل لها الإيمان بعلم الجزء يجرمون من العلوم الموهبة قبول كل علم لا يقوم لهم فيه من توسع ميزان من عمل عولوه^٣. فإذا جاءهم الفتح في خلواتهم، وسطعت عليهم الأنوار الإلهية بالعلوم المقدسة عن الشؤب القادح، ينظرون ما كانوا عليه من الأعمال، وما كانوا عليه من الاستعداد التعللي، فيأخذون من تلك العلوم قدر ما أعطتهم موازينهم، ويقولون: هنا من عند الله. وما لم يدخل لهم في موازينهم من هذه العلوم؛ دفعوا بها. وهذا من أعجب الأمور الإلهية في حق هذه الطائفة، أنها غير قائمة بعلم الجزء، ولا تأخذ من العلوم إلا ما أعطتها موازينهم من الأعمال والاستعدادات التعللية. وهذا تقيض ما نبي عليه الأمر عند أهل الطريق. وهذا كشف خاض غصص به أمثالنا - الله الحمد على ذلك -.

وأما نحن، ومن جرى مجرانا من أهل الطريق، فلا نرى بشيء مما يرد علينا من ذلك، ولا بدع به جملة واحدة، سواء اقتضاه عملنا واستعدادنا التعللي أو لم يقتضيه. فإن الاقتضاء غير لازم عندنا في كل شيء، بل أوجد الله ما يريد في أي محل يريد. ولو نؤر الله بصائر هذه الطائفة التي ذكرناها لرات واقظت بحالها، فإنها لا تصدق بالجزء، ولا تقبل من العلوم إلا ما أعطاه ميزان الجزء من توسعهم وهم لا يشعرون! وهو موضع حيرة.

كما آتا لا نرى، أيضاً، بشيء مما أعطانا الله على يد واسطة، مذمومة كانت تلك الواسطة أو محمودة، كما فعل سليمان عليه السلام^٤. أو بارتفاع الواسطة، سواء كان ذلك منبهاً عنه أو مأموراً به. فإن الله قد أعطانا من القوة وعلم السياسة بحيث نعلم كيف نأخذ، وإذا أخذنا كيف نصرف به، وفيه، وفي أي محل نصرف به. وهذا مخصوص بأهل السماع بالحق دائماً.

١ روي في في أقرب إلى: ألقها
٢ قال كل شيء وقادح: ما يسفر عنه من كثره.
٣ ص ١٠٦
٤ [السجدة: ١٧]

وهو طريقنا، وعليه عمل أكابرنا. ويحتاج إلى علم وافر، وعقل حاضر، ومشاهدة دائمة، وعين لا تغيب النوم ولا تعرفه، وتحقق بذلك تحقّقاً يسري معها جسداً، وفي حال نوحها خيالا، وفي حال فنائها وغيبتها تحقّقاً، وهو مقام عزيز مخصوص بالأفراد مثلاً، وعلم الأنبياء أكثره من هذه العلوم التي ليس لها مستند. ولهذا كانت النبوة اختصاصاً من الله، لا بعمل ولا بتعلّم.

ونحن ورثنا هذا المقام من عين المنة. فحصلنا من العلوم التي لا مستند لها بطلانها، ما عدا النبوة، كثيراً، نعرفها أسرارنا دون نوسنا. فلذلك لا يظهر علينا منها شيء، فإنّه لا تعلّق لها بالكون. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَحْكُمُ بِغَايَةِ قَاوَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْتَى. وَوَجَدَكَ غَايِلًا قَاعًا﴾^١.

فاختلف أصحابنا في هذه الأحوال الثلاثة وما يشبهها: هل هي استعدادات لما حصل من الإيواء والهدى والغنى، أم ليست استعداداً؟ ومثلاً من قال: لا يكون استعداد إلا عن تعلّم فيه، وهم الأكثرون. ومنهم من قال: الاستعداد من أهل لتحصيل أمرٍ ما، سواء كان عن تعلّم أو غير تعلّم. فالخلاف لفظي، وهو الخلاف الذي ينسب إلى أهل هذه الطريقة. وقد يكون الاستعداد معلوماً للشخص الذي هو صاحبه أنّه استعداد، وقد لا يكون.

والتحقيق في ذلك ما نذكره. وذلك أنّ حقيقة الاستعداد هو الطلب أن يكون مُعَدّاً لأمر ما، عظيم من الله، يحصل له. هذا^٢ يسمى تعلّماً، لأنّه استعمال مثل استخراج، واستطلاق، واسترسال. وأمّا كونه مُعَدّاً لما حصل له لا بدّ أن يكون في نفسه على ذلك لا يجعل جاعل، وأخفاء العدم الممكن والعدم المحال.

فلولا أنّ العدم الممكن هو مُعَدّد في نفسه لقبول أثر المرجّح ما كان له الترجيح إلى أحد الجانبين في وقت، وترجح الجانب الآخر في وقت آخر. والعدم المحال لولا ما هو في نفسه مُعَدّد لعدم قبول ما يضادّ ما هو عليه في نفسه لقبوله. وكذلك من ثبت له الوجوب الوجودي لذاته.

١ [الغني: ٦: ٨]
٢ ص ٦٢
٣ من، ٥: ٥، ٦: ٥

فهنا تحقيق المسألة في الاستعداد، والفرق بينه وبين الإعداد^١. والإعداد لا بدّ منه وجوديّ وعديّ، ولا وجوديّ ولا عديّ كالنسب. فهنا الفصل من هذا المنزل قد استوفيناه. وبقي من فصوله ما نذكره، وذلك معرفة العلم الذي يطلبه^٢ الفقير بافتقاره ومسكنته، ما هو؟ وإذا حصل: هل يقع له به الغنى أم لا؟ وهل إلى ذلك طريقة معلومة لتقوم أم لا؟ وهل العالمون بها يتعيّن عليهم أن يحضروا الناس على سلوكها أم لا؟

فاعلم أنّ الافتقار في كلّ ما سوى الله أمر ذاتي لا يمكن الاشتكاك عنه؛ ذوقاً وعلمياً صحيحاً، إلاّ أنّه يختلف مقاصده في تعيين ما يتفقّر إليه هذا الفقير، وما هو المعنى الذي يتفقّر إليه فيه. فاعلم أنّ الفقر والمسكنة ممّا ثبت^٣ في العلم أنّها صفة ذاتية، كان متعلّقها الذي افتقرت فيه، طلبها استمرار كونها، واستمرار النعم لها على أكمل الوجوه، بحيث أنّه لا يتخلّله النقيض.

فأهل هذه الطريقة لم يتركوا ذلك حالا وعقداً إلاّ من الله تعالى؛ فافتقروا إليه في ذلك دون غيره سبحانه. ولا يصحّ الافتقار لهم إليه في وجودهم لأنّهم موجودون، وإنّما كان ذلك الافتقار منهم لوجودهم في حال عدمهم، فلهذا أوجدتهم. فتعلّق الافتقار أبداً إنّما هو العدم ليوصلهم له؛ إذ بيده إيجاد ذلك.

وأما غرنا فرأوا ذلك من الله عقداً حالا، وهم المسلمون الأكثرون: عالمهم وجاهلهم. ومن الناس من يرى ذلك من الله أصلاً، لا عقداً ولا حالا، وهم القائلون بالعلل والمعلولات. وهم أبعد الطوائف من الله. ومن^٤ الناس من لا يرى ذلك من الله، لا أصلاً ولا عقداً ولا حالا، وهم المعظّلة.

وما من طائفة مما ذكرنا إلاّ وتجد الافتقار من ذاتها. ومن المحال أن يقع الغنى من الله لأحد

١ كتب هنا حاشية من قبل مراجعين لم نكتبهم، وهي ما يلي: "حاشية: يريد الصورة الهيئية والحكم اللازم لتلك الصورة والمضاف إليها من الغنى والغير الواقع بينه وبين العدم الممكن من حيث تشخصه في... أيضاً"

٢ ص ٦٢
٣ في ثقت
٤ ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٥ ص ٦٣

من هؤلاء الطوائف على الإطلاق أبداً، ولكن قد يقع لهم الغنى المقيّد دائماً، لا ينفكّون عنه. وأما فرض الطريق إليه فهو ذاتي أيضاً من حيث هو طريق؛ وإنما الذي يتعلّق به الاكتساب سلوك خاص في هذا الطريق لمن يفتقر إليه.

وإذا كان السلوك بهذه المثابة، تعيّن التحريض عليه، وتبيينه لمن جملة. فمن عدل عن تبيينه لمن يستحقّه وهو عالم به، فهو صاحب حرمان وخذلان. وقد بيّنه عليه السلام على مرتبة من مراتب ذلك بقوله عليه السلام: «من سئل عن علم فكيفه، ألجمه الله بلجام من نار». والسؤال قد يكون لفظاً وحالاً، والمستول عنه الذي تعلّق به الوعيد لا يذ أن يكون واجبا عليه السؤال عنه، فلا بد أن يجب على العالم الجواب عنه.

وسؤالات الافتقار كلّها بهذه المثابة. قال الله تعالى: «إِنَّمَا أَنِهَا النَّاسُ أَتَمُّ الْقَرَاءِ إِلَى اللَّهِ»^١. ففي هذا الخطاب تسمية الله بكل اسم هو لمن يفتقر إليه فيما يفتقر إليه فيه، وهو من باب الغيرة الإلهية، حتى لا يفتقر إلى غيره، والشرف فيه إلى العالم بذلك. وفي هذا الخطاب هجاء للناس، حيث لم يعرفوا ذلك إلا بعد التعريف الإلهي في الخطاب الشرعي على السنة الرسل عليهم السلام.

ومع هذا أنكر ذلك خلق كثير، وخصّه بأمور معينة يفتقر إليه فيها، لا في كلّ الأمور من اللوازم التابعة للوجود التي تعرض مع الآتات للخلق. فكان ينبغي لنا لو كنا متحقّقين بفهم هذه الآية أن نبكي بدل الدموع دماً، حيث حملنا هذا الأمر من نفوسنا إلى أن وقع به التعريف الإلهي، فكيف حال من أنكره وتأوّلّه وخصّصه 14. فهذا قد بيّنا بُدّة من الفصل الثاني المتعلّق بهذا المنزل.

وأما الفصل الثالث من فصول هذا المنزل، فاعلم أن الله تعالى قد عرّف عباده أن له

حضرات معيّنة لأمور دعاهم إلى طلب دخولها وتحصيلها منه، وجعلهم فقراء إليها. فمن الناس من قبلها، ومن الناس من ردّها جملاً بها.

ففيها حضرة المشاهدة، وهي على منازل مختلفة، وإن عتبت حضرة واحدة. فمنهم من يشهده في الأشياء، ومنهم قبلها، ومنهم بعدها، ومنهم معها، ومنهم من يشهده عنها على اختلاف مقامات كثيرة فيها، يعلمها أهل طريق الله، أصحاب الذوق والشرب.

ومنها حضرة المكالمة. ومنها حضرة الكلام. ومنها حضرة السماع. ومنها حضرة التعليم. ومنها حضرة التكوين وغير ذلك. فإنّها كثيرة لا يتسع هذا التصنيف لذكرها.

فحسرة المكالمة من خصائص هذا المنزل. فمن عدل عنها فقد حرم ما يتضمّنه من المعارف الإلهية، والالتئاذ بالمحادثة الربّانية. وكان ممن قبل فيه: «مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ»^٢ و«مَنْ أَرْتَمَنَ»^٣ على حسب المتجلى «مَخْذُوتٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ»^٤ وهي طائفة معيّنة، وأخرى «أَسْتَفْتَوْهُ وَهُمْ يَلْعَنُونَ»^٥.

فأهل طريقنا لم يشتغلوا، عند ورود هذا الكلام، بما يلهمهم عمّا يتضمّنه من الفوائد، فإن اقتضى جواباً أجابوا ربّهم. وإن اقتضى غير ذلك بادروا إلى فعل ما يقتضيه ذلك الخطاب. وهم يشارفون النظر في تلك الحالة إلى المتكلم ليتقرّ أعينهم بذلك، كما تتعمّد نفوسهم من حيث السماع. غير أنّهم لا يتحقّقون بالنظر في هذه الحال، لمعرفتهم بأن مراد الحقّ فيهم فيها الفهم عنه فيما يحكمهم به. فيخافون من النظر مع شوقهم أن يفهم عن الذي طوّلوا به من الفهم؛ فيكونون ممن آثروا حظوظ نفوسهم على ما أراده الحقّ منهم. فهم في كلا الحالتين عبيد فقراء.

غير أن الأدب، في كلّ حضرة من هذه الحضرات، الوفاء بما تستحقّه الحضرة التي يقام

١ ص ٦٤
٢ (الشعر: ٥)
٣ (الأنبياء: ٢)

١ ناهية في الناس ظم الأصل
٢ (أنظر: ١٥٠)
٣ ص ٦٣ ب

العبد فيها. ولطاولبه حضرة أخرى هي غير هذه^١، فلا يستعجل فيحرم. ﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرِئِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾^٢ ينوب عنه في الكلام، وهو الترجمان.

قال تعالى: ﴿فَاجْزِئْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^٣ يريد على لسان الترجمان الذي هو رسول الله ﷺ. فسمعت بعض الشيوخ يقول: "ما دام في بشريته فالكلام له من وراء حجاب. ولكن إذا خرج عن بشريته ارتفع الحجاب". وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن أبي بكر المهدي، المعروف بابن الكره، سمعته منه بمنزلة بتونس رحمه الله - فأصاب فيه وأخطأ. فأما إصابته؛ إثباته ونفيه للكلام من وراء الحجاب، وأنه لم يجمع بينه وبين المشاهدة. وأما خطؤه فتوابعه: ارتفع الحجاب، ولم يقيد، وإنما يقال: ارتفع حجاب بشريته، ولا شك أن خلف حجاب بشريته حجاب آخر.

فقد يرتفع حجاب البشرية ويقع الكلام من الله لهذا العبد خلف حجاب آخر. أعلاها من الحجب، وأقربها إلى الله، وأبعدها من المخلوق (هي) المظاهر الإلهية التي يقع فيها التجلي، إذا كانت محدودة معتادة المشاهدة، فكله في صورة رجل، فيكلمه على الاعتدال للعادة والحد. وقد تجلّى له وقد سدّ الأفق، ففشي عليه لعدم المعتاد، وإن وجد الحد. فكيف ين لم بر حدًا ولا اعتاد. فقد تكون المظاهر غير محدودة ولا معتادة، وقد تكون محدودة لا معتادة، وقد تكون محدودة معتادة.

وتختلف أحوال المشاهدين في كلّ حضرة منها؛ فمن عدل عن حضرة المكلّمة فقد لحق بأهل الخسران، وإن سعد ولكن بعد شقاء عظيم. وإن من الناس من أصحاب الدعاوى في هذه الطريقة الذين قال الله فيهم: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ شَالَهَا﴾^٤ حين ﴿أَفْلَحَ مَنْ زَكَاها﴾^٥ فيزعمون أنهم

١ ص ٤٦
٢ النوري: ٥١
٣ الباقية: ١٦
٤ ص ٦٥
٥ النيس: ١٠

يكلّمون الله في خلقه، ويسمعون منه في خلقه، وهو في نفسه مع نفسه، ما عنده خبر من ربه؛ لأنه لا يعرفه؛ فلا يعرف كيف يسمع منه، ولا ما يسمع منه.

فأصحاب الدعاوى في هذه الطريقة كالمنافقين في المسلمين، فإنهم شاركوهم في الصورة الظاهرة، وابتاعوا بالبواطن. فهم معهم لا معه. ﴿فَقَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^٦ وهو والله - من عنده، ولكن من غير الوجه الذي يزعمون. ولكن شقوا بما قالوه، وإن كانوا لا يعتقدونه. وسعد الآخر بقوله: إنه من عند الله، واعتقاده ذلك على غير الوجه الذي يعطي الشقاء. فالقول واحد والحكم مختلف. فسبحان من أخفى علمه عن قوم، وأطلع عليه آخرين^٧ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^٨. ولا يكون الأمر إلا هكذا، فإنه هكذا وقع، ولا يقع إلا ما علم أنه يقع كذا، فإنه في نفس الأمر كذا لا يجوز خلافه. وهنا عقدة لا يحلها إلا الكشف الاختصاصي، لا تحلها العبارة.

وإذا فهمت هذا، فاعلم أنه من آخر فصول هذا المنزل: التعاون على البر والتقوى، فإنه يكون عنه علم شريف يتعلق بمعرفة الأسباب الموضوعة في العالم. وإن رفعها عنا لا يصح. إذا كان السبب علّة، فإن لم تكن علّة فقد يصح رفع عينه مع بقاء لازمه، لكن لا من حيث هو لازم له. لكن من حيث عين اللازم. فهو لما هو لازم له على الطريقة المختصة لا يرتفع، وهو من حيث عينه، وإن كان لازماً لغيره فيكون أثره لعينه، فيوجد حكمه لعينه. ففي الأسباب التي ترفع ويوجد اللازم بفعل لعينه، كالغذاء المعتاد على الطريقة المختصة به، يلزمه الشبع بالأكل منه. وقد يكون الشبع من غير غذاء ولا أكل.

ومثل السبب العلوي وجود اتصاف الذات بكونها شائعة لوجود الشبع، فلو رفعت الشبع ارتفع كونه شاعبا. فمن الأسباب ما يصح رفعها (منها) ما لا يصح (رفعها). ونقير الكل في مكانه

١ الشمس: ٩
٢ البقرة: ٧٩
٣ ص ٦٥
٤ آل عمران: ١٨

وعلى حدّه، على^١ ما قرّره واضعه، هو الأوّل بالأكابر، ويفصلون عن العامة بالاعتداد. فلا اعتداد للأكابر في شيء من الأشياء، إذا وصفوا بالاعتداد، إلّا على الله. فمن منع وجود الأسباب فقد منع ما قرّر الحق وجوده، فيلحق به الذم عند الطائفة العالية. وهو نقض في المقام، كما أن في الحال، محمود في السلوك، مذموم في الغاية ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب الثامن والسبعون ومائتان في معرفة منزل الألفه وأسراره من المقام الموسوي والمحمدي

مَنْزِلُ الْآلِفَةِ لَا يَدْخُلُهُ غَيْرَ مُوجِدٍ عَلَى صُورَتِهِ^١
فَرَّاءٌ عَشَدِمًا يَبْصُرُهُ نَارًا فِيهِ عَلَى سُورَتِهِ
خَاكٍ فِيهِ بِمَا يَغْلُثُهُ جَارِتًا فِيهِ عَلَى سِيرَتِهِ
فَاضْطَفَّاهُ الْحَقُّ مِرَاةً لَهُ فَلَهَذَا زَادَ فِي سُورَتِهِ
قَبَاهُ^٢ اللَّهُ إِعْلَامًا لَهُ أَنَّ ذَاكَ النَّهْيَ مِنْ غَيْرَتِهِ
عِنْدَمَا حَجَرَ مَا كَانَ لَهُ مُطْلَقًا لِرُّءٍ عَنْ خَيْرَتِهِ
أَكَلَ النَّهْيَ عَنْهُ فَبَدَثَ رَيْثُهُ الْإِكْلَ فِي غُورَتِهِ
فَقَرَى جِئْنَ رَأَاهَا أَنَبَا زَلَّةً جَاهِلَةً مِنْ جِيرَتِهِ

لا يتألف اثنان إلّا لمناسبة بينهما. فنزل الألفه هي النسبة الجامعة بين الحق والخلق. وهي الصورة التي خلّق عليها الإنسان. ولذلك لم يدع أحد من خلق الله الألوهية إلّا الإنسان؛ ومن سيّاه ادّعى فيه، ما أذاعها. قال فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^٣ وما في الخلق من يملك سيوى الإنسان، وما سيوى الإنسان من مَلَكٍ وغيره لا يملك شيئاً. يقول تعالى- في إثبات الملك للإنسان: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾^٤.

وما تمّ موجود من يقرّ له بالعبودية إلّا الإنسان، فيقال: هذا عبد فلان. ولهذا شرع الله له العتق، ورعّته فيه، وجعل له ولاء العبد المعقّ إذا مات عن غير وارث. كما أنّ الورث لله

١ الإشارة هنا إلى آدم عليه السلام
٢ ص ٦٦
٣ [النارط : ٢٤]
٤ [النساء : ٣]
٥ ص ٦٧

من عباده، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾^١.

وما ثم موجود يقبل التسمية بجميع الأسماء الإلهية إلا الإنسان. وقد تدب إلى التخلّق بها. ولهذا أعطى الخلافة والنبأية، وعلم الأسماء كلها. وكان آخِر نشأته في العالم جامعة لحقائق العالم، اختصر الله فيها مُلكه كُلّه وصوره.

ومن نشأته أيضا الطبيعية القائمة من الأربع الطبائع، مع القوة الناطقة التي اختص بها في طبيعته، دون غيره مما خلق من الطبيعة، كالصورة الإلهية القائمة على أربع، الذي لا يعطي الدليل العقلي غيرها، وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة. فهذه صحّ إيجاد العالم له، وكان هو إلهاً بها؛ إذ لو جُرد عن هذه النسب لما كان إلهاً للعالم.

وهو المثلّ المتقرّر في القرآن الذي لا يماثل في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢ أي ليس مثل مثله شيء. فأثبت المثلّية له بالإنسان، تنزيها له تعالى. أي إذا كان المثلّ المفروض لا يماثل، فهو تعالى - أبعد وأزهر - أن يماثل. وفي السّنة: «خلق آدم على صورته» ونفى بهذه الآية أن يماثل هذا المثل، وجعل له غيباً وشهادة.

ولما كان الإنسان بهذه المثابة، كانت الألفة بينه وبين ربه، فأحبّه وأحبته. ولهذا وزدّ أن السماء والأرض، يعني العلوّ والسفل، ما وسعه، ووسعه قلب العبد المؤمن التقيّ الورع. وهذا من صفة الإنسان لا من صفة المملك. هذا وإن شورك الإنسان في كلّ ما ذكرناه، إلا أن الإنسان امتاز عن الكلّ بالجميع وبالصورة، فاعلم هذا.

فلا تصحّ العبودية المحضة التي لا تشوبها ربوبية أصلاً إلا للإنسان الكامل وحده. ولا تصحّ ربوبية أصلاً لا تشوبها عبودية بوجه من الوجوه إلا لله تعالى. فالإنسان (الكامل) على صورة الحقّ من التنزيه، والتقدّس عن الشؤب في حقيقته، فهو المالك المطلق. والحقّ - سبحانه - هو

١ [مریم: ٤٠]
٢ [التّور: ١٦]
ص ٣٧٧

الإله المطلق. وأعني بهذا كلّ الإنسان الكامل. وما ينفصل الإنسان الكامل عن غير الكامل إلا برقيقة واحدة، وهي أن لا تشوب عبوديته ربوبية أصلاً.

ولما كان للإنسان الكامل هذا المنصب العالي، كان العين المقصودة من العالم وحده. وظهر هذا الكلام في آدم عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^٣ فأكدها بالكلّ. وهي لفظة تقتضي الإحاطة. فشهد له الحقّ بذلك. كما ظهر هذا الكلام في محمد ﷺ أيضاً؛ فعلمه^٤ الأولين والآخرين؛ فدخل علم آدم في علمه؛ فإلته من الأولين. وما جاء بالآخرين إلا لرفع الاختلال الواقع عند السامع، إذا لم يعرف ما أشرنا إليه من ذلك. وهو ﷺ قد «أوتي جوامع الكلم» بشهادته لنفسه.

واختلف أصحابنا في أيّ المقامين أعلى: من شهد له الحقّ، أو من شهد لنفسه بالحقّ، كيحيى وعيسى عليهما السلام. فأما مذهبنا في ذلك فإنّ الشاهد لنفسه، الصادق في شهادته، أتم وأعلى وأحقّ لأنّه ما شهد لنفسه إلا عن ذوق محقّق بكامله، فيها شهد لنفسه به، «مرتفعة شهادته تلك عن الاحتمال في الحال. فقد فُصل على من شهد له برفع الاحتمال والنزق المحقّق. فهذا المقام أعلى. وليس من شأن المنصف الأديب العالم بطريق الله أن يتكلّم في تفاضل الرجال، وإن علم ذلك، فيمنعه الأدب.

فلها قلنا: الأديب. وإنّا يتكلّم (الأديب) في تفاضل المقامات، فيخرج عن العهدة في ذلك، ويسلم له الحال عن المطالبة فيه؛ إذ كانت المقامات ليس لها طلب، وكان الطلب للموصوفين بها. فالأديب حاله ما ذكرناه.

وهذا الذي ذكرناه كلّ يشهده من حصل في هذا المنزل. وله من الحروف ألفة اللام بالآلف.

١ وصحّا في في يقرب من: بديقة
٢ [البقرة: ٣١]
٣ ص ٦٨

٤ أصيب في الهامش بلم آخر: «لغة الكلام ورفيع مع حرف خ، وهي كذلك في من
٩٧

وهو أول حرف مركب من الحروف. فوحد الشكل، فلم يفرق الألف^١ من اللام، فألحق بالمفردات، فكأنها حرف واحد، لما تعذر الانفصال ولم يغير شكل اللام فيه من شكل الألف، فلم يدركه البصر.

فإن قيل: إن السمع يدركه بقوله: "لا" فلتعلم أن اللام تتحمل الحركة، والألف لا تتحمل الحركة، فلم ينفك النطق بالألف، فينتطق باللام مشبعة الحركة لظهور الألف، ليعلم أنه أراد لام الألف، لا لام غيره من الحروف، حتى يرقه الراقم على صورته الخاصة به. فلا تمتاز الألف من اللام لتمكن الألفة.

كذلك الإنسان إذا كان الحق سمعه وبصره كما ورد في الخبر، يرتبط بالحق ارتباط اللام بالألف. ولها تخدم في حروف شهادة التوحيد في لفظة "لا إله إلا الله" فنفي بحرف الألفة الوهية كل إله أثبتته الجاهل المشرك لغير الله. فنفي ذلك بحرف يتضمن العبد والرب. فإنه يتضمن ملول اللام والألف. كما قال عليه السلام: «أمننت بهذا أنا وأبو بكر وعمر» فشركتها معه بنفسه في الإيمان، ولم يكونا حاضرين، أو كانوا؛ فتاب عنها.

فلما شهد الحق لنفسه بالتوحيد، شهد عنه وعن عبده بذلك. فأتى بحرف لام ألف. ولها سمي: "لام ألف" ولم يقل: "لام الألف" بالتعريف، فسقي باسم الحرفين لئلا يتخيل السامع إذا جاء به معرّفاً أنه أراد الإضافة وما أراد هذا الحرف المعين.

فجرى مجرى "رام هرمز" و"بل بك" ولم يجر مجرى "عبد الله" و"عبد الرحمن". ولها اختلف في موضع الأعراب من بعلبك، ورام هرمز، ولال أباذ، ولم يختلف في موضع الأعراب من عبد الله، وعبد الرحمن. لأن المسمي بذلك قصد به الإضافة، ولا بد. فمن أجرى هذه الأسماء مجرى الاسم المضاف، جعل محل الأعراب آخر الاسم الأول، ومن أجرى مجرى زيد جعل محل الإعراب آخر الاسم الثاني.

كذلك وقع الاختلاف في حرف "لام ألف" إذا وقع في الخط، في تعيين أي أخذ من هذا الحرف هو اللام، وأتي أخذ هو الألف. واختلفت مراعاة الناس في ذلك. فمن قاس الخط على اللفظ كان اللام عنده الذي يتبدى به الكتاب، سواء كان الفخذ المتقدم في الترتيب أو المتأخر، ومن لم يحمله على النطق به؛ بقي على الخلاف، وجعل له التخيير في ذلك، فيجعل أي شيء أراد اللام من الفضل، وأتي شيء أراد الألف، إذ كان كل واحد منها على صورة الآخر، للانفصاف الذي أخرج اللام عن حقيقته.

كذلك الإنسان الكامل والحق، في الصورة التي تتزلف منزلة الانفصاف. فإن نسبت الفعل إلى قدرة العبد كان لذلك وجه في الإخبار الإلهي، وإن نسبت الفعل إلى الله كان لذلك وجه في الإخبار الإلهي.

وأما الأدلة العقلية فقد تعارضت عند العقلاء، وإن كانت غير متعارضة في نفس الأمر، ولكن عسر وتعدّر على العقلاء تمييز الدليل من الشبهة وكذلك في الإخبار الإلهي يتعدّر. وكذلك في حقيقة العبد يتعدّر لتعلق الأمر به. فلا يؤمر إلا من له قدرة على فعل ما يؤمر به، ويمكن من ترك ما ينهى عنه. فيفسر بقي الفعل عن المكلف الذي هو العبد لارتقاء حكمة الخطاب في ذلك. والإخبار الآخر والوجه الآخر العقلي، يعطي أن الفعل المنسوب إلى العبد، إنما هو الله. فقد تعارضا خبرا وعقلا. وهذا موضع الحيرة، وسبب وقوع الخلاف في هذه المسألة، بين العقلاء في نظرهم في أدلتهم، وبين أهل الأخبار في أدلتهم. ولا يعرف ذلك إلا أهل الكشف عاضة من أهل الله. وكون الإنسان على الصورة يطلب وجود الفعل له، والتكليف يؤتده، والجس يشهد له. فهو أقوى في الدلالة. ولا يتقدح فيه رجوع كل ذلك إلى الله بحكم الأصل؛ فإنه لا ينافي هذا التقرير. ولها ضغفت حجة القائلين بالكسب، لا من كونهم قالوا بالكسب، فإن هؤلاء أيضا يقولون به لأنه خير شرعي، وأمر عقلي بعلمه الإنسان من نفسه. وإنما تضعف حججهم في فهم الأثر عن القدرة الحادثة.

وبعد أن علمت هذا الفصل من^١ منزل الألفنة، فلنشرع فيما يرجع إلى تحقيقه في غير هذا الخط مما يتضمنه على جهة الإفصاح عنه. فاعلم أن هذا المنزل هو منزل سفر الأبدال السبعة المجتمعين المتألفين، مع القبض الذي هم عليه، بعضهم عن بعض، وإنكار بعضهم على بعض، مع وجود الصفاء فيما بينهم. ولهم سفران في باب المعرفة: سفر منهم إلى الإله في مظهره، وسفر آخر منهم أيضا إلى الذات.

فسفرهم إلى الإله من ربوبيتهم، وسفرهم إلى الذات من ذواتهم. فإذا أرادوا السفر إلى الذات قصدوا الجن، وإذا أرادوا السفر إلى الإله قصدوا الشام وبلاد الشمال. وأتى جهة قصدوا، فإن استعدادهم على السواء في القدر الذي يحتاجون إليه وإن تفرع، فإن الأغذية تتفرع بتفرع الجهات. فلا يؤخذ من الزاد إلى كل جهة إلا ما يصلح مزاج المسافر إلى تلك الجهة لئلا يحول بينه وبين مقصده مرض؛ للأهواء المختلفة في الجهات، وأثرها في المزاج. فلا بد أن يختلف الاستعداد، على أن أهوائهم قليلة في السفريين، ويعودون إلى مواطنهم. فإذا قصدوا الجن لم يقبوا فيه سوى أربعة وعشرين يوما يحصلون فيها مرادهم، ويرجعون إلى سنة أخرى. وإذا قصدوا الشمال لم يقبوا فيه إلا ستة أيام يحصلون فيها مرادهم، ويرجعون إلى سنة^٢ أخرى. وسفرهم روحاني لا جسياني.

فأما العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى الجن فعلوم الاصطلام، وعلم الشبجات من وراء الحجب؛ علم ذوق. وأما العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى الشمال فعلوم زيادات اليقين، بما يتجلى لهم، وعلم العبودية والقبض، وما تنتجه الحلاوت؛ علم ذوق.

وموطنهم الذي يستقرون فيه مكة. فإن النزل في روحانياتها أتم النزل، لأنها كما قال تعالى: ﴿أُمُّ الْقُرَى﴾^٣ وقال: ﴿تَجَنَّبْ إِلَيْهِ غِرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ﴾^٤ فعم، وقال فيه: ﴿رَوْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾^٥ فما

١ ص ٧٠
٢ ص ٧٠
٣ [الأنعام: ٩٢]
٤ [القصص: ٥٧]

أضافه إلى غيره. فهي علوم وهب نحيها بها أرواحهم، ولم يقل ذلك في غير مكة. ولا تحصل هذه العلوم التي أشرنا إليها إلا لمن كان حاله الذلة والافتقار، ومقامه: الجلال، والقبض، والهيبة، والخوف.

فإذا كانت أوصاف العبد ما ذكرناه، منحه الله العزة والغنى في حاله، والجمال والبسط والأنس به، والرجاء في (حق) غيره لا في (حق) نفسه. فإنه في حق نفسه من ربه في أمان، لأنه قد بُشِّرَ كما قال: ﴿لَهُنَّ الْبُشْرَى فِي الْعَتَاةِ الدُّنْيَا﴾^١. وبشارة الحق حق لا يدخلها نسخ. فيؤمن بوجودها المكر. ولكن إذا كان نقضا.

وفي هذا المنزل ذوق عجيب لا يكون في غيره. وهو أنه إذا كثرت في حال من الأحوال فإن الحق تنبأ، في تلك الحال، علما من ذلك الحال، لا يخرج عنه، مثل الذي ينتقل من العلم بالشيء إلى معانته ذلك الشيء؛ فلم يحصل له إلا مزيد وضوح، في عين واحدة. كذلك هذا المنزل. وهو منزل منه يعلم الجمع بين الضدين، وهو وجود الضد في عين ضده. وهذا العلم أقوى علم تعلم به الوحدانية، لأنه يشاهد حالًا لا يمكن أن يجهله: إن عين الضد هو بنفسه عين ضده. فنترك الأحدث في الكثرة لا على طريقة أصحاب العدد، فإن تلك طريقة متوهمة. وهذا علم مشهود محقق.

ومن تبرز في هذا المنزل المبارك أبو سعيد الخزاز، من المتقدمين. وكنت أسمع ذلك عنه، حتى دخلته بنفسي، وحصل لي ما حصل. ففرفت أنه الحق، وأن الناس في إنكارهم ذلك على حق، فإنهم ينكرونه عقلا. وليس في قوة العقل من حيث نظره أكثر من هذا. ومن أعطى ما في وسعه من حيث ما تقتضيه تلك الجهة فقد وقى الأمر حقه. وهذا الذي استمر عليه قدما وثبت، فلا تنكر على مدح ما يدعيه إلا الإنكار الذي أشرنا به؛ فنكره شرعا. وهذا الإنكار حقيقة أيضا لا يشهد إلا هكنا، يجب الإنكار بها وفيها، كما أنكرنا ذلك عقلا.

[البقر: ٦٤]
١ ص ٧١

فللشرع قوّة لا تتعدى بها ما تعطيه حقيقتها، كما فعلنا في العقل. وللمنطق قوّة نعاملها أيضا، كما عاملنا سائر^١ ما نسب إليه القوى بحسب قوته. فنحن مع الوقت. فننكر مع العقل ما ينكره العقل لأن وقتنا العقل. ولا ننكره كشفا ولا شرعا. ونشكر مع الشرع ما ينكره الشرع لأن وقتنا الشرع، ولا ننكره كشفا ولا عقلا.

وأما الكشف فلا ينكر شيئا بل يقرّر كلّ شيء في رتبته. فمن كان وقته الكشف أنكر عليه ولم ينكر هو على أحد. ومن كان وقته العقل أنكر وأنكر عليه. ومن كان وقته الشرع أنكر وأنكر عليه. فاعلم ذلك.

واعلم أن لهذا المنزل حالا لا يكون لغيره، وهو أنّه يعطى تحصيل هويّة الأسماء الإلهيّة. وهذا خلاف ما تعطيه حقيقة الـ"هُوَ". فإن الـ"هُوَ" من حقيقته أنّه لا يُحصّل ولا يُشاهد أبدا، إلّا في هذا المشهد والمنزل. فإن عين الظاهر فيه هو بنفسه عين الباطن، غير أنّ هويّة الحق لا تدخل في هذا المنزل. وإنما قلنا ذلك في هويّة الأسماء الإلهيّة من كون هويتها لا من أفعالها.

واعلم أنّ هذا المنزل، إذا دخلته، تجتمع فيه مع جماعة من الرسل -حاصلات الله عليهم-. فتستفيد من ذوقهم الخاص بهم علوما لم تكن عندك؛ فنكون لك كشفا كما كانت لهم ذوقا. فيحصل لك منهم علم الأدلّة والعلامات، فلا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء إذا تجلّى لك؛ إلّا غيّره وتعرفه، حين يجهله غيرك ممن لم يحصل في هذا المنزل. وهو علم كشف لأنك تشهد بالعلامة، لا تراه من نفسك، لأنّه ليس بذوق لك.

ويحصل لك منهم: علم القدم، وهو علم عزيز به يكون ثباتك على ما يحصل لك من الأسرار والعلوم بعد انفصالك عن الحضرات التي يحصل لك فيها ما يحصل من العلم والأسرار. فكثير من الناس من نسي ما شاهده، فإذا حصل له هذا العلم من هذا النبي ثبت فيه ثبات الأنبياء.

ويحصل لك منهم، أيضا، علم الشرائع في العالم، ومن أين مأخذها؟ وكيف أخذت؟ ولماذا اختلفت في بعض الأحكام؟ وفي ماذا اتّفقّت واجتمعت؟ حتى أنّ صاحب هذا الكشف لو لم يكن مؤثّبا في كشفه لأدعى النبوة، ولكن الله أيّد أوليائه وعصمهم عن الغلط في دعوى ما ليس لهم؛ لخروجهم عن حظوظ نفوسهم عند الخلق. لكنهم لا يخرجون عن حظوظها عند الحق، ولا يصحّ أن يُطلب الحق للحق، وإنما يُطلب للحقّة. فإنّ فائدة الطلب التحصيل للمطلوب، والحق لا يحصل لأحد، فلا يصحّ أن يكون مطلوبا لعالم، فلم يبق إلّا الحقّة.

ومن هذا العلم يداوى العشاق إذا أفرطت فيهم المحبة، من^١ هذه الحضرة يُستخرج لهم دواء الراحة، مما هم فيه من العذاب الذي يعطيه العشق من القلق، والكمد، والاضطراب.

ويحصل من مشاهدة هؤلاء الأنبياء أيضا علم ما يحتاج إليه تواب الحق في عبادته من الرحمة والتهر، والشدة واللين، وما يعاملون به الخلق، وما يعاملون به الحق، وما يعاملون به أنفسهم، إذا كانوا ثوبا؛ فيستفيد هذا كلّهم. وإن لم تحصل له درجة النيابة في العامة، ولكنه نائب الله في عالمه الخاص به، الذي هو نفسه وأهله ووالده إن كان ذا أهل وولد.

ويحصل منهم السّر الذي به يحيا الجاهل من موت جهله، وما يحيي الله به الموتى. فإنّه راجع إلى منزل الألفة، لأنّ الحياة للشئ إنما تكون لتألفها به، ونظرها إليه من اسمه "الحَيّ" الذي ليس عن تأليف.

ويحصل له، أيضا، علم الخلق التام في قوله: ﴿مُخَلَّطَةٌ﴾ ولا يحصل له في هذا المنزل علم غير الحقّة، وإنما يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخر.

وفي هذا المنزل يعلم من هؤلاء الأنبياء العلم تصوّري، وهو العلم بالمتفرّدات التي لم ترتّب. ومن هذا المنزل تلبس المعاني الصور. فيصوّر المسائل المعاني في نفسه، ثمّ يبرزها إلى المتعلّمين

فللمشعر قوّة لا تمتدّى بها ما تعطيه حقيقتها، كما فعلنا في العقل. وللمذوق قوّة نعاملها أيضا، كما عاملنا سائر ما نسب إليه القوى بحسب قوته. فنحن مع الوقت. فننكر مع العقل ما ينكره العقل لأن وقتنا العقل، ولا ننكره كشفا ولا شرعا. وننكر مع الشرع ما ينكره الشرع لأن وقتنا الشرع، ولا ننكره كشفا ولا عقلا.

وأما الكشف فلا ينكر شيئا بل يتقرّ كل شيء في رتبته. فمن كان وقته بالكشف أنكر عليه ولم يتنكر هو على أحد. ومن كان وقته العقل أنكر وأنكر عليه. ومن كان وقته الشرع أنكر وأنكر عليه. فاعلم ذلك.

واعلم أنّ لهذا المنزل حالا لا يكون لغيره، وهو أنّه يعطى تحصيل هويّة الأسماء الإلهيّة. وهذا خلاف ما تعطيه حقيقة الـ"هو". فإنّ الـ"هو" من حقيقته أنّه لا يتحصّل ولا يُشاهد أبدا، إلّا في هذا المشهد المنزل. فإنّ عين الظاهر فيه هو نفسه عين الباطن، غير أنّ هويّة الحق لا تدخل في هذا المنزل. وإنما قلنا ذلك في هويّة الأسماء الإلهيّة من كون هويتها لا من أتايتها.

واعلم أنّ هذا المنزل، إذا دخلته، تجتمع فيه مع جماعة من الرسل صلوات الله عليهم. فيستفيد من ذوقهم الخاص بهم علوما ما تكن عندك؛ فتكون لك كشفا كما كانت لهم ذوقا. فيحصل لك منهم علم الآليّة والعلامات، فلا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء إذا تجلّى لك؛ ألاّ تميّزه وتعرفه، حين يجهله غيرك ممن لم يحصل في هذا المنزل. وهو علم كشف لأنك تشهد بالعلامة، لا عرا من نفسك، لأنّه ليس بذوق لك.

ويحصل لك منهم: علم القدم، وهو علم عزيز به يكون ثباتك على ما يحصل لك من الأسرار والعلوم بعد انفصالك عن الحضرات التي يحصل لك فيها ما يحصل من العلم والأسرار. فكثير من الناس من نسي ما شاهده. فإذا حصل له هذا العلم من هذا النبي يتثبت فيه ثبات الأنبياء.

ويحصل لك منهم، أيضا، علم الشرائع في العالم، ومن أين مأخذها؟ وكيف أخذت؟ ولماذا اختلفت في بعض الأحكام؟ وفي ماذا اتفقت واجتمعت؟ حتى أنّ صاحب هذا الكشف لو لم يكن مؤيدا في كشفه لادّعى النبوة، ولكن الله أيّد أوليائه وعصمهم عن الغلط في دعوى ما ليس لهم؛ لخروجهم عن حظوظ نفوسهم عند الخلق. لكنهم لا يخرجون عن حظوظها عند الحق، ولا يصحّ أن يُطلب الحق للحق، وإنما يُطلب للحق. فإنّ فائدة الطلب التحصيل للمطلوب، والحق لا يحصل لأحد، فلا يصحّ أن يكون مطلوبا لعالم، فلم يبق إلّا الخطأ.

ومن هذا العلم ينادى العشاق إذا أفرطت فيهم المحبّة، من هذه الحضرة يُستخرج لهم دواء الراحة، مما هم فيه من العذاب الذي يعطيه العشق من القلق، والكمد، والازعاج.

ويحصل من مشاهدة هؤلاء الأنبياء أيضا علم ما يحتاج إليه تواب الحق في عبادته من الرحمة والتهر، والشدة واللين، وما يعاملون به الخلق، وما يعاملون به الحق، وما يعاملون به أنفسهم، إذا كانوا توابا؛ فيستفيد هذا كلّهم. وإن لم تحصل له درجة النيابة في العائمة، ولكنه نائب الله في علمه الخاص به، الذي هو نفسه وأهله وولده إن كان ذا أهل وولد.

ويحصل منهم السرّ الذي به يحيا الجاهل من موت جملة، وما يحيا الله به الموق. فإنه راجع إلى منزل الألفة، لأنّ الحياة للشيء إنما تكون لأنفائها به، ونظرها إليه من اسمه "الحق" الذي ليس عن تأليف.

ويحصل له، أيضا، علم الحائق التام في قوله: «مُخَلِّقٌ» ولا يحصل له في هذا المنزل علم غير الحقيقة، وإنما يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخر.

وفي هذا المنزل يعلم من هؤلاء الأنبياء العلم تصوّري، وهو العلم بالمفردات التي لم تتركب. ومن هذا المنزل تلبس المعاني الصور. فيصوّر المسائل العالم في نفسه، ثم يبرزها إلى المتعلّمين

في أحسن صورة، وهي الخلقة. فإن أخطأ^١ فمن غير هذا المنزل.

ومن هذا المنزل يعلم سبب العشق الحاصل في العاشق؛ ما هو؟ وما الرابطة بين العاشق والمعشوق حتى التفت به على الاختصاص دون غيره؟ ولماذا يراه في عينه أجمل من هو أجمل منه، في علمه؟ ولماذا يكون تحت سلطان المعشوق، وإن كان عبده؟ ولماذا ينتقل الحكم على السيد للعبد، إذا كان معشوقاً له؛ فيكون تحت أمره ونهيهِ، لا يقدر في نفسه أن يتصور مخالفته فيها بأمره به عبده؟ وكيف انتقلت السيادة إليه، وانتقلت العبودية إلى الآخر السيد ظاهرة الحكم بالتصرف فيه؟ ولماذا يتخيل أنه يراه أعظم عنده من نفسه؟ وأن سعادته في عبوديته وذلتها بين يديه، مع أنه يحب الرئاسة بالطبع؟ ولماذا أثر في طبعه؟ وتبين له قوة الأرواح على الطبع، وأن العشق روحاني، فرده إلى ما تقتضيه حقيقة الروح؛ فإن الروح لا رئاسة عنده في نفسه، ولا يقبل الوصف بها. ويعلم هل ينقسم العشق إلى طبع وروح؟ أو هو من خصائص الروح؟ أو هو من خصائص الطبع لوجوده من الحيوان والنبات؟ ويعلم لماذا كان العشق من الإنسان لجارية أو غلام بحيث أن يفتى فيه ويكون بهذه المثابة التي ذكرناها؟ ولا يستفزع هذا الاستفراغ في حب من ليس بإنسان، من ذهب وقصة وعقار وعروض وغير ذلك. وهو علم شريف.

ولماذا يستفزع مثل هذا الاستفراغ في محبة الحق وحده، دون ما ذكرناه. ويعلم هل محبته للحق جزئية أم كلية؟ ومعنى ذلك أنه هل أحبه بكلمة من حيث طبعه وروحه، أو من حيث روحه فقط؟ لأن الحب الطبيعي لا يلبق أن يتعلّق من الحب بذلك الجنب. وهل لذلك الجنب مظهر يمكن أن يتعلّق به الحب الطبيعي أم لا؟ كل ذلك من خصائص علم هذا المنزل.

وما يستفيد من علوم هذا المنزل علم الزمان، ولماذا (حوالي ماذا) يرجع: هل لأمر وجودي أو لأمر دعي؟ وهل الليل والنهار زمان أو دليل على أن تمّ زمانا؟ وهل حدث الليل والنهار

في زمان؟

ومن هذا المنزل يعلم ترتيب الهياكل الموضوعة لاستئصال الأرواح، وصورها، وأشكالها، وبنائها، وما ينشأ عليها، وما يتفعل عنها، وكَم مدتها، بعد معرفته: هل لها مدة أم لا؟ ويعلم علم الحروف والنجوم، من حيث خصائصها وطبائعها وتأثيراتها، التي فطرها الله عليها، وفيمن تؤثر، وبماذا تحجب عن تأثيرها. وإذا قيدت بماذا يطلق من قيده عن تقيدها؟ وإذا أطلق بماذا يقيد من إطلاقه؟.

ويعلم من هذا المنزل ما أردناه بقولنا:

الحقّ ما يتّين منجهول ومغرور
والشأن ما يتّين وصاف ومؤصوف
فالتّائس ما يتّين متزول ومألوف
فالحال ما يتّين مقبول ومضروب

فهنا بعض ما يحويه هذا المنزل وهو كثير. ﴿وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَنبِئُ السَّيِّئِينَ﴾.

الباب التاسع والسبعون ومائتان

في معرفة منزل الاعتبار وأسراره

من المقام المحمدي

تَحْيِيهِ فِي الْأَفْعَالِ لَيْسَ يُمْكِنُ
وَحُجَّتُ فِي ذَلِكَ الْجَوَازُ بِفَعْلِهِ
فِيمَنْ قَائِلُ: الْحَقُّ فِي الْكَوْنِ ظَاهِرٌ
وَتَحْيِيَّتُ هَذَا الْأَمْرُ نَجْزٌ وَخَيْرَةٌ
لَدَيْكَ، وَعِندَ الْغَيْرِ ذَلِكَ جَائِزٌ
وَكَيْفَ يَرَى فِي الْفِعْلِ وَالْعَبْدُ عَاجِزٌ
وَمِنْ قَائِلٍ: الْحَقُّ فِي الْمَنْعِ نَاجِزٌ
وَلَا يَسْجُلِي إِلَّا لَيْسَ هُوَ فَائِزٌ

اعلم^١ أن التجلي الثاني ممنوع بلا خلاف بين أهل الحقائق في غير مظهر. والتجلي في المظاهر، وهو التجلي في صور المعقّدات، كائن بلا خلاف. والتجلي في المفعولات كائن بلا خلاف. وهما^٢ تجلي الاعتبارات. لأن هذه المظاهر، سواء كانت صوراً للمفعولات أو صوراً لمعقّدات، فإنها جسور يعبر عليها بالعلم. أي يعلم أن وراء هذه الصورة أمراً لا يَصِحُّ أن يُشْهَدَ، ولا أن يُعْلَمَ. وليس وراء ذلك المعلوم الذي لا يُشْهَدُ ولا يُعْلَمُ حقيقته ما يُعْلَمُ أصلاً.

وأما التجلي في الأفعال، أعني نسبة ظهور الكائنات والمظاهر عن الذات التي تتكوّن عنها الكائنات وتظهر عنها المظاهر وهو قوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٣، فالحق سبحانه - قرّر في اعتقادات قوم وقوع ذلك، وقرّر في اعتقادات قوم منع وقوع ذلك. وهو سبحانه - قد ذكرنا أنه يتجلّى في صور المعقّدات، فمن عرف أن أفعال نفسه وغيره مخلوقة لله، مع أنه يشاهدها عن قدرته، ويعلم أنها عن القدرة الإلهية مع أنه لا يشهد تعلّق قدرته أو قدرته غيره بمقدوره، حالة إيجاده وإبرازه من العدم إلى الوجود، يمنع أن يتجلّى الحق في الأفعال إلا على حدٍّ ما وقع هنا؛ منع وقوع هذا التجلي.

ومن عرف أن أفعال نفسه مخلوقة له لا للقدرة القديمة، مع أنه أيضاً لا يعرفها مشاهدة، إلا حال وجودها، ولا يرى صاحب هذا الاعتقاد - إذا أنصف - تعلّق قدرته بإيجادها، وإنما يشهد تعلّق الجارية بالحركة القائمة؛ قال بوقوع^٤ هذا التجلي. ففيه خلاف بين أهل هذا الشأن لا يرتفع دنيا ولا آخره. غير أن الدنيا تقتضي بمجالها أن يتنازعوا في هذا الأمر وغيره، وفي الجته لا نزاع في ذلك. لأن كل واحد قد قرره الحق على اعتقاده، وأبقى عليه وهمه في تلك البار، أنه متجلّى له في أفعاله. وأبقى على الآخر علمه أنه لا يتجلّى في أفعاله، مع حصول تجلّي من أبقى عليه وهمه، لمن أبقى عليه علمه بالمنع.

فصاحب المنع يشاهد من الحق ما يشاهده من يقول بوقوع التجلي في الأفعال، فيعرف ما يشهد في ذلك التجلي، كما يعرف هنا من يعقل مفعولاته الصادرة عنه. وذلك الآخر لا يعلم من الله هذا الذي يعلمه من يقول بالمنع. فحصل، من هذا، أن الأمر مشكل. فهو سبحانه - المتيبُ لذلك والناقي له فيها خاطبنا به هنا في كسبه وعلى السنة رسله، وقرّره في أفكار النظائر لتأخذه العقول على حدٍّ ما قرّره في الأفكار؛ من المنع لذلك، أو وقوعه، وهذا الحجاب لا يرتفع أبداً.

والتكليف محقق من حيث أن الأفعال مكتسبة، بلا خلاف بين الطائفتين. وإنما الخلاف في الإيجاد عن أي قدرتين كان؟ قال تعالى: ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ قَعَلْنَا بِهِمْ﴾^٥ وهو أقوى حجة للقاتلين بالوقوع، وهو أقوى حجة للقاتلين بالمنع. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى زَيْدٍ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ؟﴾^٦ فقرر الرؤية بـ "إلى" وجعل المرتبة "الكيف". فيقول صاحب المنع: لَمَّا لم نشهد هنا ذات الحق وهو يكيف مد الظل، ولا أرياه، وإنما أرياه مد الظلال عن الأشخاص الكثيفة، التي تحجب الأنوار أن تتبسط على الأماكن، التي تمتد فيها ظلّال هذه الأشخاص. علمنا أن الرؤية في هذا الخطاب إنما مغلقتها العلم بالكيف المشهود الذي ذكرناه. وأن ذلك من الله سبحانه - لا من غيره، أي أنه

١ ص ٧٥

٢ "قال بوقوع" فائدة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة الصواب

٣ [الرازمي: ٤٥]

٤ ص ٧٥

٥ [القرطبي: ٤٥]

١ ص ٧٤

٢: "وما" وحصلت في الهامش بقلم الأصل

٣ [الكيف: ٥١]

٤ فائدة في الهامش، مع إشارة الصواب

لو أراد أن تكون الأشخاص الكثيفة منصوبة، والأنوار في حمة منها، تمنع تلك الأشخاص انبساط النور على تلك الأماكن. فيستقي منها ظلالا- أي^١ يقبض تلك الظلال عن الانبساط على تلك الأماكن، ولا يخلق فيها نورا آخر، ولا ينسبط ذلك النور المحجوب على تلك^٢ الأماكن؛ لما قصرت إرادته عن ذلك. كما قال تعالى: ﴿لَمْ يَخْشَ فِئْضَانُهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾^٣ وهو رجوع الظل إلى الشخص الممتد منه بروز النور، حتى يشهد ذلك المكان. فجعل المقبوض إنما كان قبضه إلى الله، لا إلى الجدار. وفي الشاهد وما تراه العين؛ أن سبب انقباض الظل، وتشميره إلى حمة الشخص الكثيف؛ إنما هو بروز النور.

فما في المسائل الإلهية ما^٤ تقع فيها الحيرة أكثر ولا أعظم من مسألة الأفعال، ولا سيما في تعلل الحمد والذم^٥ (بأفعال المخلوقين)، فيخرجها (ذلك التعلل) أن تكون أفعال المخلوقين لغير المخلوقين حال ظهورها عنهم. وأفعال الله كلها حسنة في مذهب الخالف الذي ينفي الفعل عن المخلوق، ويثبت الذم للفعل بلا خلاف. ولا شك عنده في تعلل الذم بذلك الفعل من الله، وسببه الكسب لتأ وقع مخالفا لحذ الله فيه؛ ما مورا كان فعله فلم يفعله، أو منبئا عن فعله ففعله. وهذا فيه ما فيه، وفي مثل هذه المسائل قلت:

خَيْرٌ مِنْ خَيْرَةٍ صَدْرَتْ
أَنَا إِنْ قُلْتُ: أَنَا قَالٌ: لَا
أَنَا تَخَيَّرْتُ وَلَا فَعَلْتُ لِي
وَالَّذِي أَشْنَدُ فَعَلِي لَهُ
فَأَنَا وَهُوَ عَلَى قُطْعَةٍ
لَيْتَ شِغْرِي ثُمَّ مَنْ لَا يَخَازُ؟
وَهُوَ إِنْ قَالٌ: أَنَا لَمْ يَخَازُ؟
وَالَّذِي أَفْعَلُهُ بِاضْطِرَارٍ
لَيْسَ فِي أَفْعَالِهِ بِاخْتِيَارٍ
جَبَّتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ قَرَارٍ

١ في: "أن" واستبدلت في الهامش "أي"
٢ الأماكن- تلك" ثابتة في الهامش بقلم الأصل
٣ [الفرقان: ٤٦]
٤ في: "من" وفي الهامش "ما" مع إشارة الصواب
٥ ص ٧٦

فقد^١ أوقفناك، بما ذكرناه في هذا الباب، على ما يزيدك حيرة فيه. وبعد أن ذكرنا ما ذكرنا، فاعلم أن هذا المنزل هو على الحقيقة منزل خيرة، ومقام غيرة.

ومن علوم هذا المنزل، وهو داخل في باب الحيرة، انقصاص العدم بالكيونة وهي تشبسه، وانقاص الحق بجعل الموجودات في العدم، وخلق العدم بحيث أن يقال: فعل الفاعل لا شيء، ولا شيء لا يكون فعلا، وقد نسبته الحق إليه فقال: ﴿إِنَّ يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ﴾ أن يلحقكم بالعدم ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^٢.

فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة، ولم يصفه إلى القدرة التي يقع الخلق والجعل بها، والكتب الإلهية من هذا مشحونة، ويحتوي عليها هذا المنزل.

والصحيح في ذلك أن الموجودات إذا كانت كما قد ذكر، لها أعيان ثابتة حال انقاصها بالعدم، الذي هو للممكن، لا للمحال. فكما أبرزها للوجود وألبسها حاله، وعزاها من حال العدم؛ فيستقي بذلك موجدا، وتستقي هذه العين موجودة؛ لا يبعد أن يرتدأ إلى ما منه أخرجها، وهي حالة العدم. فيتبصق الحق بأنه مُعْذِمٌ لها، وتتصف هي بأنها معدومة. ولا يتعزز إلى العلم بأية صفة حصل ذلك^٣. فإن سئلنا: ألحقنا حصول الأمرين والحالتين بالمشيئة، وبسلم ذلك الحصان. وإذا سئلنا عن إلحاق تلك العين بالوجود؛ شئنا ذلك إلى القدرة والمشيئة، وبسلم الحصان لنا ذلك.

إذا فهمت ما أردناه، فألحق الكل بالمشيئة، وهو الأوّل والأوجه، حتى تسلم من النزاع في صنف الخير من ذلك، حتى لا يتصور نزاع فيه من جميع الطوائف. ومن هذا الباب: ﴿وَذَهَبَ اللَّهُ يَتَوَجَّهٌ﴾ أي أزاله عن أبصارهم. ولكن لا يلزم من ذهابه عن أبصارهم إلحاقه بالعدم، لولا

١ ص ٧٦
٢ [النمل: ١٦]
٣ ص ٧٧

أَنَّ المفهوم منه أَنَّ الله أعدم النور من أبصارهم ﴿وَوَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾^١.

ومن علوم هذا المنزل بُعْثُ الْحَقِّ - تعال - الجماعَة لأمر، يقوم به الواحد منهم، أعني من تلك الجماعَة. ومن علوم هذا المنزل وجود العلم عن النظرة، والضربة، والرمية. وكيف تقوم هذه الأمور مقام كلام العالم للمتعلم.

وذوقنا من هذا الفن ذوقُ النظرة. فاعلم أَنَّهُ كما يتضمَّن النظر بنور الشمس جميع المراتبات، على كثرتها وبعدها، في غير زمان مطوَّل، بل عَيْنُ زمان اللحمة، زمان يسط النور على المبصرات، عَيْنُ زمان إدراك البصر لها^٢، عَيْنُ زمان تعلُّق العلم بما أدركه البصر؛ من غير ترتيب زمني ولا امتداد، وإن كان الترتيب معقولاً مثل ترتيب العلة والمعلول مع تساوقها في الوجود.

كذلك اللحظة أو الضربة أو الرمية تتضمن العلوم التي أودع الله فيها. فإذا وقعت من الضارب أو الرامي أو اللاحظ أدرك من العلم جميع ما في قوَّة تلك الضربة، مثل ما أعطت اللحظة بنور الشمس جميع ما في قوَّة تلك اللحظة من المبصرات. وليس التقيد من الضربة وغيرها؛ فإنَّها تتضمن ما لا نهاية له من العلوم، كما تشرق الشمس^٣ على أكثر مما يدركه البصر. وإنَّما التصور في قلب المدرك، مثل التصور في البصر عن إدراك جميع ما شرقت عليه الشمس. وهذا كله في آن واحد، إن كان المدرك ممن يتقيد بالزمان. كالأرواح التي لا تنصف بالتحيز، فتدرك ما تدركه في غير زمان مما ينزك في زمان، وفي غير زمان. ولهذه الإشارة بقوله ﷺ «إِنَّ الْحَقَّ ضربه بيده بين كفيه، أو في ظهره، فوجد برد الأنامل بين يديه، أو في صدره، فعلم علم الأولين والآخرين». فسبحان معلِّم عن شاء بما شاء كيف شاء، لا إله إلا هو العلم التقدير.

وكذلك من هذا الباب لما رُئيَ (ص) التراب في وجوه الأعداء يوم حنين، فأصاب عيون القوم فانهزموا. فانظر ما تضمنته تلك الرمية. وما تضمنته تلك الضربة.

١ البقرة: ١٧

٢ ص ٧٧

٣ بقية في الهامش من العلم

٤ ص ٧٨

وأما النظرة فما رؤيتها عن أحد، ولا سمعتها عن أحد، لكني رأيتهما من نفسي. فُنْظِرْتُ نظرة فعلت ما تضمنته من العلوم، وأعطيت نظرة ففطرته بها، فعلم بها مَنْ نظرت إليه، جميع ما تضمنته تلك النظرة من العلوم. وهذا هو علم الأذواق. ومن هنا تعلم قول من قال: يسمع، بما به يبصر، بما به يتكلم، هذا مضى^١.

وأما فائدة ما يقوم به الواحد، تُبْعَثُ به الجماعَة؛ فلإتعام الإلهي بتلك الجماعَة، وعناية الحق بهم حيث جعل لهم نصيباً في ذلك الخير، لا لقصور القدرة عن إبلاغ الواحد ذلك الأمر دون الجماعَة، إلا أن تكون حقائق النسب. فإنَّ ذلك ترتيب حقيقي لا وضعي. كتحقُّم "الحي" على "العالم"، ودخول "المريد" تحت إحاطة "العالم"، ودخول "القادر" تحت إحاطة "المريد". فلا يقوم "المريد" بما يختص به "القادر"، ولا يقوم "العالم" بما يختص به "المريد"، ولا يقوم "الحي" بما يختص به "العالم"، ولا يقوم "العالم" بما يختص به "الحي"، ولا يقوم "المريد" بما يختص به "المريد". وعين "العالم" هو عين "الحي" عين "المريد" عين "القادر". وعين "الحياة" هي عين "العلم" عين "الإرادة" عين "القدرة". وعين "الحياة" هي عين "الحي" عين "العالم" عين "المريد" عين "القادر". وكذلك ما بقي. فالنسب مختلفة، والعين واحدة. والمعلوم صفة، وحال، وموصوف.

فالجمع في عين الوحدة مندرج حكماً لا عيناً. فإنه ما تم أعيان موجودة لهذا المجموع، وإنما هي عين واحدة، لها نسب مختلفة، تبلغ ما بلغت، فهذا هو السريان الوجودي في الموجودات. فهذا من قيام الواحد بما تقوم به الجماعَة، بين موجود ومعتقل. فهذا المنزل يتضمن ما ذكرناه.

ومن علوم هذا المنزل معرفة استحالات العناصر والمولدات، بعضها إلى بعض، بنسبة رابطة بين المستحيل والمستحال إليه. فإن ارتفعت تلك النسبة الرابطة لم يستحل شيء إلى شيء، فإنه منافر له من جميع الوجوه. ولهذا كانت النسبة بين الربِّ والمربوب موجودة، وبها كان رباً

١ ص ٧٨
٢ ص ٧٧

إله. ولم يكن بين المربوب وذات الرب نسبة. فلماذا لم يكن عن الذات شيء^١ كما يقول أصحاب العلل والمعلولات. فلا تتوجه الذات على إيجاد الأشياء من كونها ذاتا، وإنما تتوجه على الأشياء من نسبة القدرة إليها^٢، وعدم المانع. وذلك (هو) مستقى الألوهة.

كذا الطبايع؛ رتبها الله^٣ ترتيبا عجيبا لأجل الاستحالات. فجعل عنصر النار يليه الهواء، وعنصر الهواء يليه الماء، وعنصر الماء يليه التراب. فبين الماء والنار منافرة من جميع الوجوه. وبين الهواء والتراب منافرة من جميع الوجوه، طبيعية. فجعل بينهما الوسائط لكونها ذات وجهين، لكن واحد مما يلي الطرفين مناسبة خاصة. فإذا أراد الحق أن يجمّل الماء نارا، وهو منافر لها^٤ طبعاً، أحاله أولاً هواء، ثم أحال ذلك الهواء نارا. فما أحال الماء نارا حتى نقله إلى الهواء، من أجل المناسبات. وكذلك جميع الاستحالات كلها في عالم الطبيعة.

وأما في الإلهيات فقد أشرنا إليه في هذه المسألة، وفي هذا الكتاب، في وصف ذات المخلوق بصفة ذات الخالق، ووصف ذات الخالق بصفة ذات المخلوق. ثم تجرّد ذات الخالق عما تقتضيه ذات المخلوق، وتجرّد ذات المخلوق عما تقتضيه ذات الخالق. فلو لا النسبة الموجودة بين الرب والمربوب ما دلّ عليه، ولا قبل الاختصاص بصفته، لا هذا ولا هذا. وبذلك النسبة كان الحق مكلّفاً عبادة وأمرًا ونهاياً. وبها، بمعناها، كان الخلق مكلّفاً مأموراً منهتاً. فحقّق ما نهىك عليه إن كنت ذا قلب وألّفت^٥ السمع وأنت شهيد لما ذكرناه. فإن لم تكن كذلك فأتاك خير كثير، وعلم نافع، جليل القدر، عظيم الخطر، لكنه عظيم الخطر، إلّا أن يعصم الله.

مكر إلهي خفي في هذا المنزل

صدر عن الاسم "القاهر" و"القادر"، موجود من عالم الغيب في عالم الحس، بيده حسام الفهر صلتاً، يطلب به موجوداً تعلّق باسم رحيّ، مثل طلب موسى فرعون، وطلب غمرود

وفراغة الأنبياء للأنبياء عليهم السلام. كلّ ذلك صفات تقوم للعارف في ظاهره وباطنه، يكشفها من نفسه.

فإذا صال رجال الاسم "القاهر" النجاة العارف إلى الاسم "الباطن"، فشفع له عند "القاهر". فتبادر جماعة من الأسماء الإلهية من أجل الاسم "الباطن" تعظيماً له لقرّبه من "القاهر"، وقاموا معه بالاسم القائم على الاسم الظاهر، ليعد منزله من "القاهر". فأقام لهم الاسم من عالم الغيب جماعة في عالم البرزخ، فإنه أشدّ قوة في التأثير من عالم الحس، فإنه يؤثر في عالم الحس ما يؤثره الحس، والحس لا يقدر يؤثر في الخيال.

ألا ترى النائم يرى في الخيال أنه ينكح فينزل منه الماء في عالم الحس، ويرى ما يفرضه فينائر لذلك جسم النائم بمركبة أو صوت يصدر منه، أو كلام مفهوم، أو عرق لقوة سلطانه عليه، ويظهر الخيال في صورة الحس ما ليس في نفسه بحسوس، ويلحقه بالحس. وليس في قوة الحس أن يرّد المحسوس بعينه متخيلاً. فيحصل لهذا^٦ العارف علوماً من عين تلك الجماعة البرزخية، يتلقاها على معرفة تلك الشبهة القاذبة في سعادته لو ثبتت ومات عليها. ولا بدّ في هذا المنزل من هذه الشبهة وهذه الأدلة.

فصل: (المواقف)

واعلم أنّه ما من منزل من المنازل، ولا منازل من المنازل، ولا مقام من المقامات، ولا حال من الحالات، إلّا وبينهما برزخ يوقف العبد فيه يستقى الموقف. وهو الذي تكلم منه صاحب "المواقف" محمد بن عبد الجبار الثّوري رحمه الله- في كتابه المستقى بـ "المواقف" الذي يقول فيه: "أوقفتي الحق في موقف كذا". فذلك الاسم الذي يقضي إليه هو المنزل الذي ينتقل إليه، أو المقام، أو الحال، أو المنازل. إلّا قوله: "أوقفتي في موقف وراء المواقف". فذلك الموقف يستقى بغير اسم ما ينتقل إليه. وهو الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأول، وهو عند

١ دابة في الهش بطل الأصل

٢ دابة في الهش بطل الأصل

٣ ص ٧٩

٤ دابة في الهش بطل الأصل

٥ ص ٧٩

١ ص ٨٠
٢ دابة في الهش بطل الأصل

ما^١ يريد الحق أن ينقله من المقام إلى الحال، ومن الحال إلى المقام، ومن المقام إلى المنزل، أو من المنزل إلى المنازل، أو من المنازل إلى المقام.

وفائدة هذه المواضع أن العبد إذا أراد أن ينقله الحق من شيء إلى شيء، يوقفه ما بين ما ينقل عنه وبين ما ينقل إليه، فيعطيه آداب ما ينتقل إليه، ويعلمه كيف يتأدب بما يستحقه ذلك الأمر الذي يستقبله. فإن للحق آداباً لكل منزل ومقام وحال ومنزلة، إن لم يلزم الآداب الإلهية، العبد فيها، وإلا طرد. وهو أن يجري فيها على ما يريده الحق من الظهور، بتجليه في ذلك الأمر أو الحضرة: من الإنكار والتعريف، فيعامل الحق بأداب ما يستحقه.

وقد ورد الخبر الصحيح في ذلك، في تجليه سبحانه- في موطن التلبس، وهو تجليه في غير صور الاعتقادات في حضرة الاعتقادات، فلا يبقى أحد قبيله ولا يقر به. بل يقولون إذا قال لهم: أنا ربكم: تعوذ بالله منك!. فالعارف في ذلك المقام يعرفه، غير أنه قد علم منه جما أعلمه- أنه لا يريد أن يعرفه في تلك الحضرة، من كان هنا مقيد المعرفة، بصورة خاصة يعبد فيها. فمن أدب العارف أن يوافقهم في الإنكار، ولكن لا يتلفظ بما تلفظوا به من الاستعانة منه، فإنه يعرفه.

فإذا قال لهم الحق في تلك الحضرة عند تلك النظرة: «هل كان بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم؛ فيقول لهم سبحانه- في تلك العلامة»، مع اختلاف العلامات^٢. فإذا رآوها، وهي الصورة التي كانوا يعبدونه فيها، حينئذ اعترفوا به، ووافقهم العارف بذلك في اعترافهم، أدبا منه مع الله وحقيقته. وأقر له بما أقرت الجماعة. فهذه فائدة علم المواضع.

وما ثم منزل ولا مقام كما قلنا- إلا وبينها موقف. إلا منزلان، أو حضرتان، أو مقامان، أو حالان، أو منزلتان- كيف شئت قل- ليس بينهما موقف. وسبب ذلك أنه أمر واحد، غير أنه

يتغير على السالك حاله فيه، فيتخيل أنه قد انتقل إلى منزل آخر، أو حضرة أخرى فيجار، لكونه لم ير الحق أوقفه، والتغير عنده حاصل. ولا يدري هل ذلك الغير^٣ الذي ظهر فيه؛ هل هو من انتقاله في المنزل؟ أو انتقاله عنه؟ فإن كان هنالك عارف بالأمر عرفة، وإن لم يكن له استأذ بقي التلبس. فإنه من شأن هذا الأمر أن لا يوقفه الحق كما فعل معه فيما تقدم؛ وكما يفعل معه فيما يستقبل. فيخاف السالك من سوء الأدب، في الحال الذي يظهر^٤ عليه. هل يعامله بالأدب^٥ المتقدم، أو له أدب آخر؟ وهذا لمن أوقفه الحق من السالكين.

فإذا لم يوقفه الحق في موقف من هذه المواضع، ولم يعطه الفصل بين ما ينتقل إليه وعنه، وكان عنده الاعتقالات في نفس المنزل الذي هو فيه، وأنه ما ثم عند صاحب هذا الذوق إلا أمر واحد فيه تكون الاعتقالات- وهو كان حال المنزري صاحب "المقامات" وعليها بنى كتابه المعروف بـ"المقامات" وأوصلها إلى مائة مقام في مقام واحد، وهو الحجة- فمثل هذا لا يتفق ولا يتخير، ولكن يفوته علم جليل من العلم بالله وصفاته المختصة، بما ينتقل إليه. فلا تعرف المناسبة من جانب الحق إلى هذا المنزل؛ فيكون علمه على إجمال قد نقصته الأمر الأول عند دخوله إلى هذه الحضرات. ويكون علم صاحب المواضع علم تفصيل. ولكن يعنى عنه ما يفوته من الأدب، إذا لم يقع من وتجمل فيه. ولا يؤثر في حاله، بل يعطي الأمور على ما ينبغي؛ ولكن لا يتنزل منزلة الواقف. ولا يعرف ما فاتته؛ فيعرفه الواقف، وهو لا يعرف الواقف.

فلهذا المنزل الذي نحن فيه موقف يجمل، لا بل يجار فيه صاحب المواضع. لأن المناسبة بين ما يعطيه الموقف الخاص^٦ به، وبين هذا المنزل بعيدة بما بُني المنزل عليه. وكذلك الذي يأتي بعده. غير أن النازل فيه- وإن كان حائرا- فإنه يحصل له من الموقف في تلك الوقفة، إذا ارتفعت المناسبة بين المنزل والوقفة، أن المناسبة ترجع بين الوقفة والنازل، فيعرف ما تستحقه الحضرة من الآداب، مع ارتقاء المناسبة. فيشكر الله على ذلك.

١ الغير: (هنا) الجسم من التغير
٢ كتب في الهامش علم آخر: "تتميز" مع حرف خ، وهي كذلك في س
٣ من الأدب
٤ من الأدب
٥ من الأدب

١ ص ٨٠
٢ ص ٨١
٣ مع اختلاف العلامات" فائدة في الهامش علم آخر، مع إشارة التصويب
١١٤

الباب الثانون ومائتان
في معرفة منزل ما لي، وأساره
من المقام الموسوي

قُلْتُ: ١ ما لي قَتَالَ: ما لك عَندي
قُلْتُ: لَمَّا أَضْفَعْتُ لِي مَلَكًا
قَالَ: لَمَّا عَلِمْتُ أَنَّكَ عِنْدِي
قُلْتُ: إِنْ كَانَ عَيْنُكَ إِلَيَّ
وَكَا قُلْتُ: إِنْ عِنْدَكَ عِنْدِي
وَهُوَ أَوَّلُ قُلْتُ: دَائِي طَرَفٌ
قُلْتُ: مَا لِي قَتَالَ: مَا لَكَ عَندي
لِمَ خَصَصْتَهُ بِقَوْلِكَ: عِنْدِي؟
كَانَ مَا تَحْتَ مَلِكٍ عِنْدَكَ عِنْدِي
صَحَّحَ مَا قُلْتُ: إِنْ عِنْدَكَ عِنْدِي
قُلْتُ: نَحْنُ: إِنْ عِنْدَكَ عِنْدِي
وَتَعَالَيْتُ أَتَى قَالَعُنْدُ عِنْدِي

هذا منزل عالي ليس بينه وبين موقفه مناسبة؛ فترجع المناسبة^٢ إلى الواقف، كما كان في
المنزل الذي قبله. من هذا المنزل. قال يعقوب عليه السلام لبيه: ﴿وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ
الْحُكْمُ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^٣. ومن هذا المنزل قال محمد عليه السلام وقد نزل عليه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^٤
فوقف على الصفاء وجاء الناس يهرعون إليه. فقال لأكرم الناس عليه: «يا فاطمة بنت محمد؛
انظري لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا» وقال مثل هذه المقالة لجميع الأقربين. وكان عمه أبو
لهب حاضرا فنفخ في يديه وقال: ما حصل بأيدنا مما قاله شيء. وصدق أبو لهب. فإنه ما نفعه
الله بإنذاره، ولا أدخل قلبه منه شيئا، لما أراد به من الشقاء. فأنزل الله فيه: ﴿ثَبَّتْ يَدَا أَبِي
لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾^٥ فإنه كان معتمدا على ماله. فمن اعتمد على غير الله
في أموره خسر.

١ الحروف المعجمة مضافة، وهناك نقطة تحت حرف اللام. وهي واحدة "قلت" في هـ، س

٢ هـ، س: أول

٣ ص ٨٢

٤ يوسف: ٦٧

٥ الشعراء: ٢١٤

٦ السند: ٢٠، ١

فصاحب المواقف متعوب لكتته عالم كبير، والذي لا موقف له مسترخ في سلوكه، غير
متعوب فيه. وربما إذا اجتمعا، ورأى من لا موقف له حال من له المواقف، ينكر عليه ما يراه
فيه من المشقة، ويتخيل أنه دونه في المرتبة؛ فيأخذ عليه في ذلك، ويعتبه فيها، ويقول له:
"الطريق أهون من هذا الذي أنت عليه" ويشيخ عليه. وذلك لجهله بالمواقف.

وأما صاحب المواقف، فلا يجهله ولا ينكر عليه ما عامله به، من سوء الأدب، ويجعله فيه،
ولا يعرفه بخاله، وبما فاتته من الطريق؛ فإنه قد علم أن الله ما أراد به بذلك ولا أهله. فيقبل
كلامه، وغايته أن يقول له: يا أخي، سلم لي حالي، كما سلمت إليك حالك، ويتركه. وهذا
الذي ينبتك عليه من أضع ما يكون في هذا الطريق، لما فيه من الخيرة والتلبيس^١، فافهم. ﴿وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

والقاتلون بالأسباب إذا اعتمدوا عليها، وتركوا الاعتماد على الله لحقوا بالأخسرين أعمالا. وإذا أفتوا الأسباب واعتمدوا على الله، ولم يعدوا فيها منزلها التي أنزلها الله فيها، فأولئك الأكابر من رجال الله الذين «لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا تَبْتَغِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»^١. وأثبت لهم الحق الرجولة في هذا الموطن. ومن شهد له الحق بأمر فهو على حق في دعوته، إذا ادَّعاه.

ومن أثبت الأسباب بإثبات الحق، وركن إليها ركن الطبع، واضطرب عند فقدانها في نفس الاعتماد على الله، فذلك لمضطرب الرجال إذا وقع الاضطراب في النفس، فإن أحسن بالفقد واضطرب المزاج فذلك من خصائص الرجال الأكابر. وإن لم يضطرب المزاج ولم يحس بالفقد فذلك حال الاعتماد على الله، وهو مقام المتوسطين أصحاب الأحوال.

ومن هذا المنزل قيل للنبي ﷺ في فتح مكة لما وقف بين يديه رجل ممن كان النبي ﷺ يريد قتله، فلما قضى حاجته منه وانصرف قال النبي ﷺ: «لَمْ يَمْ تَقْتُلُوهُ حِينَ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيَّ؟» فقال له أصحابه: هَلَّا أَوَمَاتَ إِلَيْنَا بِطَرْفِكَ. فقال ﷺ: «مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةٌ عَيْنٌ» وهي حالة لَا يُسَلِّمُ منها، وغاية أن يسلم منها من سلم في الشر.

ولمَّا في الخير فأنهم ربما اتَّقَنُوا في الخير طريقا محمودة، فيومئذ الكبير في حق الحاضر إلى بعض من يمثل أمره، أن يحيي إليه بخلة أو مال يبيته لذلك الحاضر؛ يكون ذلك إيماء بالعين لا تصرحا باللفظ، من غير شعور من يؤمَّ في حقه بذلك الخير. ولا يقع مثل هذا، وإن كان خيرا، من نبي. وسببه أن لا تتعاده النفس. فرمما تستعمله في الشر لاستصحابها إياه في الخير. إذ كانت النفس من طبيعتها أن تسرقها العادة. وإنما سميت خائنة عين لأن الإفصاح عما في النفس إنما هو لصفة الكلام. ليس هو من صفة العين. وإن كان في قوة العين الإفصاح بما في النفس بالإشارة. ولكن إنما لها النظر. والذي عندها من صفة الكلام إنما هو أمانة يبددها للكلام، فإذا تصرفت في تلك الأمانة بالإيماء والإشارة لمن يؤمِّي إليه في أمر ما، فقد خانت الكلام فيما أمانة عليه من ذلك.

١ [النور: ٣٧]
٢ ص ٨٤
٣ ص ٨٤

فلها سميت "خائنة الأعين" فوصفت بالخيانة. والخيانة التصرف في الأمانة. فإن الأمانة ليست بملك لك، وإنك مأمور بأدائها إلى أهلها.

فإذا اقتضى المنزل الأمر بخير أو شر في حق شخص، وفي قوة العين الإفصاح عن ذلك لمن تشير إليه به، فعلمت أن ذلك صفة للكلام؛ فلم تفعل، وردت تلك الأمانة إلى اللسان؛ ففعلت، فقد أدت هذه العين الأمانة إلى أهلها، ولم تخن فيها.

قال حماد: «يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ» أي يعلم أنها خيانة، وكيف هي خيانة؟ ولم يقل: يعلم ما أشارت به الأعين، وما أومأت. فإن المشار إليه يعلم ذلك فلا يكون مدحا، ولكن لا يعلم كل أحد أنها خيانة، إلا ما أعلمه الله بذلك. وقد أعلمنا بها فعلناها؛ فهي في الخير خيانة محمودة، وفي الشر خيانة مذمومة، وما زالت عن كونها خيانة في الحالين.

وبعد أن بينا لك هذا الأمر فتحفظ منها، ما استطعت، أن تفعلها مع الحضور فإنك لست بمعصوم. فاستعمل الحضور عسى تنوز بهذا المقام.

فإن قلت: قد أشارت من شهد لها بالكمال، ومُنعت من الكلام، وهي مريم، إلى عيسى أن يسألوه عن شأنه. قلنا: بعد ذلك نالت الكمال، لا في ذلك الوقت. ألا ترى زكريا قبل له: «إِنَّكَ أَكْبَرُ الْأَنْبِيَاءِ ثَلَاثَةَ أَهَامٍ إِلَّا رَمَزًا»^٢، والرمز (هو) ما يقع بالإشارة، فإن الإشارة صريحة في الأمر المطلوب، بل هي أقوى في التعريف من التلقظ باسم المشار إليه، في مواطن يحتاج المتكلم فيها إلى قرينة حال؛ حتى لو قال شخص لآخر: كَمْ زيدا بكنا وكنا. وزيد حاضر. احتمل أن يفهم عنه السامع زيدا آخر غير هذا. والمتكلم إنما أراد الحاضر. فإذا ترك التلقظ باسمه وأشار إليه بيده أو بعينه، فقال: كَمْ هَذَا، مشيرا إليه، كان أفصح وأبعد من الإيهام. والسكر من الحرف إنما هو لفظ يحمل يحمل التوجيه فيه إلى أمور، مثل ما رمز الشاعر في التعريف بالنار من غير

١ [النور: ٣٧]
٢ ص ٨٤
٣ [آل عمران: ٤١]

أن يسميها فقال:

وطائرةٌ قطيرٌ بلا جناح
وتشبي في العضون لها صياح
عقر^١ الأسد منها في الفياضي
وتجلس بين الأخادع العذاري
إذا ما مثت تجارح والباها
يريد بالوالدين الزناد، فهذا هو الرمز في النار. وقال الآخر في العين فأحسن:

وطائرةٌ قطيرٌ بلا جناح
إذا ما مشها الحبر استكثت
يريد بالحجر الإمد.

واعلم أنه من أقام في نفسه معبودا، يعبد على الظن لا على القطع، خانه ذلك الظن، وما أغنى عنه من الله شيئا. قال تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يَفْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾^٢ وقال في عبادتهم: ﴿إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾^٣ فما نسب إليهم قط أنهم عبدوا غير الله، إلا على طريق الظن لا على حجة العلم. فإن ذلك في نفس الأمر ليس بعلم.

فمن هنا تعلم أن العلم سبب النجاة، وإن شقي في الطريق فاللألى إلى النجاة. فما أشرف مرتبة العلم. ولهذا لم يأمر الله بنبيه ﷺ أن يطلب من الله تعالى - الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال له: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^٤. فمن فهم ما أشرنا إليه، علم أهل السعادة من أهل الشقاء، ولم تؤثر فيه الأمور العرضية التي توجب الشقاء في الطريق.

فلو علم المشرك ما يستحقه الحق من نعوت الجلال لعلم أنه لا يستحق أن يشرك به، ولو علم المشرك أن الذي جعله شريكا لا يستحق أن يوصف بالشركة لله في ألوهته لما أشرك. فما أخذ إلا بالجهل من الطرفين، قال تعالى: ﴿فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^١ وقال: ﴿إِنِّي أَعْظُمُ أَنَّ تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^٢.

فلو اقتصر المشرك على الشركة في الفعل لا في الألوهة، لكان في الأمر سعة. فإن إضافة الأفعال إلى الخلقين فيه إشكال، ويعذر صاحبه من هو ذو فعل. فإذا أضافوا الأفعال إلى من يعلمون^٣ أنه ليس بفاعل، فبالجهل أخذوا، وبه وقع التوبيخ. فقول لهم: ﴿تَقْبَلُونَ مَا تَلْتَمِسُونَ﴾^٤ وقال في حق ذي فعل: ﴿وَأَصْلُ فِرْعَوْنَ قُوَّةٌ وَمَا هَذَى﴾^٥ فنسب الإضلال لفرعون، وما نسب إلى قومه. فإنه عندهم ذو فعل. وفي نفس الأمر كذلك. وقوله: ﴿وَمَا هَذَى﴾ أي ما بين لهم طريق الحق فإنه موضع لبس، لكونه ذا أفعال. فلو كان المعبود جمادا ما وقع اللبس. فإن قيل: فإن اتخذوا إلها من له فعل بالخاصية من جاد ونبات أيعدرون؟ قلنا: لا يحدرون. فإن خاصيته لا تكون سارية في كل شيء، حتى تنضاف إليه الأفعال، كما تنضاف إلى الله. وبهذا التميز من الجهل أخذوا عبدة الخلقين ذوي الأفعال، كفرعون^٦ وغيره. فإن القدرة التي له لا تزيد على قدرة العابد إياه، فهي قاصرة عن سريانها في جميع الأفعال. فإن القدرة الحادة لا تخلق المجنيزات، من أعيان الجواهر والأجسام، فعبدوا من لم يخلق أعبادهم. ولهذا ونحهم بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^٧.

فإن قيل: فإن أقدر أخذ على حجة خرق العادة على خلق جوهر، فغيبه أحد لئلا هل يعذر أم لا؟ قلنا: لا يعذر، فإنه يشهد أنه يقبل الحوادث، ولا يخلو عنها. وما لا يخلو عن

١ [الأنعام: ٣٥]
٢ [هود: ٤٦]
٣ في "بعلوا" وفي الهاش "بعلون" مع إشارة التصويب
٤ [الصافات: ٩٥]
٥ [طه: ٧٩]
٦ ص ٨٦
٧ [اليسل: ١٧]

١ ص ٨٥
٢ القائل هو الأمير ابن عبد المؤمن (٥٣٢-٦٠٤هـ)
٣ [النجم: ٢٨]
٤ [النجم: ٢٣]
٥ [طه: ١١٤]
٦ ص ٨٥

الحوادث يستحيل أن يتقدمها على الجملة، وإذا لم يتقدم الحوادث على الجملة كان حادثاً مثلها. ومن شأن الإله أن يكون أقدم من كل ما يحدث على الجملة، فلا بد أن يكون الحادث متأخراً عنه بأي نسبة كان ينسب التأخر، فلما فاتته هذا القدر من العلم، وكان جاهلاً به، لم يُعذر وأُخذ بذلك. وأصله إيماناً كمال الجهل بذلك.

فمن استند إلى معبود موضوع، فإنما استند إليه بظنه لا بعلمه، فلذلك أُخذ به فشقي. إلا أن يعطي المجهود من نفسه في نفي الشريك، فلم يُعط فكره ولا نظره ولا اجتاده فنتج جملة واحدة، ولم يُعش إليه رسول، ولم يُفصل إليه دعوته، فإن جماعة من أهل النظر قالوا يُعذر من هذه حالته، وهو مأجور في نفس الأمر، مع أنه مخطئ، وليس بصاحب ظن، بل هو قاطع لا عالم. والقطع على الشيء لا يلزم أن يكون عن علم. وربما يُستروح من قول الله تعالى: ﴿هُوَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ أن الله يُعذره.

ولا شك أن المجتهد الذي أخطأ في اجتاده في الأصول، يقطع أنه على برهان فيما آتاه إليه نظره، وإن كان ليس ببرهان في نفس الأمر، فقد يعذره الله تعالى - ليقطعه بذلك عن اجتاده، كما قطع صاحب^١ أنه رأى دحية، وكان المرقى جبريل، فهذا قاطع على غير علم، فاجتهد، فأخطأ؛ فإنه غير ذاك لما قصه من التقسيم. فإنه لو قال: إن لم يكن روحاً تجسد وإلا فهو دحية بلا شك.

فندبر ما فترناه في مثل هذا، فإن النبي ﷺ يقول في المجتهد: «إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر» ولم يفصل بين الاجتهاد في الأصول والبروع. وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

ولحق بهذا الباب طوائف من أوجب أكثر العلماء عليهم العذاب، وحكوا عليهم بالشقاء من

غير دليل واضح يفيد العلم، فأزولهم منازل الأشقياء بالظن والقطع على غير علم في نفس الأمر. فالإله لا يكون بالحسبان. فثبت، بما ذكرناه، أنه من ظن، لم ينتج من عذاب الله، في الإله.

فإن قيل: يقول الله: «أنا عند ظن عبدي بي» قلنا له: هو مذهبه. فإنه قال: «بي» فقد أثبت. وما قال: أنا عند ظن العبد بمن جعله إلهاً. فتعلق الظن كان عنده بالله، فما ظنه من سعادة أو شقاء. فإنه عالم بالله، صاحب ظن في مواضعه على الذنب أو العفو عنه.

وبعد أن قرر هذا فلتعلم أن الجنة جنتان: جنة حسنة وجنة معنوية. فالمسوسة تنعم بها الأرواح الحيوانية، والنفس الناطقة. والجنة المعنوية تشتمل بها النفوس الناطقة لا غير؛ وهي جنة العلوم والمعارف، ما تم غيرها.

والنار ثاران: نار محسوسة، ونار معنوية. فالنار المحسوسة تتعذب بها النفوس الحيوانية والنفوس الناطقة. والنار المعنوية تتعذب بها النفوس الناطقة لا غير. والفرق بين التعذيب والعذاب، أن العذاب الحسي والنعم الحسي يكون بالباشرة للذي يكون عن مباشرة الأتم القائم بالروح الحيواني، والعذاب المعنوي لا يكون مباشرة للنفوس الناطقة، وإنما هو ما حصل لها من العلم ما فاتها من العمل والعلم المؤتي إلى سعادة الروح الحيواني الذي يتضمن سعادة النفس الناطقة.

وأما نال الفكر الذي يتعلق به بالحس والنفس فهي نار معنوية؛ فإن حصل العلم عنها أعطاها نعم جنة معنوية، وإن لم يحصل العلم عنها لم يزل صاحبها معذباً ما دام مفكراً ولا نعم له معنوي. وإذا زال الفكر عنه^٢ بأي وجه، زال من غير حصول علم، فذلك النعم الذي تجده النفس إنما هو الراحة من فقد نال التفكير المسلط على قلبه، فهي راحة حسية لا معنوية، فاعلم ذلك.

واعلم أنَّ هذا المنزل يتضمن علم عقل ما ليس بمحيوان في إدراك الحس العادي عن الله - تعالى - ما يأمر به مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾^١ وقوله تعالى: ﴿فَقَالُوا لَهَا وَالْأَرْضُ أَلْتَبِئَا قَالَتْنَا طَائِفِينَ﴾^٢ فجعلها جمع من يعقل، وأثبت لها ما أثبت للحَيِّ العالم السميع الناذر. وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَذِّنَةٌ﴾^٣ فأخبر أنها مسلطة. ولا يتقبل السليط إلا مَنْ يعقل. وأنها محرقة بالطبع، فإنه لو لم تحرق بالطبع ما قبلت الإرسال على الكفار، إذ لو كان الحرق فيها بغير الطبع لما تصوّرت منها مخالفة؛ لأنَّ المخالفة إنما هو الإحراق، فهو أمر آخر يفتر وجوده إلى إيجاد موجد، والحق ما خاطب إلا النار. والإحراق عرض، والعرض يفتر إلى وجود في غير عين النار. فإنه إن وُجد في النار فإنه لا ينتقل إلى الجسم المسلط عليه النار، لأنَّ العرض لا ينتقل، إذ لو انتقل لحلّا عن محلّ وقام بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه، فمن الحال تحريق الجسم المحرق بالنار، فيكون خطاب النار بالإحراق عبثاً، وقد وقع الخطاب على النار بالتسليط، فعلى مَنْ وقع؟ فيضل أن يكون الحقّ يتكلّم بالعبث، فكيف يخرج هذا الخطاب؟ وعلى مَنْ يقع إذا لم يكن الإحراق للنار بالطبع؟ وهكذا كلّ جهاد وثبات ومحيوان خوطب؛ لا بدّ أن يكون حياً عاقلاً، قابلاً لما يخاطب به، من شأنه أن يعقل ما قيل له: "افعل" قبولاً ذاتياً تابعاً لوجود عينه. فهذا قد ثبتك على هذا النوع من الإدراك الذي يتضمنه هذا المنزل.

واعلم أنَّ جميع ما يحويه هذا المنزل من العلوم لا يوصل إليها إلا بالتعريف الإلهي، وبوساطة روحانية الأنبياء لهذا المكاشف، وتلك الأرواح لا يعلمها من الله إلا بوسائط لغوضها ودقّتها. فن جملة ما يحويه، علم كسر المكسور إلى ما لا نهاية له.

ومعلوم من طريق العقل أنَّ المكسور محصور، فهو متناه لنفسه، فكيف يتقبل الكسر إلى ما

١ [الأحزاب: ٧٢]

٢ [صافات: ١١]

٣ [النبأ: ٢٠]

٤ ص ٨٨

٥ ق، س، اله

لا يتأخى. وهذه مسألة تشبه بمسألة انقسام الجسم إلى ما لا نهاية له، عقلاً لا جسماً عند الحكماء لإبطال إثبات الجوهر الفرد، الذي تنتهي إليه قسمة الجسم في مذهب المتكلمين.

فمن هذا المنزل تعرف الحقّ عند مَنْ هو من هاتين الطائفتين، وتطالع من هذا المنزل على علم قيام العذاب، وحله في غير أجسام المعدّين، وعذاب المعدّين به مع كونه غير قائم بهم. وهو من أشكال المسائل؛ كيف يوجب المعنى حكماً لغير مَنْ قام به. فتنشبه أيضاً هذه المسألة مسألة من يقول: إنّ الله إذا أراد أن يغيّر أمراً خلق إرادة لا في محلّ، ثمّ أراد بها إمضاء ذلك الأمر. فقد أوجب المعنى حكماً لمن لم يقم به عند مثبتي الصفات أعياناً لها أحكام؛ وهم المتكلمون.

والفرق بين هذه المسألة وبين مسائلنا أنّ العذاب محمول في أجسام، وحكمه في أجسام آخر، غير الأجسام القائم بها العذاب. والعذاب المحمول في هذه الأجسام لا تتعذّب به، وهو قائم بها. وهي متصفة به، من كونها محلاً له، لا من كونها معدّية به. والوجه الجامع بين المسألتين وجود الحكم المضاف إلى المعنى، في غير محلّ الذي قام به ذلك المعنى. وهل العلم مثل الإرادة في هذا الباب، وغيره من الصفات، أم لا؟ فيقوم العلم بزياد ولا يعلم به زيد ويعلم به عمرو. هذا محال عقلاً. ولكن هذا المنزل يحكم بوقوع ذلك.

فلن أردت تأنيس النفس لقبول ما أعطاه هذا المنزل في هذه المسألة، فانظر ما أنت مجع عليه مع إصحاحك أنّ الحقّ سبحانه - يتعالى عن الحلول في الأجسام؛ فإنّ الإنسان إنما يصير بصره القائم بجراحة عينية في وجهه، ويسمع بسمعه القائم بجراحة أذنه، ويتكلّم بالكلام الموجود في تجويف لسانه، وتسكينته^٢ وشفتيه ومخارج حروفه من صدره^٣ شفتيه. ثمّ إنّ هذا الشخص يعمل بطاعة الله تعالى - الزائدة على إفراضه من نوافل الخيرات، فينتج له هذا العمل في سمعه وبصره وكلامه وجميع معانيه: من بطش وسغي التي كانت توجب له أحكاماً. فكان يطلق عليه من أحكامها سمعٌ يتكلّم إلى غير ذلك، فصار يسمع بالله بعد ما كان يسمع

١ ص ٨٨

٢ لغة كسر السطر، مع إشارة التصويب

٣ ص ٨٩

بسمعه، ويصر بالله بعد ما كان يصصر بصره، مع العلم بأن الله يتقدس أن تكون الأشياء عملاً له، أو يكون هو محلاً لها. فقد سمع العبد من لم يقر به، وأصر بما لم يقر به، وتكلم بما لم يقر به. فكان الحق سمعه، وبصره، وبيده.

فهكذا وجود العذاب في التحال التي لم يقر بها الصفة التي يكون حكمها العذاب، كما قد ثبت أن الصفة تعطي خلاف حكمها في الحل، وأنت القائل به. ولا فرق بين المسألين، وقد أنشد في ذلك صاحب "محاسن المجالس" ١:

فَهَلْ سَمِعْتُمْ يَصْبُ سَلِيمٌ طَرْفَ سَيِّمٍ
مُنْعَمٌ بِقَذَابٍ مُعَذَّبٌ بِتَعَمٍّ
وَأَنْشَدَ أَبُو يَزِيدَ الْأَكْبَرُ، طَيْفُورُ بْنُ عَيْسَى الْبُسْطَامِيُّ، يَخَاطَبُ رَبَّهُ فَقَالَ:

أُرَيْدُكَ لَا أُرَيْدُكَ لِلْعَذَابِ وَلَكِنِّي أُرَيْدُكَ لِلْعَفَا
وَكُلُّ ٢ مَا رَبِّي قَدْ بَلَغَ مِنِّي سِوَى مَلَأُوذٍ وَخِيَرِ بِالْعَذَابِ

فطلب البتة في العذاب. وهذا عكس الحقائق في العقل. ولكن أهل الكشف والنوق وجدوا أموراً أحالها العقل، وإن كنا نعرف نحن ما قاله القائلان في شعرها. ومن هذا الباب قال الله للنار: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ ٣ والنار لا تكون برداً في العقل؛ إذ لو كانت برداً لبطلت الحقائق أن تكون حقائق. فقد جاء النوق في تحليله بخلاف ما يعطيه العقل. وإن كنا نحن نعرف ما قاله الحق في ذلك، ونحن خاطب به. ولكن جئنا بذلك تأنيساً للمريد ليتحقق أن الله على كل شيء قدير، وأن قدرته مطلقة على إيجاد الحال: لو شاء وجوده كما ذكره في كتابه عن نفسه ما هو محال في العقل بما يعطيه دليله. فقال: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ وَلَقَا لَاضْطَقَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ٤.

١ هو أبو العباس بن العريف الصنهاجي (٤٨١-٥٣٦هـ). أنظر ترجمته في السفر الثاني.

٢ ص ٨٩

٣ الأنبياء: ٦٩

٤ الزمر: ٤٤

فألقه بدرجة الإمكان بالنسبة إلى المشيئة الإلهية. والعقل قد دلّ على أن ذلك محال، لا من كونه لم يقره. فكانت هذه الآية أولها جرح جرح به العقل في صحة دليله ليطيله، ثم داوى ذلك الجرح في آخر الآية بقوله: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ أي هو المنزه أن يكون لأحدثه ثان ١. غير أن في قوله: ﴿الْقَهَّارُ﴾ ٢ أسراراً من اعتبرها لمن يكون "قهاراً"؟ وجميع الأفعال إنما هي أحكام أسبائه في الكون، فلا فعل لأحد إلا لله. فالأفعال كلها من الاسم "القادر" و"القاهر" فما يقهر بالاسم "القاهر" إلا موجد ذلك الفعل في الكون وهو أثر "القاهر" فما قهر إلا نفسه، وهو أثر الاسم "القادر" فما قهر إلا الاسم "القادر" وهو المشارك له في وجود العين. فما قهر "القاهر" "القادر" إلا بالاسم "القادر" ف"القادر" نفسه قهر بالاسم "القاهر" إلا أن يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد؛ فيكون عند ذلك القهر مضافاً إلى الاسم "المريد" ولكن ما يمنع إلا بالاسم "القاهر" للعين التي تهبأ لتقبل الوجود، فقهرتها المشيئة، وأخرتها عن الوجود؛ لأن لها الترجيح. فقد حصلت لك بما أوردته من الألس في قبول هذه المسألة ما فيه كفاية فيما تعطيه طريقة القوم ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ٣.

١ أي: "مما" وكعب تحبها بقل آخر: "أن"

٢ ص ٩٠

٣ الأحزاب: ٤٤

الباب الأحد والثمانون ومائتان
في معرفة منزل الصَّوم وإقامة الواحد مقام الجماعة
من الحضرة المحمدية

صَلَاةُ الْعَصْرِ: لَيْسَ لَهَا تَغْيِيرٌ
فِي الْوَسْطَى الْأَمْرُ فِيهِ دَوْرٌ
وَمَا لِلنَّوْمِ مِنْ وَسْطٍ تَرَاءٍ
كَكَيْفِ الْأَمْرِ فِيهِ فَذَنْكَ تَنْسِي

لِنَظْمِ الشُّغْلِ فِيهَا بِالْحَبِيبِ
مُخَصَّصَةً عَلَى أَمْرِ عَجِيبِ
وَلَا طَرَفَيْنِ فِي عِلْمِ الْبَلِيبِ
فَلَحْظُ الْغَبْدِ بِالْعِلْمِ الْغَرِيبِ

قال رب هذا المنزل: إن الصلاة الوسطى أجزأها مقرون، إذا لم تفضل في جماعة، بأجر من وتر أهله وماله. وقد قال العدل عيسى عليه السلام: "قلب كل إنسان حيث ماله. فاجعلوا أموالكم في الساء تكن قلوبكم في الساء" أي تصدقوا. وإلى هنا انتهت معرفة هذا العدل. وقال الصادق المؤتى جوامع الكلم، رسول الله محمد عليه السلام: "الصدقة تقع بيد الرحمن فيريتها" فيكون قلب العبد حيث ماله، وأن حيثيته يد الرحمن. وأن يد الرحمن من الساء؟! فقد أجمع العدلان على أن المال له من القلب مكانة عليّة، وأما الأهل من زوج وولد فلا خفاء على ذي لب أنهم منوطون بالفؤاد؛ فأما الزوجة فقد جعل الله بينها وبين بعليها المودة والرحمة والسكون إليها، والسكون صفة مطلوبة للأكابر، وهي الطمأنينة. قال إبراهيم: ﴿وَلَيْ وَلكلّ لِيُظَمِّتَ قَلْبِي﴾ أي يسكن إلى الوجه الذي يبغي به الموق ويتعين لي؛ إذ الوجه لذلك كثيرة، فسكن سكونا لا يشوبه تحير ولا تشويش، يعني في معرفة الكيفية.

فانظر بماذا قرن النبي عليه السلام من فاتته صلاة العصر، وسبب ذلك أن أوقات أوائل الصلوات الأربع محدودة، إلا العصر فإنها غير محدودة. وإن قاربت الحد من غير تحقيق. فقربت من التنزيه عن تشييد الحدود.

إذ كان المغرب محدودا بغروب الشمس، وهو محقق محسوس. والعشاء محدود أوله بغييب الشفق، وهو محقق محسوس، أي شفق كان على الخلاف المعلوم فيه. والفجر محدود أوله بالبياض المعترض في الأفق المستطيل لا المستطيل، وهو محقق محسوس. والظهر محدود بزوال الشمس وفيه الظل، وهو محقق محسوس. ولم تأت مثل هذه الحدود في العصر، فنزعت عن الحدود الحقيقية. فجعل النبي عليه السلام وقتها "أن تكون الشمس مرتفعة بضاء نقيّة". والحدّ الوارد في ذلك ما يكون في الظهور مثل سائر حدود أوقات الصلوات. فعظم قدرها النبي عليه السلام للمناسبة في شيء تحقيق الحدود.

وكذلك حب المال والأهل لا يضبطه حد. يقول القائل في الولد:

وَأَنَا أَوْلَادًا نَبْتًا أَكْبَادًا تَنْشِي عَلَى الْأَرْضِ

فأبزل الولد منزلة النفس. وكما لا يفتى الإنسان في حبه نفسه، للقرب المفرط الذي ما يكون مثله قُرب إليه البتّة، كذلك لا يفتى الإنسان في حب ولده ولا ماله ولا أهله، لأنه منوط بقلبه بمنزلة نفسه للقرب المفرط^١. يخفى ذلك فيه. فإن اتفق أن يطلق امرأته، وقد كان حبه إياها كحبنا فيه لا يظهر لإفراط القرب، أخذه الشوق إليها وهام فيها، وجنّ عليها^٢ ليعيدها عن ذلك القرب المفرط. تتألق الشوق والوجد بها. ولها يفتى العاشق في معشوقه الأجنبيّ لأنه ليس له ذلك القرب الظاهر، الذي يحول بينه وبين الاشتياق إليها.

ولقرب الحق من قلوب العارفين بالعالم الحقّ النوقي الذي وجدوه، لهذا صفوا ولم يهوا فيه هجان الخجين لله، من كونه تجلّى لهم في جبال مطلق، وتجليه للعلماء به في كمال مطلق. وأين التكامل من الجلال؟ فإن الأسماء في حقّ الكمال تتابع. فيؤتى ذلك التتابع إلى عدم تأثيرها فمن هذه صفته. فيبقى مؤثرا عن^٣ التأثير مع الذات المطلقة، التي لا تتعدها الأسماء ولا النعوت.

١ ص ٩١
٢ هو سبيلان بن الفضل الطائي
٣ "لقرب المفرط" تاجية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٤ ص ٩١
٥ ص ٩٢

فيكون الكامل في غاية الصحو كالرسل، وهم أكمل الطوائف. لأنَّ الكامل في غاية القرب، يظهر به في كمال عبوديته مشاهداً كآل ذات موجهه.

وإذا تحققت ما قلناه، علمت أين ذوقك من ذوق الرجال الكمل، الذين اصطفاهم الله بهم، واختارهم منه، ونزههم عنه. فهم وهو، كهو وهم. فستأه: "العصر" لأنه ضم شيء إلى شيء، لاستخراج مطلوب. فظننتُ ذات عبدي مطلق في عبوديته لا تشوبها ربوبية، بوجه من الوجوه، إلى ذات حق مطلق لا تشوبها عبودية أصلاً بوجه (من الوجوه)، من اسم إلهي يطلب الكون. فلما تقابلت الذاتان بمثل هذه المقابلة، كان المعصر. عين الكمال للحق والعبد، وهو كان المطلوب الذي له وُجد المعصر.

فإن فهمتُ ما أشرنا إليه فقد سعدت، وأنتيتك على مدرجة الكمال، فازرق فيها. ولهذا المعنى الإشارة في نظميني في أول الباب:

صَلَاةُ الْعَصْرِ لَيْسَ لَهَا تَغْيِيرٌ
يُضَمُّ الشَّمْلُ فِيهَا بِالْحَيْثُوبِ

وبعد أن بانت لك مرتبة الكمال، فليبين لك من هذا المنزل قيام الواحد مقام الجماعة، وهو عين الإنسان الكامل، فإنه أكل من عين مجموع العالم. إذ كان نسخة من العالم حرفاً بحرف، وزيد أنه على حقيقة لا قبل التضاؤل. حين قبلها أرفع الأرواح الملكية لإسرافيل، فإنه يتضائل في كل يوم سبعين مرة، حتى يكون كالوضع^١ أو كما قال. والتضاؤل لا يكون إلا عن رفعة شُبقت، ولا رفعة للعبد التكلّي، فإنه مسلوب الأوصاف.

فلو أُنشج لذلك الروح المتضائل حال هذا العبد التكلّي في عبوديته، لما تكرر عليه التضاؤل. فافهم ما أشرت به إليك.

وقد تنهت، بهذا الخبر، أن هذا الملك من أعلم الخلق بالله، وتكرر تضاوله لتكرار التجلي، والحق لا يتجلى في صورة مرتين. فَبَرَى (الملك) في كل تجلٍ ما يؤذيه إلى ذلك التضاؤل. هذا

١ في "ظننت" والرجح من هـ، م.
٢ ص ٩٢
٣ الوضع: طائر صغير كالغصور.

هو العلم الصحيح الذي تعطيه معرفة الله.

ثم لتعلم أن الله خلق الإنسان في «أخسن شئوم»^١ للصورة التي خضه بها، وهي التي أعطته هذه المنزلة. فكان «أخسن شئوم» في حقه، لا عن مفاضلة «أفعل من كذا» بل هو مثل قوله: «الله أكبر» لا عن مفاضلة^٢. بل الحسن المطلق للعبد الكامل كالكرماء المطلق الذي للحق. فهو «أخسن شئوم» لا من كذا، كما هو الحق "أكبر" لا من كذا، لا إله إلا هو. ولا عيب إلا الصمت في عبودته. فإن حاد العبد عن هذه المرتبة بوصفٍ ما رثاني، وإن كان محموداً من صفة رحمانية وأمثالها، فقد زال عن المرتبة التي خلق لها، وحُرم من الكمال والمعرفة بالله على قدر ما انقص به من صفات الحق. فليقلل^٣ أو يكثر.

واعلم أن للإنسان حالتين: حالة عقلية نفسية، مجردة عن المادة، وحالة عقلية نفسية مدترية للمادة. فإذا كان في حال تجرده عند نفسه، وإن كان متلبساً بها جسداً، فهو على حالته في «أخسن شئوم». وإذا كان في حال لباسه المادة في نفسه كما هو في جسده، فهو على حالته في حُسْر، لا رخ في تجارته. «فَمَا رَحِمْتَ تَجَارَتَهُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ»^٤. وهو قوله: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكُفْرٍ»^٥ «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلْبُومٌ كَفَّارٌ»^٦ «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ»^٧ «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ»^٨ «إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا سَخِيمًا»^٩.

فإذا قال الإنسان الكامل: «الله» نطق بنطقه جميع العالم، من كل ما سِوى الله، ونطقَتْ بنطقه أسماء الله كلها، الخزونة في علم غيبه، والمستأففة التي يخش الله تعالى - بمعرفتها بعض عبادته، والمعلومة بأعيانها في جميع عبادته. فقامت تسبيحته مقام تسبيح ما ذكرته. فأجزه غير

١ (العين : ٤)
٢ أفعل من كذا... مفاضلة. ثابتة في الهمش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٣ ص ٩٢
٤ البقرة : ١٧٦
٥ الحج : ٦٦
٦ الزمزم : ٣٤
٧ الحديد : ٦٠
٨ العصر : ١٢
٩ الأحزاب : ٧٢

منون. وسنومن إلى تحقيق هذا في المنزل التاسع والثلاثين ومائتين.

وبعد أن تَبَيَّنَ على معرفة قيام التوحيد بالواحد القائم مقام الجماعة، في الخير والشر. فإنه قال - تعالى - في هذا المقام في الخير والشر: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^١ ومنزلنا في هذا البيان^٢ لأصحابنا من أهل هذا الشأن، ومنزلة القابلين لما يَتَّبَعُهُ، وغير القابلين^٣، ما أَرَدَ الله به هُذِي الآيه من تعريف الأحوال فقال: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَثَ فِي ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَفُسْرُفُونَ﴾. فلبين إيمان العصاة المعبر عنه بالنوبة، وما يلزمه، وذلك أَنَّ الإيمان الأصل هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو شهادتهم له - سبحانه - بالوحدانية في الأخذ الميثاقية فكل مولود يولد على ذلك الميثاق، ولكن لما حصل في حصر - الطبيعة بهذا الجسم محل النسيان، جعل الحالة التي كان عليها مع ربه ونفسها، فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانيته خالقة، إذا بلغ إلى الحالة التي يعطيها النظر. وإن لم يبلغ هذا الحد، فإن حكمه حكم والديه: فإن كانا مؤمنين أخذ توحيد الله - تعالى - منهم تقليدا، وإن كانا على أي دين كان ألحق بها.

فإن كان إيمانه تقليدا جزما كان أعصم وأوثق في إيمانه من أمده عن الأدلة - لما يضطرق إليها إن كان حاذقا فطنا قوي الفهم - من الحيرة والخل في أولده، وإيراد الشبهة عليها، فلا تثبت له قدم ولا ساق يعتمد عليها، فيخاف عليه. فإذا تقدَّم إيمانه بتوحيد الله شركَ ورثه عن أبويه، أو عن نظره، أو عن الأمة التي هو فيها، فذلك الإيمان هو عين إيمانه الميثاقية لا غيره، وإنما حال بينه وبين العبد حجاب الشرك، كالسحابة الحائلة بين البصر والشمس، فإذا انحلت ظهر الشمس للبصر. كذلك ظهور الإيمان للعبد عند ارتفاع الشرك، إذ كان المشرك مقرا بوجود الحق.

فإن قلت: فما حكم المعطل؟ هل يكون إيمانه بوجود في الوقت، أم حاله حال المشرك؟ قلنا:

المعطل أقرب إلى الإيمان من المشرك. فإنه لا بد لكل إنسان أن يجد في نفسه، مستقينا في وجوده إلى أمر ما لا يدري ما هو، فيقال له: ذلك هو الله. فإن حدث له بعد ذلك: هل هو واحد أو أكثر من واحد؟ كان في محل النظر في ذلك، أو يقلد من يعتقده فيه من الموحدين. فما تم إيمان حدث، بل هو مكتوب في قلب كل مؤمن. فإن زال في حق الموكِّد الشقاء، فإنما تزول وحدانية العبود لا وجوده، وبالتوحيد تتعلّق السعادة، وينفيه يتعلّق الشقاء المؤدّب. ولهذا الإشارة بقوله - تعالى - ﴿إِنَّا أَنبَأُ الْغَيْبَ آمَنُوا﴾^١ في الأخذ الميثاقية ﴿آمَنُوا﴾ لقول الرسول إليكم من عندنا. فلو أن الإيمان كان عندهم ما وصفوا به.

وأما نسبة الأعمال إلى هذا المنزل فهو على ما تفرّده. وذلك أَنَّ النبي ﷺ قال: «بُعِثْتُ لأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» ومكارم الأخلاق أعمال وأحوال^٢ إضافة. لأن الناس الذين هم محل مكارم الأخلاق على حالين: حرّ وعبد. كما أَنَّ الأخلاق محمودة، وهي التي تسمى مكارم الأخلاق، ومذمومة وهي التي تسمى سفاسف الأخلاق.

والذين تصرّف معهم مكارم الأخلاق وسفاسفها اثنان وواحد: فالواحد هو الله، والآخر

فمنك إذا جعلتها منك بمنزلة الأجنبي، وغيرك هو كل ما سوى الله.

وكل ما سوى الله على قسمين - وأنت داخل فيهم - عنصريّ وغير عنصريّ. فالعنصريّ تصريف الخلق معه جسديّ، وغير العنصريّ تصريف الخلق معه معنويّ.

فالأعمال المعبر عنها بالأخلاق على قسمين: «صالح» وهو مكارمها، «وغير صالح» وهو سفاسفها. قال - تعالى - في القسم الواحد: ﴿وَعَمَلُ صَالِحًا﴾^١، وقال في الآخر: ﴿وَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ فلا تشابه ما ليس لك به علم إلى أعطاك أن تكون من الناجين^٢، فعلمه الأدب. وإن من الأدب أن تسأل عن علم ما لا تعلم. فإذا علم فإن كان من أهل الشفاعة والسؤال فيه، سأل

١ (النساء: ١٣٦)
٢ ص ٩٤
٣ (الكهف: ٨٨)
٤ (هود: ٤٦)

١ (البقرة: ١٣٦)
٢ ص ٩٣
٣ «الغالبين.. القابلين» حروفيها المعجمة محمّلة، ولذا يمكن أن يكون كذلك: «الغالبين.. القابلين» كما هو في ص ٩٤

فيه، وإن لم يكن لم يسأل فيه. ولكن غلبت عليه رحمة الأبوة؛ وهي شفقة طبيعية عنصرية، فصرفها في غير موطنها، فأعلمه الله أن ذلك من صفات الجاهلين. والجهل لا يكون معه خير، كما أن العلم لا يكون معه شر.

فقول النبي ﷺ: «تبعث ألقم مكارم الأخلاق» يريد أنه يعلم ما هي، وكيف تُصرف، وأين تُصرف.

فلنعلم أن المخاطبين بها كما ذكرنا لك: حُرٌّ، وعبد. فللعبد منها شرب، وللحر منها شرب. فإذا أضفت الخلق إلى الله تعالى - فكل ما يوصى الله عبد الله. قال تعالى: «لَئِنْ كُلُّ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا»^١.

وإذا أضفت الخلق بعضه إلى بعض، فهو بين حُرٍّ وعبد. فأما حظُّ العبد من الأخلاق، فأعلم أن السيد على الإطلاق قد أوجب حُرِّم، فأمر ونهى، وقد أباح فحُرِّم، وقد رُجِّح فندب وكره. وما تم قسم سادس.

فكل عمل يتعلق به الوجوب من أمر من السيد، الذي هو الله، بعمل، أو ندب إلى عمل، فإن العمل به من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك إن كان واجبا، وإن كان مندوبا إليه فهو من مكارم الأخلاق مع نفسك. فإن تضمنت منفعة الغير - ذلك العمل - كان أيضا من مكارم الأخلاق مع غيرك. وترك هذا العمل إذا كان على هذا الحكم من سفساف الأخلاق.

وكل عمل يتعلق به التحريم أو الكراهة فالتقسيم فيه كالقسيم في الواجب والمندوب إليه على ذلك الحد. فترك ذلك العمل لاضافته بالتحريم أو الكراهة من مكارم الأخلاق، وعمله من سفساف الأخلاق. وترك العمل فيه عمل روائي لا جسيبي لأنه تركه، لا وجود له في العين.

وأما العمل الذي يتعلق به التخيير وهو المباح، فعلمه من مكارم الأخلاق مع نفسك، دنيا

لا آخرة. فإن اقترن مع العمل كونك عملته لكونه مباحا مشروعاً، كان من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك، دنيا وآخرة. وكذلك حكمه في ترك المباح على هذا التقسيم سواء.

فجميع الأقسام تتعلق بالعبد، وقسم المباح يتعلق بالحر، وقسم المكروه والمندوب إليه يتعلق بالحر، وفيه من روائح العبودية ثمة لا حقيقة. فهذا قد خصص. لك هذا المنزل منازل الشقاء والسعادة، وأبأنا لك معيئة. أي عيئت لك من أين تعلمها؟ وهو معرفة الشرع الذي أنت عليه.

فإن كان الإنسان ممن لم تبلغه الدعوة، فكبرم الأخلاق في حقه ما قررها العقل من وجود الغرض، والكمال، وملاءمة المزاج: كشكر المنعم الذي هو من مكارم الأخلاق عقلا وشرعا، وكفر النعمة من سفساف الأخلاق عقلا وشرعا. وما كلف الله نفسا إلا وسعها، سواء بلغتها الدعوة أو لم تبلغها. فإن للشرع في عملها حكما في نفس الأمر. ويعني عنه فيما أنته من سفساف الأخلاق، حيث لم تبلغها الدعوة، والفضو عن ذلك من مكارم الأخلاق الإلهية. فالحق أولى بصفات الكرم من العبد، بل هي له حقيقة. وفي العبد بعناية التوفيق.

وما يتعلق بهذا المنزل من المكارم: التعاون على شكر المنعم، والتعاون على تلقي البلاء من المبلي؛ بأن لا يستند في ارتفاع البلاء عنه إلا لمن أنزله به، وهو الله تعالى. فإن أنزله بالغير فهو من سفساف الأخلاق، وإن أنزله بالله كان من مكارم الأخلاق. والعبد في الحالتين طالب رفع البلاء عنه. والبلاء عبارة عن وجوده وإحساسه بالألم لا غير.

وفي هذا المقام يغفل كثير من أهل الطريق، فيحسبون قوتهم عن الشكوى إلى الله فيا نزل بهم. والشبهة في ذلك لهم أنهم يقولون: لا نعرض عليه فيها يجريه علينا، فإنه يؤثر في حال الرضا عنه. فيقال لهم: قد حصل مقام الرضا بمجرد إحساسه، وعدم طلبه رفعه. وذلك حد الرضا، لا استصحابه. فإن النفس كارهة لوجود الألم. ولذا عتبرنا عن البلاء بالألم، لا بسببه. ونفغي للعبد أن يسأل الله تعالى - أن يرفع عنه ما نزل به، لما يؤثر به إليه من كراهة فعل الله به. ولا بد من كراهته طبعاً. لأن الألم يوجب حكمه لنفسه. والفعل في إنزاله إنما هو لله.

فيتنطق كراهة الألم كراهة وجوده. ووجود الألم لم يكن لنفسه، وإنما أوجده الله في هذا العبد. فتتعلق الكراهة حالا وضمنا بالجانب العزيز. فلهذا وقع من الأكابر: ربّ «مَشْنِي الضَّرْبِ»، والتعليم بالسؤال في أن لا يقع منه في المستقبل، ما لم يقع في الحال بقوله قالوا: «وَلَا تُحْمَلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ»^١.

ويتعلق به من سوء الأدب مقاومة التهر الإلهي، ومقاومة العبد السيد في أمر ما من سفاسف الأخلاق؛ إذ ليس ذلك من صفات العبودية. فيستعين العبد إذا كان ضعيفا بأخيه المؤمن في ذلك، وتجب على الآخر معونته بالتعليم والتعزية. فإن «المؤمن كثير بأخيه». وإذا افتقر الإنسان بهته عظم عليه، وإذا وجد من يليقيه إليه ليقاسمه فيه، ويستريح عليه، ويخفف عنه؛ فاعانه الآخر بحسن الإصغاء إليه فيما يلقي إليه من حمة، وجوابه بإياه بما يسره في ذلك، ومشاركته بإظهار التألم لما ناله، فذلك الصديق الصادق المعين كما قيل:

صديقي مَنْ يَتَأَلَّمُ بِهَوِيّ وَيَرْحِي بِالْعَذَابِ مَنْ زَمَانِي

وقال الآخر:

إِذَا الْجِلْدُ الْفَيْئَلُ تَشَمَّشَتْهُ رِقَابُ الْخَلْقِ خُفَّ عَلَى الرِّقَابِ

فهذا قد بينا لك بعض ما يحويه هذا المنزل بالإجمال لا بالتفصيل، مخافة التطويل. فما تركنا منه شيئا ولا (=) إلّا) أعلناك منه بشيء. وهكذا فقلنا في كل منزل إن شاء الله تعالى: «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»^٢.

١ (الأندلس: ٨٣)
٢ ص ٩٦
٣ (الترغ: ٢٨٦)
٤ هو السري الزكاه (ت ٨٣٦٦)
٥ (الأعراب: ٤)

الباب الثاني والثمانون ومائتان في معرفة منزل تراور الموق وأسراره من الحضرة الموسوية

إِذَا تَحَلَّيْتُ أَرْوَاخُنَا عَلِمَ ذَاتُهَا فَذَلِكَ مَوْتُ الْجَسْمِ وَتَوَرُّو
وَلِنْ عَلِمْتُ فَالْحَشَرُ فَيَا مُحَقِّقُ وَكَانَ لَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُشَوُّو
فَا الْعِلْمُ إِلَّا بَيْنَ نُورٍ وَظُلْمَةٍ وَكُلُّ كَلَامٍ دُونَ ذَلِكَ زُورُ

اعلم أن الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد، التي كانت به حياته الجسدية. وهو طارئ عليها بعد ما كانا موصوفين بالاجتماع، الذي هو علّة الحياة. فكذاك موت النفس بعدم العلم.

فلن قلت: إن العلم بالله طارئ الذي هو حياة النفس، والجهل ثابت لها قبل وجود العلم؛ فكيف يوصف الجاهل بالموت، وما تقدمه علم؟ قلنا: إن العلم بالله سبق إلى نفس كل إنسان في الأخذ الميثاق، حين أشهدهم على أنفسهم، فلما عمرت الأنفس الأجسام الطبيعية في الدنيا، فارتقا العلم بتوحيد الله، فبقيت النفوس ميتة بالجهل بتوحيد الله. ثم بعد ذلك أحياء الله بعض النفوس بالعلم بتوحيد الله، وأحيائها كلها بالعلم بوجود الله؛ إذ كان من ضرورة العقل العلم بوجود الله، فلهذا سميها "ميتة" قال تعالى: «وَأَمَرْنَا كَانَ مَيْتًا» يعني بما كان الله قد قبض منه روح العلم بالله «فَأَعْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَشْفِي بِهِ فِي النَّاسِ» فردّ إليه علمه، فحي به، كما تردّ الأرواح إلى أجسامها في الدار الآخرة، يوم البعث. وقوله: «كُنْ مَثَلًا فِي الْفُلُكُنِ»^١ يريد مقابلة النور الذي يمشي به في الناس، وما هو عين الحياة. فالحياة الإقرار بالوجود، أي بوجود الله. والنور المجموع: العلم بتوحيد الله، والظلمات: الجهل بتوحيد الله، والموت: الجهل بوجود الله. ولهذا لم يذكر الله في الآية عتا في الأخذ الميثاق إلا الإقرار بوجود الله، لا بتوحيده، ما

١ ص ٩٧
٢ ص ٩٧
٣ (الأفام: ١٣٢)

تعرض للتوحيد فيها فقال: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟» ف«قَالُوا بَلَىٰ» فأتروا له بالربوبية، أي أنه سيدهم. وقد يكون العبد مملوكا لثنين بحكم الشراكة، فأتى سيد قال له: ألسنت ربك، فلا بد أن يقول العبد "بلى" ويصدق.

فلهنا قلنا: إن الإقرار إنما كان بوجود الله ربنا له، أي مالكا وسيّدا. ولهنا أورد الله في الآية حين قال: «فَأَخْبَتْنَا» فلم يكف حتى قال: «وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَشِيءُ بِهِ فِي النَّاسِ» يريد العلم بتوحيد الله، لا غيره. فإنه العلم الذي يقع به الشرف له والسعادة. وما عدا هذا لا يقوم مقامه في هذه المنزل. فتأمل^١ ما قلناه. فقد علمت أن ورود الموت على النفوس إنما كان عن حياة سابقة؛ إذ الموت لا يرد إلا على حي، والنفوس لا يكون إلا عن اجتماع.

ويعد أن علمت هذا، فاعلم أنه من خصائص هذا المنزل؛ أن علم الواحد بالكثرة يوجب له الجهل بنفسه، لأن الكثرة مشهودة له. وذلك أن الروح لا يعقل نفسه إلا مع هذا الجسم، محال الكم والكثرة، ولم يشهد نفسه قط وحده، مع كونه في نفسه غير منقسم، ولا يعرف إنسانيته إلا بوجود الجسم معه.

ولهنا إذا سئل عن حده وحقيقته، يقول: جسم متغدد، حساس، ناطق. هذا هو حقيقة الإنسان وخذه النائي النفسي. فأيذا أبدا في حده، إذا سئل عنه من كونه إنسانا، هذه الكثرة. فلا تغفل أحديته في ذاته، وإنما تغفل أحدية الجنس لا الأحدثية الحقيقية. والذي يحصل له بالاكتماس: أنه واحد في عينه، يعلم دليل فكري لا يعلم ذوق شهودي كشتفي. وكذلك العلم بالله إنما متعلقه العلم بتوحيد الألوهة لستى "الله" لا توحيد الذات. فلن الذات لا يصح أن تعلم أصلا. فالعلم بتوحيد الله علم دليل فكري، لا علم شهود كشتفي.

فالعلم بالتوحيد لا يكون ذوقا أبدا، ولا تعلق له إلا بالمراتب. وأين التوحيد في الذات، مع ما

١ [الأعراف: ١٧٢]
٢ ص ٩٨

قد ورد من الصفات المعنوية، واختلاف الناس فيها، واختلاف أعيانها بالحدّة والحقيقة؛ وأن هذه ليست عن هذه؟ هذا في العقل وفي الشرع. ثم أفراد التعريف الإلهي باليد، والعين، والقدم، والأصابع، وغير ذلك، وهذه كلها تنافي توحيد الذات، ولا تنافي توحيد الألوهة. ولهنا ورد عن^٢ الشارع في قوله تعالى: «إِذَا بُوِيعَ لَخْلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهَا» لأن أحدث المرتبة لا يقتل الثاني، ولا تخمّل الشراكة. لأن المطلوب الصلاح لا الفساد، والإيجاد لا الإعدام. وقال - تعالى: «لَوْ كُنَّا فِيهَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا»^٣ فوجد الإله. وما قال: لو كانت ذات الإله تنقسم لفسدتا. ما تعرض لشيء من ذلك. وإن الإله عند المتكلمين: مجموع ذوات؛ فلن الصفات أعيان راتبة موجودة، قائمة بذات الحق، وبالجموع يكون إليها. فأين التوحيد الذي يزعمونه؟

وكذلك العقلاء من الفلاسفة؛ الإله عندهم مجموع ينسب؛ فأين الوحدانية عندهم؟ فإتهم يصنفونه بالعلم والحياة واللذة والاحتياج بكماله. فالوحدة أمر يُسمع، واسم على غير مستحق حقيق. إذا أنصفت^٤ فلا إله إلا الله الواحد في ألوهيته، القهار للمنازين له في ألوهيته من عباده والمزاحمين له في أفعاله. وما عدا هذين الصنفين فهم الله الواحد العقار.

ويعد أن علمت هذا، فلا تحجبك هذه الكثرة عن توحيد الله - تعالى - ولكن بينت لك متعلق توحيدك، وما تعرضنا إلى الذات في عينها، لأن الفكر فيها ممنوع شرعا. قال رسول الله ﷺ: «لَا تَتَكَبَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ» وقال تعالى: «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ»^٥ يعني أن تتكبروا فيها، فتحكموا عليها بأمر أنها كنّا وكنا - وما حجر الكلام في الألوهة - ولا تُترك (الذات) بفكر. ومشاهدتها من حيث نفسها، ممنوعة عند أهل الله، وإنما لها مظاهر تظهر فيها، بتلك المظاهر تتعلّق رؤية العباد. وقد وردت بها الشرائع. وما بأيدينا من العلم به إلا صفات تنزيه، أو صفات أفعال. ومن زعم أن عنده علما بصفة نفسية ثبوتية، فباطل زعمه. فإتيها كانت تحدّه ولا حدّ لذاته.

١ ص ٩٨
٢ ص ٩٨
٣ [الأنبياء: ٢٢]
٤ «إنا أنصفت» حاجة في الهامش، مع إشارة للصوب
٥ ص ٩٩
٦ آل عمران: ٢٨

فهذا باب مغلق دون الكون، لا يفتح أن يفتح. انفرد به الحق سبحانه.

وإذا كان الحق على ما أخبر الرسول ﷺ عن علمه بما علمه الله، فقال: «اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم غيبك» فعنده أسماؤه لا يعلمها إلا هو؛ هي راجعة إليه. وقد منع، باستثارته، أنه لا يعلمها أحدا من خلقه. وأسماؤه ليست أعلاما ولا جوامد، وإنما أسماؤه على طريق المحفدة والمدح والثناء؛ ولهذا كانت «حسنى» لما فيهم من معانيها بخلاف الأسماء الأعلام التي لا تدل إلا على الأعيان المسماة بها خاصة، لا على حمدة المدح ولا حمدة الذم. وأعظمها عندنا الاسم «الله» الذي لا تقع فيه المشاركة. فأين التوحيد مع هذا التعريف الذي يزعمه هذا الزاعم، أنه قد حصل على علم التوحيد النفسي؟

وإذا لم يشهد له شرع ولا عقل ولا كشف، وما ثم غير هؤلاء وهم عدل، فكيف بك بما خرج عن هؤلاء؟ فالزم ما كلفته من زيارة الموق، وهو اللوح بهم، والاختراط في سلوكهم، وهو العجز عن إدراك الأمر على ما هو عليه. وإنما نحن متمسكون في أفعال المتأربة، وهي: كاد وأخواتها. فيقال: كاد العروس يكون أميرا. وما هو أمير في نفس الأمر. وكاد زيد يخرج، أي قارب الحج. وقال تعالى: ﴿إِذَا أُخْرِجَ يَدُهُ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهَا﴾^١ فوصفه بأنه ما رآها، ولا قارب رؤيتها. فإنه نفي الثرب بدخول «لم» على «يكن» وهو حرف نفي وجزم يدخل على الأفعال المضارعة للأسماء، فينبغي.

ويتعلق بهذا المنزل علم الزجر والردع لمن قال من الناس: إنه قد علم ذات الحق، أنه لا يكشف له جهله، بما زعم عالم به، إلا في النار الآخرة. فيعلم هناك أن الأمر على خلاف ما كان يعتقد من علمه، وأنه لا يعلم دنيا ولا آخرة. قال تعالى: ﴿وَيَتَذَكَّرُ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾^٢ فعم، فبدا لكل طائفة تعتقد أمرا ما الأمر ليس عليه شيء ذلك المعتقد. وما

١ ص ٩٩
٢ (البور: ٤٠)
٣ (الزبر: ٤٧)

تعرض في الآية بما انتهى ذلك: هل بالعجز، أو بمعرفة النقيض؟ وكلا الأمرين كائن في النار الآخرة. كن يقول بإنفاذ الوعيد لمن مات عاصيا على غير توبة. فيغفر الله له يوم القيامة. فقد بدا له من الله ما لم يكن يعلمه من التجاوز، وزال علمه بالمواخاة. فكل طائفة يسو لها من الله بحسب مسائلها.

فلو كان العلم في نفس الأمر علم يقين، لما تبدل. وإنما هو حسبان وظن قد احتجب عن صاحبه بصورة علم، فهو يقول: إنه يعلم. والحق يقول له: غفل وتحسب. وأين مقام من مقام؟ فما كل أمر يعلم، ولا كل أمر يجهل. فأعلم العلماء من علم ما يعلم أنه يعلم، وما لا يعلم أنه لا يعلم. قال ﷺ: «لا أحصي ثناء عليك» فقد علم أنه ثم أمر لا يحاط به. وقال الصديق: «العجز عن درك الإدراك إدراك» أي أنه أدرك أن ثم أمرا يعجز عن إدراكه. فهذا علم لا يعلم، فيعلم الإنسان يوم القيامة عجز فكره عن إدراك ما حسب أنه أدركه، غير أنه معذب بفكره بنار اصطلامه. فإن حمية الشرع عليه قائمة. إذ قد أبان له وأعرب عما ينبغي له أن يفكر فيه، كما قال: ﴿وَأُولَئِكَ يَتفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حَيْثُ﴾^١ أي أنه يؤصل إلى معرفة الرسول بالدليل. وبهذه الآفة يستدل على أنه لا بد من أن ينصب الله تعالى على يد هذا الرسول دليلا بصدقه في دعواه، ولو لم يكن كذلك ما صدق قوله: ﴿وَأُولَئِكَ يَتفَكَّرُوا﴾ ولا تكون الفكرة إلا في دليل على صدقه أنه رسول من عند الله. والدليل هو المنظور فيه الموصّل إلى المدلول. فلو لا ما نصب الأدلة، ما شرع للعقلاء التفكر ولا طالعهم. وكذلك في معرفتهم به سبحانه. فقال لما ذكر أمورا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^٢ فإذا تعمق بالفكر حده، وفكر فيها لا ينبغي له أن يفكر فيه، عذب يوم القيامة بنار فكره. ثم إن الإنسان يشغله الفكر كما لم يشرع له التفكير فيه، عن شكر المنعم على النعم التي أنعم الله عليه بها. فيكون صاحب عذابين: عذاب الفكر فيما لا ينبغي، وعذاب عدم الشكر على ما أنعم به عليه.

١ ص ١٠٠
٢ (الأنعام: ١٨٤)
٣ ص ١٠٠
٤ (الزبر: ٣٢)

الباب الثالث والثمانون ومائتان
في معرفة منزل القوام وأسرارها
من الحضرة المحمدية

إذا كنت مشغولاً بِحُبِّ المَفاصِمِ تذكّر من الآيات آتِي القَوَاصِمِ
فإنَّ لها عَن ذاك زَجْراً وَعِصْمةً وأفلح من مَنَّجَّه آتِي العَوَاصِمِ
وهذي أُمُورٌ لَمْ أَتْلُها بِكَرَّةٍ وليكنَّ جاءَتْ عَلى يَدِ قَاسِمِ
ويعطي الله الخلق عَذلاً وَبِئْسَ بِقُصَّةِ قَهَّارٍ وَعِصْمةِ عَاصِمِ
فَكَمْ يَتَن شَفِيعٌ بِالْمَلَايِكِ مُلْحِقِ وَيَتَن شَفِيعِصِ مُلْحِقِي بِالنَّهَائِمِ

اعلم^١ أنه لما وصلت إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج لي ليريني من آياته - سبحانه- ما شاء، ومعني الملك، قرع^٢ بابي. فسمعت من خلف الباب قاتلاً يقول: من ذا الذي يصرع باب هذا المنزل المجهول الذي لا يعرف إلا بتعريف الله؟ فقال الملك، عبد الحضرة: عبيدك^٣ محمد بن نور^٤. ففتح فدخلت فيه، فعزفني الحق جميع ما فيه، ولكن بعد سنين من شهودي إياه، فكان ذلك شهوداً ضورياً من غير تعريف. ثم بعد ذلك وقع التعريف به. ولما عزفني بأنه منزل مجهول قسم ظهري، ولما وقع التعريف به راجته كله قوام، إلا أن يعصم الله مما رأيت، فحفت، فسكن الله روعي بما جملى لي.

فرايت في هذا المنزل تحوّل الصور الجسدية في الصور الجسمية، كما يتشكّل الروحانيون في الصور، فتحوّلت أن تلك الصور الأول ذهب. فحققت النظر فيها، فلم أدركها حتى أعطيت القوة عليها، فتحوّلت فأدركت المطلوب، فإذا هو على نوعين في التحول: النوع الواحد أن تعطي قوة تؤثر بها في عين الراي ما شئت من الصور التي تحب أن تظهر له فيها، فلا يراك إلا عليها،

ولا نعمة أعظم من نعمة العلم، وإن كانت نعم الله لا تحصى من حيث أسبابها الموجبة لها. وإلما النعم على الحقيقة وجود اللذة في نفس المنعم عليه بها، عند أسباب كثيرة لا تحصى، محصورة في أمرين: في وجود ما تكون به اللذة، وفي عدم ما يكون بعدهم اللذة. وهي أمور نسبية؛ لوجود لذة خائب من عدو يتوقعه، فهلك ذلك العدو، فيجد هذا من اللذة عند هلاكه ما لا يقدر قدرها، وذلك لوجود الأمن مما كان يحذره. فالأسباب لا تحصى كثرة، واللذة واحدة؛ وهي النعمة الحقيقية. كما أن الألم هو العذاب الحقيقي، وأسبابه لا تحصى - فسني الشيء باسم الشيء، إذا كان مجاوراً له، أو كان منه بسبب.

واعلم أن الزيارة مأخوذة من الزور، وهو الميل. فمن زار قوما فقد مال إليهم بنفسه. فإن زارهم بمعناه فقد مال إليهم بقلبه. وشهادة الزور: الميل إلى الباطل عن الحق. فزيارة الموتى الميل إليهم، تعشفاً لصفة الموت أن تحل به. فإن الميت لا حكم له في نفسه، وإلما هو في حكم من يتصرف فيه، ولا يتصور من الميت منع ولا إياية، ولا حمد ولا ذم، ولا اعتراض، بل هو مسلم تسليم حال ذاتي. كذلك ينبغي لرائيه أن يكون حاله مع الله، حال الميت مع من يتصرف فيه. وإذا بلغ إلى هذا المقام على الحد المشروع فيه، لا على الإطلاق، حينئذ يبلغ مبلغ الرجال. ولا يكون موصوفاً بهذه الصفة على الإطلاق، إلا في معناه لا في جسده الظاهر والباطن. بل ينبغي له أن يكون حياً في أفعاله الظاهرة والباطنة، في^٢ الأمور التي تعلق بها انهي الإلهي، ويكون ميتاً بالتسليم لموارد القضاء عليه في كل ذلك، لا للمقتضي. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

^١ هو محمد عليه الصلاة والسلام
^٢ من ١٠٢

^٣ آية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
^٤ دور اسم ولاية المسيح

وأنت في نفسك على صورتك ما تغيّرت، لا في جوهرك ولا في ' صورتك. إلا أنه لا بد أن تُخَضَّر تلك الصورة التي تريد أن تظهر للرائي فيها في خيالك، فيدركها بصر الرائي في خيالك كما تختبئها، ويحجب ذلك النظر في الوقت عن إدراك صورتك المعهودة، هنا طريق.

وطريقة أخرى يتضمّن هذا المنزل؛ وذلك أنّ الصورة التي أنت عليها عرض في جوهرك، فيزيل الله ذلك العرض، ويلبّسك ما أردت أن تظهر به من صور الأعراض؛ من حيّة أو أسد أو شخص آخر إنسانيّ، وجوهرك باقٍ، وروحك المدبّر جوهرتك، على ما هو عليه من العقل وجميع القوى. فالصورة صورة حيوان أو نبات أو آلهة، والعقل عقل إنسان، وهو متمكّن من النطق والكلام. فإن شاء تكلم، وإن شاء لم يتكلم. يأتي لسان شاء الحق أن ينطق به، فحكمه حكم عين الصورة في المعهود.

ومن هذا الباب تعرف نطق الجادات والنبات والحيوان وهي على صورها، وتسمعها كمنطق الإنسان. كما أنّ الروح إذا تجسّد أو الروحانيّ في صورة البشر؛ تكلم بكلام البشر لحكم الصورة عليه. وليس في قوّة الروحانيّ أن يتكلم بكلام غير الصورة التي يظهر فيها، بخلاف الإنسان وهو في غير صورة الإنسان. وهذا منزل المُشوَّخ، من هذه الحضرة تمشخ الصور الحسيّة في الدنيا والآخرة.

ومن هذا المنزل تمشخ البواطن. فترى الصور أناسي وفي الباطن غير تلك الصورة؛ من ملك أو شيطان بصورة حيوان مناسب لما هو باطنه عليه؛ من كلب أو خنزير أو قرد أو أسد، وكل ذلك يخالف ما تطلبه إنسانيّة؛ إمّا عالي وإمّا دون.

ومسوخ البواطن قد كثّر في هذا الزمان، كما ظهر المسوخ في الصور الظاهرة في بني إسرائيل، حين جعلهم الله قردة وخنازير. ولا بد في آخر الزمان أن يظهر المسوخ في هذه الأمتة،

ولكن في اليهود منها لا في المسلمين. فإنّ الإيمان يحفظهم. فما يمسخ من هذه الأمتة إلا يهودي، أو منافق يظهر الإسلام ويخفي اليهوديّة.

وإنما لحقنا اليهود بهذه الأمتة، لأن أمتة النبي ليست قبيلته، وإنما أمتة جميع من بعث إليهم. ومحمد ﷺ بعث إلى الناس عامّة. فجميع الناس أمتة من جميع الملل. فمنهم من آمن، ومنهم من كفر، ومنهم من أسلم. وأمّا دخول الجنّ في دينه ﷻ فكان دخولهم في دينه مثل ما كان دخول من لم يبعث إليه نبيّ في وقته في دين نبيّ وقته. مع أنّ ذلك النبيّ ما بعث إليه، إذا لم يكن ذلك الباطل ممن بعث إليه ' نبيّ آخر؛ تجري أحكامه على من بعث إليه بما بعث به. فإنّ لكلّ نبيّ شريعة ومنهاجاً، ومنها جاء. فهكذا كان إيمان الجنّ برسول الله ﷺ.

وأما ما ذكرناه من مسخ البواطن، فنقول النبيّ ﷺ يخبر عن ربه في صفة قوم من أمتة: «إنهم إخوان العلائية، أعداء السريّة» «ألستهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئب، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين». فهذا هو مسخ البواطن؛ أن يكون قلبه قلب ذئب، وصورته صورة إنسان. فالله العاصم من هذه القواصم.

وطريقة أخرى في التحول في الصورة، وهي أن تبقى صورة هذا الشخص على ما كانت عليه، وتلبس نفسه صورة روحانيّ، تجسّد ذلك الروحانيّ في أيّ صورة شاء هذا الشخص أن يظهر للرائي فيها، ويغيب هذا الشخص في تلك الصورة. وهي عليه كالهواء الخاف به. فتقع عين الرائي على تلك الصورة الأسدية أو الكلبية أو القردية أو ما كانت، كلّ ذلك بتقدير العزيز العليم.

وطريقة أخرى؛ وهي أن يشكّل الهواء الخاف به على أيّ صورة شاء، ويكون الشخص باطن تلك الصورة، فيقع الإدراك على تلك الصورة الهوائية المشكّلة في الصورة التي أراد أن يظهر فيها، ولكن إن وقع من تلك الصورة فتلق فلا يقع إلا بلسانه المعروف عند الرائي؛ فيسمع

النعمة فيعرفها، ويرى الصورة فيبكرها، لا يتكَّن لمن هذه حالته أن يزول عن نعمته. وهذه قوَّة الجنِّ لمن يعرفهم؛ فإنَّهم يظهرون فيما شاموه من الصور، والنعمة منهم نعمة جنٌّ، لا يقتدرون على أكثر من ذلك، ومَن لا معرفة له بهذا القدر فلا معرفة له بالجنِّ.

إلا أنَّ تمَّ أقواما تلعب الجنُّ بعقولهم، فتخيِّل لهم في عيونهم صوراً مثل ما يخيِّل الساحرُ الحبال في صور حيَّات سامية، فيحسبون أنَّهم يرون الجنَّ وليسوا بجنٍّ، وتكلِّمهم تلك الصور فيما يخيِّل إليهم، وليست الصور بمتكلِّمة، بخلاف تجسُّد الجنِّ في أنفُسِهِمْ. فَمَنْ عَرَفَ مِنَ الْعَارِفِينَ نِغَمَاتِ كُلِّ طائفة، عَرَفَ مَا رَأَى، وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ تَلْبِيسٌ فِيهَا رَأَاهُ.

وقد رأينا جماعة بالأندلس ممن يرون الجنِّ من غير تشكُّل، وفي تشكُّلهم. منهم فاطمة بنت ابن المثنى من أهل قرطبة - وكانت عارفة بهم من غير تلبيس. ورأيت طائفة بمدينة فاس ممن كانت الجنُّ تخيِّل لهم صوراً في أعينهم، وتخطِّبهم بما شاموا لفتنتهم، وليسوا بجنٍّ ولا بشكل جنٍّ؛ منهم أبو العباس الرُّقَّاق بمدينة فاس. وكان قد لبَّس عليه الأمر في ذلك، فكان يخيِّل إليه أنَّ الأرواح الجنيَّة تخطِّبه، وقطع بذلك^١. وسبَّب ذلك: الجهلُ بنفَعَتِهِمْ. فكان إذا قعد عندي وحضر مجلسي بيت، تمَّ يصف ما يرى. فأعلم أنَّه يخيِّل له. وكان يصل في ذلك إلى حدِّ الملاعبة والمصاحبة والمحادثة، وربما يقع بينه وبين ذلك الذي يشاهده خاصَّة في أمور ومناكر^٢. فضرَّه الجنُّ من طريق آخر، وهو يتخيِّل أنَّ تلك الصور منها صرَّ الضرر. وغلَّب عليه ذلك رحمه الله. وكان أبو العباس الدِّقَّان وجميع أصحابنا يشاهدون ذلك منه. فمن عَرَفَ النِّغَمَاتِ لَمْ تَلْبِيسٌ عَلَيْهِ صُورَةً أَصْلًا. وَقَلِيلٌ مَن يَعْرِفُ ذَلِكَ، وَيَقْتَرُونَ بِصَدَقِ مَا يَظْهَرُ مِنْ تِلْكَ الصُّورِ فِي أَوْقَاتٍ. فَهَذَا قَدْ يَبَيَّنُ لَكَ مَرَاتِبَ التَّحَوُّلِ فِي الصُّورِ مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ.

وفيه من هذا الظهور في الصور عجائب جمَّة تُبْهِرُ الْعُقُولَ، وَأَعْظَمُهَا تَغْيِيرُ الْمَزَاجِ إِلَى مَزَاجٍ آخَرَ، مَعَ بَقَاءِ الْجَوْهَرِ بِلا بَدَلٍ مِنْهُ - الْحَامِلِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ. فَإِنَّ لِمَنِ يَبْقَى الْجَوْهَرُ مَا تَحَوَّلَ قَطْعًا، وَلَكِنْ

هذا جوهر آخر في صورته ما يتبدَّل، ولا هو ذلك؛ كما أنَّ زيدا ليس عمرًا.

ومن هذا المنزل أيضًا وُزِنَ أُنْبَى الصَّدِيقِ بِالْأُمَّةِ فَرَجَحَ. هذا منزل حضرة الوزن بين المجلوفين، من كلِّ ما سيوى الله. ومَن عَرَفَ مَا فِي هَذَا الْمَنْزِلِ، وَشَاهَدَ حَكَمَهُ، وَرَفَعَتْ لَهُ مَوَازِينَ الْخَلْقِ^١ عَلَى مَا وَضَعَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ، عَزَفَ فَضْلَ الْمَلَائِكَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّلَ النَّاسَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّلَ الْخَيَوانَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّلَ النَّبَاتَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّلَ الْجَمَادَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّلَ الْبَشَرَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّلَ الْمَلَائِكَةَ وَالْبَشَرَ، وَبَيْنَ الْجِنِّ وَالْبَشَرَ، وَبَيْنَ الْجَمَادِ وَالنَّبَاتِ وَالْبَشَرَ، وَيَعْرِفُ مَفَاضِلَ كُلِّ جِنْسٍ مَعَ غَيْرِ جِنْسِهِ. وَمَنْ هُنَا يَعْرِفُ فَضْلَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مَعَ كَوْنِهِ جَمَادًا، وَهُوَ بَيْنَ اللَّهِ. فَانْظُرْ هَذِهِ الرِّبَّةَ - وَهُوَ جَمَادٌ - وَانْظُرْ فِي فِرْعَوْنَ وَأَبِي جَهْلٍ - وَهُوَ إِنْسَانٌ -.

ومن هذا المنزل إذا وقفت على هذه المفاضلات، رأيت الجنة فيمن تسري من هؤلاء الأجناس، وأنواع الأجناس، وأنواع الأنواع إلى آخر درجة، وهي أشخاص النوع الأخير^٢. وشاهد أيضًا سريان النار في الأجناس بين حرور وزمهرير، وفي أنواع الأجناس، وأنواع الأنواع، حتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَشْخَاصِ النَّوْعِ الْآخِرِ، فَتَحْكُمُ عَلَى كُلِّ مَن تَشَاهَدُهُ بِمَا تَشَاهَدُهُ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا تَشَاهَدُهُ بِمَا لَهُ لَا بِوَقْتِهِ.

وهنا يقع تلبيس من حضرة خياليَّة في مقابلة هذه الحضرة. فيشاهد ما يعطيه شاهد الوقت، فيحكم عليه بالمال. وهو تلبيس شيطاني من^٣ الصفة التي ذكرناها آتًا؛ من كون الجنِّ والشياطين يخيِّل للناس صوراً عنهم وعن غيرهم، وليس بمحققة. وهذه المسألة التلبس الأمر فيها على أبي حامد الغزالي وغيره. ومن التلبس عليه الأمر في ذلك من الشيوخ الذين أتركاهم أبو أحمد بن سيَّد بون بوادي إشت، فكان يقول هو وأمثاله: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ التَّلْبِيسُ مَا دَامَ فِي عَالَمِ الْعَوَاصِرِ، فَإِذَا ارْتَقَى وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّاءِ، عَصَمَ مِنَ التَّلْبِيسِ، فَإِنَّهُ فِي عَالَمِ

١ من ١٠٥
٢ من ١٠٥
٣ من ١٠٥

١ ص ١٠٤
٢ من: "ومناكره"، ه: "ومناكره". وفي ق وسط بين شكلين

الحفظ والعصمة من المردة والشياطين، فكل ما يراه هنالك حق. فلتبين لك الحق في ذلك ما هو.

وذلك أن الذي ذهب إليه هذه الطائفة، القائلون بما حكيناه عنهم، من رفع التلبس فيما يرونه، لكونهم في محال لا تدخلها الشياطين؛ فهي محالٌ مقدسة مطهرة، كما وصفها الله. وذلك صحيح أن الأمر كما زعموه. ولكن إذا كان المعراج فيها جسما روحيا، كعراج رسول الله ﷺ. وأما فن غرغ به بخاطره وروحانيته بغير انفصال موث، بل بفناء أو قوة نظير يعطى إيهاها، وجسده في بيته، وهو غائب عنه بفناء، أو حاضر معه لقوة هو عليها، فلا بد من التلبس إن لم يكن لهذا الشخص علامة إلهية بينه وبين الله، يكون فيها على يقينة من ربه، فيما يراه ويشاهده ويخاطب به. وإن لم تكن له علامة يكون بها على يقينة من ربه، وإلا فالتلبس يحصل له، وعدم القطع بالعلم في ذلك إن كان منصفا. وقد يكون الذي شاهده حقًا، ويكون معصوما محفوظا في نفس الأمر، ولكن لا علم له بذلك. فإذا كان على يقينة من ربه؛ حينئذ يأمن التلبس، كما أمنت الأتباع عليهم السلام- فيما يلقي إليهم من الوحي في يومهم.

وذلك أن الشيطان لا يزال مراقبا لحال هذا المريد المكاشف، سواء كان من أهل العلامات أو لم يكن. فإن له حرصا على الإغواء والتلبس، ولعلمه بأن الله قد يخذل عبده بعد عصمته بما يلقى إليه. فيقول: عسى، ويعيش بالتزجي والتوقع. وإن عصم باطن الإنسان منه، ورأى أنوار الملائكة قد حقت بهذا العبد، انتقل إلى جسده؛ فيظهر له في صورة المحس أمور عسى- يأخذ بها، عما هو يسبيله مع الله في باطنه. وهذا فعله مع كل معصوم محفوظ بأنوار الملائكة جسا في باطنه. وأما إن كان معصوما في نفس الأمر وليس على باطنه حفظة من الملائكة، فإن الشيطان يأتي إلى قلبه. وهذا الشخص، بكونه معصوما في نفس الأمر باليقينة التي هو عليها من ربه، لا يقبل منه ما يلقي إليه. هذا إن لم يكن متبحرا في العلم، ويكون صاحب مقام مقصور عليه.

وأما إن كان صاحب تمكين وتيسر في العلم الإلهي، أخذ ذلك منه. فإنه رسول من الله إليه. فإن كان محمودا فقلب عينه في مجرد الأخذ؛ حيث أخذه عن الله، ولم يلتفت إلى الواسطة، لعلمه بجله عند الله من الطرد والبعد، فينقلب (الشيطان) خاسئا حيث أراد أمرا فلم يتيم له؛ بل كان فيه زيادة سعادة لهذا الشخص. ولكن من حرصه على الإغواء يعود إليه المرة بعد المرة. وإن كان الذي أتاه به مذموما، فقلب عينه فصار محمودا في حقه، بأن يصرفه على المصروف المرضي. فينقلب خاسئا حيث أراد أمرا فلم يتيم له؛ بل كان فيه سعادة لهذا الشخص.

فإن كان حال هذا الشخص الأخذ من الأرض، أقام له الشيطان أرضا ليأخذ منها. فإذا أن رده خاسئا، ويترق بين الأرضين، وإما أن يكون متبحرا؛ فيشكر الله حيث أعطاه أيضا أرضا متخيلة، كما أعطاه أرضا محسوسة. وينظر سائر الله فيها، ويأخذ منها ما أودع الله فيها من الأسرار التي لم تخطر ببال إبليس، ويردها الله لهذا الشخص زيادة في ملكه.

وإن كان حاله السماء، فإن الشيطان يقيم له سماء مثل السماء التي يأخذ منها، ويترج له من السموم القاتلة ما يقدر عليه. فيعامله العارف بما ذكرناه في معاملته له بالأرض. وإن لم يكن في هذا المقام لبس عليه، وتخرج تلك السموم القاتلة، ولحق بالأخسرين أفعالا.

وإن كان حاله في سدره المتبى، أو في ملك من الملائكة، جلى له صورة سدره مثله، أو صورة مثل صورة ذلك الملك، وشقى له باسمه، ثم أتى إليه ما عرف أنه يلقى إليه من ذلك المقام الذي هو فيه، ليلبس عليه. فإن كان من أهل التلبس فقد ظفر به عدوه، وإن كان معصوما خفيظ منه، فيطرده ويرمي ما جاء به، أو يأخذه من الله دونه. ويشكر الله على ما أولاه وما زاده.

ثم يرضي هذا الشخص إلى حاله هو أعلى، فإن كان حاله العرش أو العاه أو الأسماء الإلهية، أتى إليه الشيطان بحسب حاله. ميزانا بميزان. فإن كان من أهل التلبس كان كما

ذكرناه، وإن لم يكن انقسم أمره إلى ما ذكرناه، فقد أعلمتك أنّ الشيطان لا يجلي للشخص إلا على ما هي عليه حالته في صورة ذلك على الشواء، على ما استقرّ في ذهنه، بما قرره الشريعة.

ألا ترى ابن صياد أن أظهر لما أظهره لإيليسه العرش -إذ كان حاله- وأبصر ذلك العرش على البحر، لأنّه رأى الله -عالى- يقول: «وَكُنْ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»^١ جلّى له العرش^٢ على البحر، وهو قاعد عليه، يأخذ عنه ابن صياد، ويتخيّل أنّه يأخذ عن الله. فإنّ الله قد قال على ما أخبره به رسول الله ﷺ في قوله: «وَكُنْ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ». فقال له رسول الله ﷺ: «ماذا ترى؟ قال: أرى العرش. قال: أين؟ قال: على البحر. فقال له رسول الله ﷺ: ذلك عرش إيليس».

وخبأ له رسول الله ﷺ سورة "الدخان" من القرآن، فقال له رسول الله ﷺ: «ما خبأت لك؟ فقال: الدخ» والدخ هي لغة في الدخان. فقال له رسول الله ﷺ: «أخسأ فلن تعدو قدرك» يعني إنك بمن لبّس عليه الأمر. فإنّه ﷺ ما خبأ له إلا سورة الدخان، وهي تحوي على الدخان وعلى غيره. فما خبأ له الدخان. فأتاه باسم السورة، لا ما خبأ له، وما قال: سورة الدخان. وإنما قال: الدخ. ولم يأت في هذه السورة إلا الدخان لا الدخ، وإن كان هو بعينه، فلم يفرّق ابن صياد بين سورة الدخان وبين الدخان، فجعل.

فلهذا قال له رسول الله ﷺ: «أخسأ فلن تعدو قدرك» حيث جاءه من هذه السورة بما يناسب إيليس الذي عرفه بذلك. وهو أنّ الشيطان مخلوق من النار؛ فما رأى^٣ من تلك الخبيثة إلا ما يناسبه، وما عرف أتاه سورة الدخان. فأتى إلى ابن صياد في روعه هذا القدر. وذلك أنّ النبي ﷺ تلفّظ باسم السورة عندما عيّن بها في نفسه، فسرقها الشيطان واختطفها من لفظه. ولو أضرها رسول الله ﷺ في نفسه، ما عرفها إيليس، فإنّه ليس له على قلبه ﷺ اطلاع ولا استشراف، بخلاف قلب الوليّ. ولهذا، هو النبيّ معصوم من الوسوسة، في حال نزول الوحي وفي غيرها، لا فرق.

١ [هود: ٧]
٢ ص ١٠٧
٣ ص ١٠٨

ألا ترى الشيطان لما علم أنّ رسول الله ﷺ بهذه المثابة، والعناية من الله، في عصمة قلبه من استشراف إيليس عليه، جاءه في الصلاة في قبضته بشعلة نار مخيطة، فرمى بها في وجهه، وغرضه أن يحول بينه وبين الصلاة، لما يرى له فيها من الخير، فإنّه يحسده بالطبع. فتأخّر النبي ﷺ إلى خلف ولم يقطع صلاته، وأخبر بذلك أصحابه، وأمّا الوليّ فقد لقي إليه في قلبه، وقد يسمع منه ما يحدث به نفسه، فيقطع أن يلبّس عليه حاله، كما ذكرناه. فبن كان على بيّنة من ربه فقد سجد، وارتفع الإشكال.

ولا بدّ للبيّنة التي يكون عليها أن تكون بيّنة له، وإن لم تكن بيّنة فلا يقدر أن يحكم بها، فإنّه قد تكون علامة لا بيّنة. فيتخيّل أنّ العلامة هي البيّنة، وليس كذلك. فإنّ العلامة إذن^٤ لم تكن بيّنة؛ وهو التحقّق بها، وبها يقطع النبيّون والأولياء، فيما يرزّ عليهم من الله.

ولتد أخبرني أبو البدر التاشكي البغدادي، وهو من الفقهاء الصادقين؛ من أنظفهم ثوبا وأحسنهم عبارة، قال لي: تجمع بيني وبين الشيخ زغب الرحبي^٢ مجلس، وكان من العارفين، غير أنّه لم يبلغ، فيما نقل إلينا، مبلغ العارفين المكلّين في شغلهم، أنّه قال له عن رجل الوقت: إنّه رأى خلعة قد خرجت له من الحضرة، وقد أعطي علامة في ذلك الرجل، وإلى الآن فما رآه، لأنّه لم يرك تلك العلامة. فقال له أبو البدر -رضي الله عن جميعهم- يا شيخ؛ ألم تَرَ بعد ذلك رجلا كثيرا؟ فقال له: نعم. قال: وكانوا من الأكابر؟ قال: نعم، ولكن ما رأيت تلك العلامة في واحد منهم. فقال له أبو البدر: وما يدريك أنّ واحدا من أولئك الرجال الذين رأيتهم كان هو المقصود بتلك الخلعة، وتعرّف عليك حتى لا تعرفه؟ فقال له زغب: قد يكون ذلك.

فهذا صاحب علامة، ولكن ما هو على بيّنة في علامته. فإنّ العلامة إنما هي في الناظر^٤ لا نزول عنه، وهو الذي يكون بها على بيّنة من ربه في نفسه. فإذا جيلت له العلامة في غيره كان

١ ص ١٠٨
٢ رحمه في ق: إذا
٣ من زغب الرحبي، هذا زغب الرحبي
٤ رحمه قريب أيضا من: الباطل

ذلك الغير حاكما لها؛ إن شاء ظهر له فيها وإن شاء لم يظهر. فلذلك قال زغيب ما قال في العلامة، ولم يبين من كان محل العلامة: هل هو، أو ذلك الرجل؟ فلما أقر بوقوع ما قال له أبو البدر في الدخول عليه في علامته، علمنا قطعاً -إذا صدقنا زغيباً في دعواه- أن العلامة كانت في غيره؛ فإنه من هو على بيته من ربه فعلامته فيه ما تكون في غيره. فلذلك قد يمكن أن يصح ما قال أبو البدر أن يكون الرجل قد دخل عليه فحين رأى من الرجال وتغرب عليه. فاعتراض أبي البدر على هذا العارف اعتراض صحيح مخوّر في الطريق، وإقرار زغيب في ذلك إقرار صادق يدل على صدق دعواه. إلا أنه قد يكون هذا الشيخ ممن ليس على بيته، وقد يكون من أهل البيته، إذ لم يقع في دعواه لفظ البيته، وعُدل إلى العلامة التي يدخلها الاشتراك.

وأما الشيخ أبو السعود بن الشبل، شيخ أبي البدر المذكور، فالموصوف من أحواله أنه كان على بيته من ربه، إلا أنه كان أعقل أهل زمانه. ولولا ما حكى عنه أبو البدر المذكور أنه انتهر شخصاً في ذكر عبد القادر (الجيلاني) بغيره لا يسكون وهذوء، وعرف أنه يعرف عبد القادر كيف كان حاله في أهله، وحاله في قبره، لكان عبداً محضاً. ولكن عاش بعد هذا. فقد يمكن أنه صار عبداً محضاً لأنه لم ينتهر هذا الشخص لكونه^١ أتى أمراً محرمًا في الشرع، وإنما وصف أحوال عبد القادر، وعظم منزلته. فلو أنه وقع في محذور شرعي، وانتهره، وغضب عليه، لم يخرج ذلك عن أن يكون عبداً محضاً. فسبحان من أعطى أبا السعود ما أعطاه، فلقد كان واحداً زمانه في شأنه^٢. نعم لو كان هذا التاكر تلميذاً له لتعين عليه انتباره إياه، لأن انتباره من تربيته، فإن كان من تلامذته فذلك الانتباه لا يخرج عن عبوديته. فإن كان ذلك الانتباه من أبي السعود عن أمر إلهي خوطب به في نفسه لمصلحة الوقت في حق من كان، أو لغيرة من الله على مقام قد أساء هذا المتكلم فيه الأدب، فانتباره ذلك ما يحقق عبوديته، لا يخرج عنها. وهذا هو الظن

١ ص ١٠٩

٢ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٣ ص ١٠٩ أ

٤ "فلقد شأنه" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ "خوطب. نفسه" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

بحال أبي السعود لا الذي ذكرناه أولاً.

وإنما ذكرنا ذلك وهذا وما بينهما لنستوفي الكلام على المقام بما يقتضيه من الوجوه على كمالها. فلا بد أن يكون هذا الشيخ على واحد منها ولم تحكم عليه بواحد منها. فأقصدنا الواقف على هذا الكتاب معرفة هذا المقام وأحواله، وأن الله ما أخبرني بحالي من أحوال أبي السعود حتى نلحقه بمنزلته، والله أعلم أي ذلك كان. إلا أنني أقطع أن ميزانه بين الشيخ كان راجحاً. نعمنا الله بمحبته، ومحبة أهل الله^١. وقد أوردنا من هذا المنزل بعض ما يجويه من القواصم، فإنها كلها مخوفة ﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْحَقَّ وَهُوَ يُنْذِرُ السَّيِّئِينَ﴾^٢.

١ "قطب. الله" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ [الأحزاب: ٤]

الباب الرابع والثمانون ومائتان
في معرفة منزل الجارة الشريفة وأسرارها
من الحضرة المحمدية

تَجَارَتْ جِبَادُ الْفِكْرِ فِي حَلْبَةِ الْقَهْمِ
بِأَسْرَارِ ذَوْقٍ لَا تَسَالُ بِزَاخَةِ
أَغَارٍ عَلَى جَيْشِ السَّلَامِ صَبَاحَهَا
وَأَوْزَى رِنَادِ الْفِكْرِ نَارًا تَوَلَّدَتْ
فَقُتَّتْ عَلَى سَاقِ الثَّنَاءِ مُجْجِدًا
فَسُبْحَانَ مَنْ أَخْبَا الْفَوَادِ بِثَوْرِهِ
تَحْصُلُ فِي ذَلِكَ التَّجَارِي مِنَ الْعِلْمِ
تَعَالَتْ عَنِ الْحَالِ الْمَكْتِفِ وَالسَّكَمِ
فَأَشْفَرَتْ عَنْ شَمْسِي وَأَعْلَنَ عَنْ كَيْبِي
مِنَ الشَّرْبِ بِالرَّوْحِ الْمَوْلَدِ عَنْ جِشْمِي
فَجَاءَتْ بِشَاوِثِ الْمَغَارِفِ بِالْحَمِّ
وَحُصَّصَنِي بِالْأَخْذِ عَنْهُ وَبِالْقَهْمِ

من هذا الباب قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْغَيْرَاتِ وَهُمْ لَا يَسَابِقُونَ﴾^١. والناطق الذي يقوم للناكرين في قلوبهم، وما هو بحكمهم من دوام الذكر الذي يكونون عليه، من غير أن تتخلله فترة، فيسمعون ناطقا في قلوبهم يذكر الله فيهم وهم سكوت، أو في حديث من أحاديث النفوس، وما يعرفون من ينطق فيهم، فذلك الناطق هو القاتل لموسى عليه السلام: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾^٢. ويسمى هذا النطق: نطق القلب، وهو الناطق عندهم^٣.

وطائفة تقول: إنه ملك خلقه الله من ذكره الذي كان عليه وأسكنه فيه، ينوب عن هذا العبد في ذكره في أوقات غفلته المتخللة بالذكر. فإن استمرت غفلته، وتترك الذكر، فقد هذا الناطق. ومن الناس من يرى فيه أن الحق أسمعه نطق قلبه الذي في صدره، الذي هو عليه دائما، خرقي عادة، كرامة لهذا الشخص من الله، حيث أسمعه نطق قلبه ليزيد إيمانا ينطق

١ ص ١١٠

٢ ص ١١٠ أ ب

٣ [المؤمنون: ٦١]

٤ [طه: ١٤]

٥ وهو الناطق عندهم تارة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب ١٥٤

جوارحه، كما قال: ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾^١ بما جاء من نطق جوارحهم في آخر الزمان، وفي البار الآخرة.

قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل لخصه بما فعل أهله، وحتى يكلم الرجل عبده سوجه». وقال الله تعالى: ﴿وَوَكَّلْنَا آلِيَّيْنِمْ وَنَشَدَّ لَهُمْ أَنْجَلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^٢ وقال: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ﴾^٣ أن يشهد عليكم شفعكم ولا أنصركم ولا جلودكم ولكن ظننكم أن الله لا يقم كثيرا بما تفعلون^٤، وقال هؤلاء يوم القيامة لجلودهم: ﴿لَمْ شِئْتُمْ عَلَيْنَا﴾ فقالت الجلود: ﴿أَلَطَقْنَا اللَّهُ إِلَيْنَا أَنْتُمْ كُلُّ شَيْءٍ عَ٥.

ومن زاد على مرتبة هذا الناكر الذي سمع نطق قلبه بسموه، أعمقه الله نطق جسده كله، بل نطق جميع الجادات والنباتات والحيوانات.

فأما الحيوانات فقد يسمع نطقها وبهم ما تقول بغير طريق الذكر، بل بخاصية لحم حيوان أو مرقة لجم، يُطْلَعُ أَكْبَهُ أَوْ شَارِبَ مَرْقَتِهِ عَلَى غُيُوبٍ مَا يُحِثُّ اللَّهُ فِي الْعَالَمِ مِنَ الْحَوَادِثِ الْجَزِيئَةِ وَالْعَامَةِ، ويسمع وبهم ما تنطق به جميع الحيوانات.

وقد رأيت من رأى من أكل من لحم هذا الحيوان، وشرب من مرقته، فكانت له هذه الحالة، فكان من رآها منه يتعجب. ويكون هذا الحيوان في البرية التي بين مكة والعراق، لكن خارجا عن طريق الركب بأثام في غيضة عظيمة. وبشكل هذا الحيوان شكل امرأة تتكلم باللسان العربي، يخرج إليها عرب تلك البرية - وهم قبيلة معروفة - في كل سنة يوما معلوما يأتون إلى تلك الغيضة بأيديهم الرماح، فيقتلون على أفواه سكك تلك الغيضة، وتدخل طائفة منهم في الغيضة، يتفرقون فيها بالصياح، ويلبثون في الطلب على هذا الحيوان لينفروه، فيخرج هذا الحيوان عند

[الصبح: ٤]

١ [النس: ٦٥]

٢ ص ١١١

٣ [الصافات: ٢٢]

٤ [صافات: ٢١]

٥ ص ١١١ أ ب

ذلك هاربا شاردا أمامهم على بعض تلك الأفواه. فإن تمكن منه الواقف على تلك السكة طعمه بالمرح فنتاه، وإن فاته وتوغل في البرية رجعا إلى مثل ذلك اليوم من السنة المستقبلية. هكذا في كل عام.

فإذا نظروا به فقلعوه واقتسموا لحمه على الحية كله، وطبخ كل واحد منهم قطعه، واكلها وشرب مرقها، وأطعم منها من شاء من أهله وبنيه. وإن كان عندهم غريب ممن قد انقطع من الركب، وتاه وحصل عندهم، وصادف ذلك اليوم، منعوه من أكل لحمها أو شرب مرقها، إلا أن يتناولوه بسرعة من غير علم منهم. فإن علموا به استفرغوه جبرا بالتيء المفرط، فينتقص فعل ذلك اللحم منه ولا يذهب بالكليّة، وتبقى عليه بقية من علم القيوب. فسبحان من أخفى علم ما أودعه في مخلوقاته عن بعض مخلوقاته. لا إله إلا هو العلم الحكيم.

وكل ما ذكره، من ذكره، في معنى هذا الناطق وحقيقته فصحيح. فإنه قد يكون هذا الناطق عين قلبه، وقد يكون ملكا يخلق من ذكره، وقد يكون روحا يستلزمه، وقد يكون ما أومأنا إليه.

والفرقان بين ما أومأنا إليه، وبين ما قاله غيرنا في تعيينه: أنه يحاده ويخاطبه بما شاءه من التعريفات الإلهية والكونية، أي بما يتعلق بمعرفة الله، وبما يتعلق بالمخلوقين إذا استمر على ذكره، ودام على طاعة ربه. وهو الذي قال لصاحب "المواقف" ما حكاه عنه في مواقفه من القول، إن لم يكن هو رحمه الله- قد تبته على مراتب علوم؛ "قال لي، وقلت له". فإن بعض العارفين قد يفعل هذا، إذ لم يزوا قاتلا في الوجود غير الله: حالا ولفظا، وكله علم محقق. غير أنه إذا كان تعبيرا عن مراتب علوم. فيتوهم السامع منه -إذا قال صاحب هذا المقام: قال لي، وقلت له- أن الحق يكلمه.

فإن سأل السامع عظه بالأمر، فإنهم أهل صدق، إذا كان السائل مؤمنا بما يقولونه أهل

طريق الله. فإن كان مترددا في إيمانه بذلك، فإنه يسكت عنه في ذلك، إن كان ممن لا تزمه طاعته شرعا. فإن كان ممن تزمه طاعته شرعا، وليسبت عنده أهلية إنك، قال له: إنما هي عبارات أحوال، ونطق حال، لا نطق مقال. كما تقول الأرض للوتد: لم تشقني؟ فيقول لها الوتد: سبي^١ من يدقني، يعني الدقاق^٢ الذي يدق به الوتد. وهذا لسان حال معلوم، يضرب مثلا معروفا بين الناس.

ثم لتعلم بعد أن ثبت لك^٣ هذا- أن المسارع إلى الخيرات السابق لها إن كان يريد المشاهد الإلهية والعلوم الربانية، فليكثر سهر الليل، وليكثر فيه الجمعية دائما. فإن لاحت له أنوار متفرقة يتخللها ظلمة، ما بين كل نور ونور، ولا يكون لتلك الأنوار بقاء، تكون سريعة الذهاب؛ فتلك أول علامات القبول والفتح. فلا يزال تظهر له تلك الأنوار الشريفة بالمجاهدات، والمسارة فيها وإليها، إلى أن يطلع له نور أعظم؛ فإنه يكشف به الموانع التي تمنع الناس من تبيل هذه العلوم، ويكشف أسرارها في مقاماتها، ليس فيه منها شيء، ولا هو موصوف بها.

فيكشف له عن أعماله التي كان عليها من أذكاره ورياضاته ومجاهداته قد أنشأها الله خلقا روحانيا، تشابق إلى أخذ تلك الأسرار، كما سبق هو بها فياخذها، وتكسو عاملها بها جزاء وفاقا له، حيث كان سببا لوجود أعيان ذلك الخلق، الذين هم عين أفعاله البدئية. من نطق وحركة. وكان الحضور أرواح تلك الصور العملية، فيتصف العامل عند ذلك بالعلم بتلك العلوم والأسرار. هكذا يشاهدها إذا أشهدها. وقد يجد تلك العلوم من خلف حجاب الغيب، ولا يطلع على الأمر كيف كان، وهو كما ذكرناه. قال القائل:

جئش إذا غطس الصباح على العنا
كانت إغارة خيلك تشمينتا
ويشاهد مواقف بين صور تلك العلوم وبين صور هذه الأعمال، من أجل انتظار الإذن

١: قد سئل
٢: الدقاق، من أدوات النجار، مصغى من الحذب
٣: من أدوات النجار، مصغى من الحذب
٤: أي في الهاشمي، فم آخر، مع إشارة التصويب
٥: من ١١٣

الإلهي في ذلك. فإن كان العامل من قد أراد الله أن يفتح له في الدنيا في حصول هذه الأسرار، وزد الإذن الإلهي بذلك، ففتح على هذا العامل في باطنه معلوم شئ. فيقال: فلان قد فُتح عليه. وإن كان الله يريد أن يخفي له ذلك إلى البار الآخرة لمصلحة يرى له في منع ذلك؛ لم تمكن صور الأعمال من خلق تلك العلوم على العامل، لكن تلبسها الأعمال إلى أن ينقلب العامل إلى البار الآخرة، فيجدها مخبوءة له في أعماله، فيلبسها خلعا إلهية.

فيقال في هذا العامل في الدنيا: إنه ما فتح له مع كثرة عمله. ويتعجب المتعجبون من ذلك، لأنهم يتخيلون أن الفتح أمر لازم. وكذلك هو أمر^٢ لازم لتطلبه الأعمال وتناوله. ولكن متى يكون ذلك صفة للعامل: هل في الدنيا أو في الآخرة؟ ذلك إلى الله.

فإذا رأيت عامل صدق، أو عرفت ذلك من نفسك، ولم تر يفتح لك في باطنك مثل ما فُتح لمن تراه على صورتك من العمل، فلا تتهم. فإنه مدخر لك، واطرح عن نفسك التهمة في ذلك، فلا تتهم. ولا تجعل نفسك من أهل التهم. وكل كما قلت في ذلك:

ما أنا من أهل التَّهم
وإشِّي إن قلت: "لا"
ولا أقول عكس ذَا
ولئنِ ابنُ حاتمٍ
فكَّم لي^٣ من مائة
لُتَيْدِي بِضَوْنِهَا
مُغْلُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ
مَخْبُونَةٌ مَشْهُورَةٌ

وما أحسن قول القائل في مثل ما قلت:

ولا أنا من التَّهم
أقول من بعد: "نعم"
فإشِّي بخسر خضم
ينث الشفاح والكرم
منصوبة مثل العلم
في عَرَب وفي عجم
مذكورة بكلِّ قَم
سارية وكم

١ تابتة في المصنف بقلم الأصل
٢ ص ١١٣
٣ رويها في: ق
٤ ص ١١٤

ولئنِ إذا أوعذته أو وعذته

وهذا من الكرم الإلهي آتاه جعل مانعا في مقابلة العبد وإشاده، وهو العفو والتجاوز. ولم يجعل للوعد بالخير مانعا من اسم الإلهي. وإذا كانت حالة العبد من الكرم بهذه المثابة، فالجنب الإلهي أحق بهذه الصفة.

وإنما انتهت على آتي ابن حاتم من أجل الكرم الذي تجلبت عليه، ولي فيه الأصل المؤقت. مثل ما قبل:

إن الجينات على أغراقها تجري

والأعراق هي الأصول؛ جمع عرق. وهو الأصل في لسان العرب.

واعلم أن العارفين يعاملون المواطن بحسب ما تقتضيه، وغير العارفين ليس كذلك. فالعارف إن أظهر للناس ما منته به ربه من المعارف والأسرار، لا يظهر ذلك إلا من أجل ربه، لا على طريق الفخر على أبناء جنسه. فحاشاه من ذلك. كما قال عليه السلام حين أمر أن يعرف الناس بمنزلة: «يَا سَيِّد ولد آدم» هذا الذي قيل له: «قل». ثم قال من نفسه: «ولا فخر». يقول: إنني ما فصدت بهذا الكلام الفخر، ولكن عزفتكم بالمقام الإلهي عن الإذن.

وأما إذا كان تعريف العارف بمنزلة للناس عن غير أمر إلهي، ولا إذني رباني، فإنه هوى نفس يتأويل ظهر له، وهي زلة وقعت منه، ينبغي له أن يتعوذ بالله من شرها. فإن المواطن النبيل يلا في يقتضي الفتح، ولا التعريف بالمقام، إلا للأنبياء خاصة إذا أرسلوا. وأما الأولياء محضتهم العبودية المحضة. فهم في ستر مقامهم؛ وحالهم لربهم لا لأنفسهم - أي من أجل ربهم - وأتهم حاضرون في ذلك مع ربهم. وإن كان العارف من حيث إنسانيته ونفسه، محبا في الثناء عليه بمنزلة من سيده، فيظهر بذلك الشفوف على أبناء جنسه، وهو معذور. فأتى فخر أعظم من الفخر بالله. ولكن العبد الخالص، له الدين الخالص. والدين الخالص هو ما يجازيه به ربه، من

ثابته عليه بلسان الحق وكلامه، لا بلسان المخلوقين.

فهو يحبّ البناء من الله، ليُعَلِّمَ بإعلام الله إياه، أنّه ما أُخِلَّ بشيء مما يقتضيه مقام الجوديّة، وتستحقّه الربوبية، ليكون من نفسه على بصيرة. فقد أحبّ ما تقتضيه إنسانيّته ونشأه من حبّ البناء، ولكن من الله لا من المخلوق، ولا من نفسه على نفسه عند المخلوقين؛ فإنّه على غير بصيرة فيه، ولا إذني من ربه في ذلك. كما أنّه يحبّ المال لما يستلزمه من الغنى عن الافتقار إلى المخلوقين. فمن كان غناه برّيه فهو ماله؛ إذ المال ليس محبوباً لنفسه، ولا لأخاره من غير توهم رفع الحاجة بوجوده، فاعلم ذلك.

جميع النفوس محبّة للمال في الظاهر، وهو الغنى في المعنى. فبأيّ شيء وقع الغنى في نفس العبد؛ فهو المال المحبوب عنده، بل لكلّ نفس، وفي ذلك قلت:

بالمال يتفاد كلّ غضب
يُحْسِبُه عالم جبابنا
من عالم الأرض والسما
لَمْ يَتَفَرَّقُوا لَذَّةِ الْعَطَاءِ
ومنها، أعني من هذه القصيدة:

لَا تَحْسَبِ الْمَالَ مَا تَرَاهُ
بَلْ هُوَ مَا كُنْتَ يَا بَنِي
فَكُنْ بِرَبِّ الْعَالِي غَنِيًّا
مِنْ عَشِيدِ مُشْرِقِ الرِّآءِ
بِهِ غَنِيًّا عَلَى السَّوَاءِ
وَعَابِلِ الْحَقِّ بِالْوَقَاءِ

ومن هذا المنزل تعلم يا بني ما أغنته القلوب من الأمور، وما يجري فيها من الخواطر، وما تحدّث به نفوسها على طريق الإحصاء لها فيما مضى. حتى أنّ المتحقّق بهذا المنزل يعرف من الشخص جميع ما تفضّنه قلبه، وما تعلّق به إرادته، من حين ولادته وحركته لطلب الشدي، إلى حين جلوسه بين يديه، بما لا يعرف ذلك الشخص من نفسه لصغره، ولما طرأ عليه من النسيان وعدم الالتفات لكلّ ما يطرأ في قلبه وما تحدّث به نفسه ليقدم الزمان. فيعرفه صاحب

هذا المنزل منه معرفة صحيحة، لا يشكّ ولا يرناب فيها، لا من نفسه ولا من كلّ من هو بين يديه، أو حاضر في خاطره، وهو حال يطرأ على العبد.

وهذا المنزل، قد سمعنا من أحوال أبي السعود بن الشبل أنّه كان له، حدّثنا صاحبنا أبو البدر رحمه الله - أنّ الشيخ عبد القادر ذكر بي يدي أبي السعود، وأطيب في ذكره والثناء عليه وأفرط. فقال له الشيخ أبو السعود: كم تقول أنت تحبّ أن تعرفنا بمنزلة عبد القادر كالمشتهر له، والله إني لأعرف حال عبد القادر: كيف كان مع أهله، وكيف هو الآن في قبره. وهذا لا يُعَلِّم إلا من هذا المنزل. ولكن لا يحصل له هذا التحصيل الكابل إلّا في الرجوع من الحق إلى رؤية المخلوقين، بعين الله وتأنيده، لا بعينه وقوّته.

ومن هذا المنزل، أيضاً، يُعَلِّمُ كم حشر يُحْشَرُ فيه الإنسان. فاعلم أنّ الروح الإنساني أوجده الله حين أوجده، مثبّراً لصورة طبيعته حسيّة له، سواء كان في الدنيا، أو في البرزخ، أو في الدار الآخرة، أو حيث كان. فأول صورة لبّتها، الصورة التي أجذ عليه فيها الميثاق بالإقرار بروبيّة الحقّ عليه. ثمّ إنّّه حشّر من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسميّة الدنيويّة، وحسب بها في رابع شهر من تكوين صورة جسده في بطن أمّه إلى ساعة موته. فإذا مات حشّر إلى صورة أخرى من حين موته إلى وقت سؤاله. فإذا جاء وقت سؤاله حشّر من تلك الصورة إلى جسده الموصوف بالموت، فيحيها به.

ويؤخذ بأسماع الناس وأبصارهم عن حياته بذلك الروح، إلّا أنّ خضه الله تعالى - بالكشف على ذلك، من نبيّ أو وليّ من الثقلين. وأما سائر الحيوان فإيهم يشاهدون حياته وما هو فيه عيناً. ثمّ يحشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ يمسك فيها، بل تلك الصورة هي عين البرزخ. والنوم والموت في ذلك على السواء، إلى نخة البعث، فيبعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة التي كان فارقيها في الدنيا إن كان بقي عليه سؤال، فإن لم يكن من

أهل ذلك الصنف خشير في الصورة التي يدخل بها الجنة.

والمسؤول يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله، حُشر إلى الصورة التي يدخل بها الجنة أو النار. وأهل النار كلهم مسؤولون. فإذا دخلوا الجنة واستقروا فيها، تمَّ دُعَاؤُا إلى الرؤية. وبادروا، حُشروا في صورة لا تصلح إلا للرؤية. فإذا عادوا حُشروا في صورة تصلح للجنة. وفي كل صورة بنى صورته التي كان عليها، ويرجع حكمه إلى حكم الصورة التي انتقل إليها وحُشر فيها. فإذا دخل سوق^١ الجنة ورأى ما فيه من الصور، فأبته صورة رآها واستحسنها حُشر فيها. فلا يزال في الجنة دائما يُحُشر من صورة إلى صورة، إلى ما لا نهاية له، ليعلم بذلك الاتساع الإلهي.

فكما لا تتكرر عليه صور التجلي، كذلك يحتاج هذا المتجلي له أن يقابل كل صورة تتجلى له بصورة أخرى تنظر إليه في تجليه. فلا يزال يُحُشر في الصور دائما، يأخذها من سوق الجنة. ولا يقبل من تلك الصور التي في السوق، ولا يستحسن منها إلا ما يناسب صورة التجلي الذي يكون له في المستقبل، لأن تلك الصورة هي كالاستعداد الخاص لتلك التجلي. فاعلم هذا، فإنه من لباب المعرفة الإلهية.

ولو تفطنت لعرفت أنك الآن كذلك، تُحُشر في كل نفس في صورة الحال التي أنت عليها. ولكن يحجبك عن ذلك رؤيتك المعهودة. وإن كنت تحس بانتقالك في أحوال التي عنها تتصرف في ظاهرك وباطنك، ولكن لا تعلم أنها صُورٌ لروحك، تدخل فيها في كل آن، وتُحُشر فيها، ويصرها العارفون صورا صحيحة ثابتة ظاهرة العين.

وهذا المنزل منزل الخبرة. والمجن عليه الاسم "الرب". وهذه الصور إنما تطلبها الخبرة لإقامة الحجة عليها في موطن التكليف. فالعارف يقدم قيامته في موطن التكليف، التي يؤول إليها جميع الناس، فيزن على نفسه أعماله، ويحاسب نفسه هنا قبل الانتقال. وقد حُضر الشرع على ذلك، فقال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تموتوا». ولنا فيه مشهد عظيم، عايناه، وانتفعنا بهذه

المناسبة فيه؛ فلم نعد علينا في الموطن الذي يحاسب الناس فيه. وما أخذت هذا المقام إلا من شيخنا أبي عبد الله بن المجاهد، وأبي عبد الله بن قسوم، بأشيلية، فإنه كان حالها. وزدت على ابن قسوم في ذلك، بحاسبة نفسي. بالخواطر. وكان الشيخ لا يحاسب نفسه إلا على الأفعال والأقوال لا غير. وهذا القدر كاف في التعريف بما يعضدونه هذا المنزل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١. قيل لي: قل في آخر كل منزل: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الباب الخامس والثمانون ومائتان

في معرفة منزل مناجاة الجماد، ومن حصل فيه
حصل من الحضرة المحمدية والموسوية نصه، فاعلم^١

شأنيني^٢ الغشائير مفضحات
فأعظم عند ذاك شُؤف جنسي
فينا قوئين علوم الكشوف تكلو
فلن العقل ليس له مجال
فكم للغير من خطا ونجس
ولولا العين لم يظهر لعقل
بما فيها من العلم الغريب
على شبي وغفل من قُرْب
بما تغطي على علم القلوب
بيندان المشاهد والغيوب
وكم للعين من نظر مصيب
ذليل واتج عند البين

أما قولنا: "وكم للعين من نظر مصيب" فإنما جننا به صنعة شعيرة لما قلنا قبل في صدر البيت. وإنما المذهب الصحيح أن العين لا تخطئ أبدا لا هي ولا جميع الحواس؛ فإن إدراك الحواس الأشياء إدراك ذاتي، ولا تؤثر العلل الظاهرة العارضة في التاتيات. وإدراك العقل على قسمين: إدراك ذاتي^٣ هو فيه كالحواس لا يخطئ، وإدراك غير ذاتي وهو ما يدركه بالآلة التي هي الفكر، وبالآلة التي هي الحس.

فالحيال يقاد الحس فيما يعطيه. والفكر ينظر في الخيال، فيجد الأمور مفردات، فيحب أن ينشئ منها صورة يحفظها العقل، فينسب بعض المفردات إلى بعض. فقد يخطئ، في النسبة، الأمر على ما هو عليه وقد يصيب. فيحكم العقل على ذلك الحد؛ فيخطئ ويصيب. فالعقل مقلد، ولهذا انصف بالخطأ. ولما رأت الصوفية خطأ النظر عدلوا إلى الطريقة التي لا ليس فيها لبأخاوا الأشياء عن عين اليقين، ليتصفاوا بالعلم اليقين. فإن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما جمعه.

١ ص ٥ - فاعلم
٢ ص ١١٨
٣ ص ١١٨ ب

ولا يتصف باليقين. ولهذا جاز أن يضاف العلم إلى اليقين، وليس من إضافة الشيء إلى نفسه، لا لفظا ولا معنى.

فأما اللفظ فإن لفظة اليقين ما هي لفظة العلم، فجازت الإضافة. ومن طريق المعنى: إن اليقين عبارة عن استقرار العلم في النفس. والاستقرار ما هو عين المستقر، بل الاستقرار صفة للمستقر، وهي حقيقة معنوية لا نفسية. فليست عين نفس العلم، فجازت الإضافة.

ولما قلنا: إن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما هو جاهل به، فهو قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ذَلِكَ مُبْتَغَاهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ زَيْدَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اخْتَلَى﴾^١ فذكر «أَعْلَمُ» في الصنفين. إنما شرحنا بهذا الكلام ما قلناه في شعرنا. فهو يتضمن شرح ما في هذا المنزل، فلهاذا أورده.

فلنرجع إلى ما يعطيه هذا المنزل، فنقول والله المؤيد:

اعلم أن من هذا المنزل تسبيح الحصى في كف النبي ﷺ. ومن هذا المنزل كلمه كنف الشاة، ومن هذا المنزل أحبه جبل أحد، ومن هذا المنزل سلم عليه الحجر، ومنه يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس، ومنه هرب الحجر بثوب موسى عليه السلام حتى أبصر بنو إسرائيل عورته بريئة مما نسبوا إليه، فقال: ﴿قَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾^٢، ومنه قالت السبلوات والأرض لما تعلق بها الأمر الإلهي: ﴿لَتَيْتَنَّا عَالَمِينَ﴾^٣ ولما كان طلب حمل الأمانة عرضا لا أمرا، لهذا أبت القول، ليلها أنها تقع في الخطأ؛ فلا تدري ما يؤول إليه أمرها في ذلك. وحكم هذا المنزل في الشرع واسع. فلنذكر بتأييد الله- بعض ما يتضمنه هذا المنزل - إن شاء الله تعالى.

١ ص ١١٩
٢ البقرة: ٢٩، ٣٠
٣ الأعراب: ١٦٩
٤ «لا تعلق الإلهي» تامة في الهاش
٥ «الصلوات»

فأول^١ علم ينضغه هذا المنزل علم الحركات المعقولة والمحسوسة. فاعلم أن الحركات، وهي المعاني التي تكون عنها الانتقالات؛ واختلف أصحابنا فيها: هل هي ذوات موجودة في عيها؟ أم هي يسب؟ وهي عندنا يسب. وهذه السب تعطي من الأحكام بحسب ما تنسب إليه: فلها يسبة في المتحيزات تخالف نسبتها في غير المتحيزات، ونسبة في الأجسام تخالف نسبتها في الجواهر. وما من موجود إلا ولها فيه نسبة خاصة، وإن كانت نسبة. قال رسول الله ﷺ: «ينزل رتنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل» وهو موصوف سبحانه- بأنه على عرشه مستو، بالمعنى الذي أراد. «وَهُوَ» سبحانه- «مَعَكُمْ أَفْنِ مَا كُنْتُمْ»^٢ كما يليق به، وهو أقرب من جبل الوريد إلى البناء، وهو تعالى- «في العما ما فوقه هواء وما تحته هواء». فهذا كله يدل على ما يراد بالانتقالات. فقد يكون ظهور حكم صفة على صفة، وقد يكون الانتقال من حال إلى حال، وقد يكون من حيز إلى حيز، وقد يكون من مكان إلى مكان^٣، وقد يكون من منزلة إلى منزلة.

فقد أعلمتكم أن الانتقال سار في جميع الموجودات على ما تستحقه ذواتها، فتختلف كيفيات النسب، وكله راجع إلى حكم الحركة. ومن هذا الباب قوله تعالى: «سَتَجِدُنَّ لَكُمْ أُمَّةً يَتَّبِعُونَ»^٤ وقوله: «كُلُّ نَفْسٍ مَوْءُودَةٌ بِرَاسِئِهَا»^٥.

ثم لتعلم، بعد أن قررنا هذا، أن الحركة في المتحركات على قسمين: طبيعية وهي كالنمو في النباتات، وعرضية. والعرضية اختيارية وغير اختيارية. فالاختيارية لا توجد إلا في الحيوان، وغير الاختيارية تكون في الحيوان وغيره. وقسرية وهي التي تقع من غير المتحرك سواء اقتضاه طبعه أو لم يقتضها طبعه. فالجناد والنباتات الحركة القسرية فيه لا يقتضها طبعه، وغير الجناد تكون فيه

على خلاف ما يقتضيه اختياره. وقد يكون المتحرك من جنس المتحرك وقد لا يكون. وقد تكون الحركة قسرية عن حركة قسرية، وقد تكون لا عن حركة قسرية. فالأولى كتحريك الرياح الأغصان، والثانية رمي الإنسان الحجر علوا في الهواء.

ويذكر الكلام في هذه المسألة ويغني، فإنها مسألة عظيمة القدر، وما هي من العقول ببال، ولها تعلق بباب التولد مثل حركة الحاتم لحركة الأصبع، وحركة الكف لحركة اليد. وللحركة سلطان عظيم حكمها مشهود في الأجسام ولهازم، ومعقول في المعاني، وما لا يعرف حده. فلها السريان الأتم في الموجودات. وأول حكم لها في كل ما يسرى الله خروج الأعيان، وانتقالها من حالة العدم إلى حالة الوجود. ولا يصح استقرار من موجود أصلا، فإن الاستقرار سكون، والسكون عدم الحركة، فالفهم.

وبعد أن قررنا هذا، فإن الحركة التي في هذا المنزل تنبسط على الناس أمزها؛ فما عرفوا هل هي طبيعية؟ أو قسرية؟ أو طبيعية قسرية؟ أو طبيعية لا قسرية؟ أو قسرية لا طبيعية؟ وإنما نفور الخلاف ممن لم يشهد هذا المنزل، ولا دخل فيه. وهي عندنا حركة طبيعية اختيارية لإظهار أسرار عن أمر إلهي. واختلفوا في السبب الموجب لهذه الحركة: هل السبب سبب الحياة؟ أو سببها عالم الأفاض؟ أو لا سبب لها إلا الأمر الإلهي؟

فاعلم أن الأمر في ذلك وجود الأمر الإلهي في عالم الأفاض، فتوجه على هذا النكون لحركة، فتقبل الحركة بطبعه. كتوجه الهواء على الأشجار ليحركها بهويه. فالشاهد يرى حركة الأغصان للهبوب الرياح، والعلم يرى أنه لولا ما أخلت الأغصان أحيائها لم تجد الرياح حيث تهب. فلها الحكم فيها بوجوه، وليس لها حكم فيها بوجوه.

وكان المقصود من تحريك الهواء الأشجار إزالة الأبخرة الفاسدة عنها لتلا تودع فيها ما يوجب العلل والأمراض في العالم، إذا تغذت به تلك الأشجار، فيأكلها الحيوان أو تفسد هي في نفسها

١ ص ١١٩ اب
٢ الجند: ٤
٣ رمتها في القرب إلى: بعد
٤ هناك إشارات فوق كلمات الجملة "وقد يكون من مكان إلى مكان" وما يغم منها عليها
٥ ص ١٢٠
٦ [الرحمن: ٣١]
٧ [الرحمن: ٢٩]

بضعها بذلك. فكان هبوب الرياح لمصالح العالم، حيث يطرد الوغم عنه ويصفي الجو، فتكون الحياة طيبة.

فالريح سبب مقصود غير مؤثر في مسئبه، وإنما الأثر في ذلك لناصب الأسباب، وجاعلها جابا عنه ليتبين الفضل بين الخلاق في المعرفة بالله، وتخيّر من أشرك ممن وحد. فالمشرك جاهل على الإطلاق؛ فإن الشركة في مثل هذا الأمر لا تنصح بوجه من الوجوه، فإن إيجاد الفعل لا يكون بالشركة.

ولهذا لم تتحقق المعتزلة بالمشركين، فإنهم وحدوا أفعال العباد للعباد، فما جعلهم شركاء، وإنما أضافوا الفعل إليهم عقلا، وصدهم الشرع في ذلك. والأشاعة وحدوا فعل الممكنات كلها من غير تقسيم لله عقلا، وساعدهم الشرع على ذلك، لكن بعض محتملات وجوه ذلك الخطاب. فكانت حجج المعتزلة فيه أقوى في الظاهر. وما ذهب إلى الأشاعة في ذلك أقوى عند أهل الكشف من أهل الله. وكلا الطائفتين صاحب توحيد. والمشارك إنما احتملناه لكون الموجود لا يتصف إلا بإيجاد واحد، والقدرة ليس لها في الأعيان إلا الإيجاد. فلا يكون الموجود موجودا بوجودين. فلا يصح أن يكون الوجود عن تعلق قدرين؛ فإن كل واحدة منها إنما تعطي الوجود للموجود. فإذا أعطته الواحدة منها وجوده، فما للأخرى فيه من أثر؛ فبطل إذا حقت الشركة في الفعل، ولهذا هو غير مؤثر في العائد. فالمشارك الحاسر المشروع مقته هو من أضاف ما يستحقه الإله إلى غير الله؛ فعبده على أنه إله؛ فكانه جعله شركا في المرتبة، كاشتراك السلطانين في معنى السلطنة، وإن كان هذا لا يحكم في ذلك هذا، ولكن كل واحد منها سلطان حقيقة.

وبعد أن عرفت ما يتعلق في العلم بالحركة على قدر ما أعطاه الوقت من التعريف بذلك فليتبين من هذا المنزل لم وجدت هذه الحركة الخاصة؟ فاعلم أنه وجدت لإظهار ما خفي في

الغيب من الأخبار التي يتقل كونها على الخلق، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي غَيْبِكَ قَوْلًا تَهِيلًا﴾^١ وقال في شأن الساعة: ﴿تَغْلُثُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٢ وذلك أن الغيب إذا هُل هل عليه الأمر، وضاع عنه ولم يتسع له، استراح على عالم الشهادة، فتتقش الغيب تنقش الحامل المنقل، فأبرز في عالم الشهادة ما كان ثقل عليه حمله.

وهو في المعنى كما يتقل على الإنسان كتم سره وخل همة، إذا لم يجد من يستريح عليه من إخوانه. فإذا وجد أخا يثق إليه من همة الذي هو فيه وشغل عليه، ما يجد في بته له راحة بما أخذه منه صاحبه، فكانه قاضته فيه، غف عليه. فإن كان ما وقع له به الهم تحت قدرة من بيته إليه من إخوانه، قضى حاجته، أزال ذلك الثقل عنه بالكيفية. فمثل هذا هو الثقل الذي يكون في الغيب، فيستريح على الشهادة. وسبب ذلك كونه ليس له، إنما هو أمانة عنده للشهادة، وإذا كان المطلوب من ذلك الأمر الشهادة، فإنما هو عند الغيب أمانة، فيكون الغيب مكلفا بحفظها، وأدائها في وقتها إلى الشهادة، فبالضرورة يتقل عليه.

ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾^٣ يعني لنفسه «تحمولا» يعني بقدرها. فهي ثقيلة في المعنى، وإن كانت خفيفة في التحمل. فكانت السماوات والأرض والجبال في هذه المسألة أعلم من الإنسان. ولم تكن في الحقيقة أعلم، وإنما الإنسان لما كان مخلوقا على الصورة الالهية، وكان مجموع العالم اعتر بنفسه، وما أعطاه الله من القوة بما ذكرناه، فهان عليه حملها. ثم إنه رأى الحق قد أهله للخلافة من غير عرض عليه مقامها، فتحقق أن الاهلية فيه موجودة. ولم تقو السماوات على الانفراد، ولا الأرض على الانفراد، ولا الجبال على الانفراد، قوة جمعية الإنسان. فلها «أَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا» وما علم الإنسان ما يطرا عليه من الموارض

١ الزمّل: ١٥٠
٢ الأعراف: ١٨٧
٣ ص ١٢٢
٤ الأعراف: ١٧٢
٥ ص ١٢٢ ب

في حملها. فيستقى بذلك العارض خائفاً، فإنه مجبول على الطمع والكسل؛ وما قيلها إلا من كونه عجولاً.

فلو فسح الحق له في الزمان حتى يفكر في نفسه، وينظر في ذاته، وفي عوارضه، لبأن له قدر ما عرض عليه، فكان يأني ذلك كما آتته السماء وغيرها ممن عرضت عليه.

ولقد روبناً فيما روبناه عن الحسن البصري أن رجلاً قدم من سفر، فتصد دار الحسن، فلما خرج إليه الحسن قال له: إني قدمت من مدينة كذا، وتحلني فلان صدقك السلام عليك، فهو يسلم عليك. فقال له الحسن: متى قيمت؟ قال: الساعة. قال: هل مشيت إلى بيتك قبل أن تأتيني؟ قال: لا، هذا دخولي على حالتي إليك لأوتي أمانتك. قال: يا هذا؛ أما إنك لو مشيت إلى بيتك قبل أن تأتيني وميت، مت خائفاً.

فالعاقل من لا يتعد، ولا يجعل أمانة. وحكم الأمانة إنما هي لن تؤصل إليه لا لمن يحملك إياها قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾^١. ولا شك ولا خفاء أنه في طبع كل شيء التعلق بما ينتقل عليه حتى يخرج عنه لكونه ليس له ما نقل عليه، وإنما هو أمر زائد. فإذا كان ذلك الأمر له، زال ذلك الثقل، وفرح به حيث صار ملكه، وظهرت له سيادته عليه.

ألا ترى أن الإنسان إذا أودعت عنده مالا، كيف يجد بهه عليه، ويتكلف حفظه وصيانته. فإذا قال له رب المال: قد وهبته لك، وأخرجته عن ملكي، وأخرجته عنه، كيف يرجع حمل ذلك المال عنده خفيفاً، ويُسَرُّ به سروراً عظيماً، ويعظم قدر ذلك الوهاب في نفسه. كذلك العبد، أوصاف الحق عنده أمانة، لا يزال العارف، بكونها أمانة عنده، تتقل عليه بمراقبته كيف يتصرف بها، وأمن بصرفها، ويخاف أن يتصرف فيها تصرف المَلَاك. فإذا هل عليه ذلك رُحَاهُ إلى صاحبها، وبقي ملئناً خفيفاً بعبوديته، التي هي ملك له، بل هي حقيقة. إذ الزائد عليه قد زال عنه، وحصل له الشاء الإلهي بأداء أمانته سالمة. فقد أفلح من لم يتعد قدره، كما يقال في المثل:

"ما هلك امرؤ عرف قدره".

ومن هذا المنزل يعلم متعلق الاستغفار حيث كان. وذلك أن الاستغفار لا يكون إلا مع عدم العلم في نفس الأمر، أو مع إظهار عدم العلم لتقرير المستغفر من استغفاره على ما استغفمه، مع علم المستغفر بذلك. فيقول المستغفر: أتى شيء عندك؟ وما لك ضربت فلانا؟ فقله الاستغفار عن الأمور: عذم العلم. والباعث على الاستغفار يختلف باختلاف المستغفر. فإن كان عالماً بما استغفر عنه، فالمقصود به إعلان الغير، حيث ظنوا وقالوا خلاف ما هو الأمر عليه. مثل قوله تعالى: لعيسى عليه السلام: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^٢ بحضور من نسب إليه ذلك، من العابدين له من النصارى. فيتبرأ^٣ عيسى، بحضورهم، من هذه النسبة فيقول: ﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّكَ﴾. فكان المقصود توبيخ من عتبه من أمته وجعله إلهاً. فقد وقع في الصورة صورة الاستغفار، وهو في الحقيقة توبيخ.

ومثل هذا في صناعة العريضة إذا أعربوه في الاصطلاح، يعروونه مرة تقرير وإنكار، لا استغفار. وإن قالوا فيه مرة استغفار، والمراد بها الإنكار. فلهم في إعراب مثل هذا طريقتان. فينبغي للعبد أن لا يظهر بصفة توثيقه إلى أن يستغفر عنه فيها ربه، لما تعطيه راحة الاستغفار في المستغفر من في العلم، وذلك الجنب مقدس منزّه عن هذا.

فاحذر من هذا المقام، ولا تحصم من مثل هذا إلا بأن تكون عبوديتك حاكمة عليك، ظاهرة فيك على كل حال. فإن استغفرك الحق عن شيء فيكون ذلك ابتداء منه، لا سبب لك فيه، وهو سبحانه لا يحكم عليه بشيء، فإنه إن شاء استغفر وإن شاء لم يستغفر، مع بسطة العلم إليه تعالى- فيما يستغفر عنه، لا بد من ذلك.

وللاستغفار أدوات مثل "ما" و"أي" و"الهمزة"، فيخص هذا المنزل من الأدوات بـ"ما"

خاصة دون "من". وغيرها من الأدوات، ليس لغيرها من أدوات الاستفهام في هذا المنزل دخول. وما وقفت إلى الآن على سبب اختصاص هذا المنزل بها دون غيرها، وهي في الحكم حين تدخل عليه حكم "من" و"الهمزة"، فإنها تدخل على الأسماء والأفعال والحروف. وما تم إلا هذه الثلاث مراتب، فعثت. فكان لهذا المنزل عموم الاستفهام. ولا يصح أن تظهر في هذا المنزل على هذه الحالة إلا أداة "ما" لأن معانيه تطلبها، وقد يُستفهم بالإشارة.

ومن هذا المنزل إفشاء الأسرار وخفي الغيوب لطلب الموطن لها. فيعلم الإنسان، من هذا المنزل، المواطن التي ينبغي أن يبدي فيها مما عنده من الغيوب، ويعرف أن موطن الدنيا لا يقتضي ذلك. ولهذا لم يظهر من ذلك على الملامية شيء. وأعني الغيوب هنا كل غيب لا يطلبه الموطن. وأما الغيوب التي يطلبها كل موطن، فلا بد أن يخرج غيب كل موطن في موطنه إلى الشهادة. وهذا حال الملامية إلا أن يقتصر بإبراز ذلك أمر إلهي. ولا يقتصر به أمر قط إلا أن يطلبه حال ما من الأحوال، وأما من غير حال يطلبه فلا.

ولهذا يحمل الناس مقادير أهلي الله تعالى - عند الله - وهذا سُمو أمانه. فإذا اقتضى الموطن إبراز غيبه، فالعارف أوّل من يبادر إلى ذلك، ويسارع فيه. وإن لم يفعل كان غاشيا خائفا لا يصلح لشيء. فإن سبق بإظهاره غيّره، تعيّن عليه ذلك الوقت إخفاؤه، وأن لا يُطلع أحدا من الخلق على ما عنده فيه؛ إذ قد ناب غيّره فنيابه. فلم يبق لهذا العارف في إظهار ذلك منه إلا حفظ نفس لا غير. وهذا ليس من شأن خصائص الحق وأهله. فإن جاءه وحى من الله بذلك، مع أنه قد ظهر على يد غيره، فليبادر لأمر الله فيه، وليظهره. ويكون فيه كالوئيد للأوّل.

واعلم أنه ما من جنس من أجناس المخلوقين إلا وقد أوحى إليه: من ملك وجرّ وإنسان وحيوان ونبات وجماد. فذكر من الحيوان: النحل، ومن الجماد: السماء والأرض. وإن كان الكل عندنا أحياء، ولكن تجري على المجهود المتعارف في الحسّ الغالب. وقال تعالى: ﴿وَأَيْنَ مِنْ

شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^١ وقال: ﴿وَأَيْنَ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^٢ وقال: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زَاجِجًا﴾^٣ وقال: ﴿لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَتَّبِعُونَ مُطِيعِينَ لَآتَيْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكًا رُسُلًا﴾^٤ وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يُلْقِيَانِ قَوْلَهُمْ﴾^٥ أي يلحنهم.

والوحي على ضروب شتى، ويتصنعه هذا المنزل. فمنه ما يكون مقلّي بالخيال^٦، كالنبشرات في عالم الخيال، وهو الوحي في النوم. فالمقلّي خيال، والنازل كذلك، والوحي كذلك. ومنه ما يكون خيالا في حسّ على ذي حسّ. ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير تعلّق جسّ ولا خيال بمن نزل به. وقد يكون كتابة. ويقع كثيرا للأولياء، وبه كان يوحى لأبي عبد الله قضييب البان، ولأبي زكريّا البجائي، بالمعرة، بدير النقرة^٧، ولتقي بن مخلد، تلميذ أحمد بن حنبل صاحب "المسند" ولكن كان أضعف الجماعة في ذلك؛ فكان لا يجده إلا بعد القيام من النوم مكتوبا في ورقة.

وما يتصنّع هذا المنزل خلق الأعراض صورا، ذوات، قائمة، متخيّرة في رأي العين. فاعلم أن الإنسان إذا جاء الله به إليه، جمعه عليه جمعة لا تفرقه فيها، حتى يبه الله تعالى - في ذلك ما يريد أن يبهه مما سبق في علمه. فإذا خرج عن ذلك المشهد، وعن تلك الحالة؛ خرج بما حصل له؛ وكان قد حصل له أمرا كليا بجملا غير مفضل. فيبدو له عند الخروج مفضل الأعيان، لكن جزء منه صورة تحفّضه. فيخرج عن حال جمعيته إلى حال تفرقه، فيبادر صور الأعمال إليه دفعة واحدة، وتتعلّق كل صورة منها بمن كان أمسلا في وجودها؛ فإنما له وإمّا عليه. فيتعلّق بعينه صوراً نظره، وبأنه صور تعلّق سمعه، وكذلك سائر حواسه في ظاهره.

١ [الإسراء: ٤٤]

٢ [نمل: ٢٤]

٣ [الأنعام: ٩]

٤ [الإسراء: ٩٥]

٥ [الزمر: ٤]

٦ [الزمر: ١٢٥]

٧ بدير النقرة: ١٢٥

٨ ص ١٢٥

٧ في النقرة: في جبل قرب المعرة وبهذا الموضع قبر الشيخ أبي زكريّا يحيى المغربي وكان من الصالحين. [معجم البلدان (٢ / ٢٨٩)]

ويتعلّق بإباطنه صور أعمال باطنه من أعمال فكره وخیاله، وسائر قواه الباطنة فيه. فإن كانت الصور العملية توجب فرحاً؛ فرح بذلك وعنده، وإن كانت صور الأعمال توجب حزناً وغماً؛ كان الإنسان بحسب ما توجه به الصورة. فإن كان من صورة ما يوجب هذا، ويوجب هذا، كان فرح الجزء الذي له صورة العمل المفرح، فرحاً من حيثيته لا من حيث النفس المكلفة؛ فينتقم ذلك الجزء الإنساني بقدر ذلك، ويحزن الجزء الآخر بصورة عمله أيضاً. والنفس في هذه الحالة تفرح بحكم التبعيّة لفرح هذا، وتحزن بحكم التبعيّة لحزن هذا، في حال واحدة، بإقبالين مختلفين. كما كانت تسمع في حال النظر، في حال البطش، في حال السعي، في حال اللبس، في حال الشتم، في حال الطعم. ولا يشغلها واحد عن الباقي مع أحديّة المدرك. كذلك ينعم من طريق، ويحزن من طريق. فهو الفرح الحزون، وهو الراح الغبون، إلى أن يدخل الجمة. وهنا من أعجب المشاهد، وقليل واجهه في هذه البار، من أهل الطريق لعدم كشفهم وتحفّتهم، وقلة علمهم بذلك. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب السادس والثمانون ومائتان في معرفة منزل من قبل له: "كُنْ" قاي، فلم يكن، من الحضرة المحمدية

شمس الفناء بدت في كاف تكوّني
وقد أشأزت ولم أعلم إشارتها
فكنّث وأذا لعين العليم ظاهرة
فصلت في السوح أنزلاً متّوجة

ليعلمها أنها بالسور تفرّسي
بأن في ذلك الإنشاء تعيني
خفيّة العين بين الكاف والثون
قد كان أجملها الرّحن في الثون

من هذا المنزل قيّدت جزءاً سميته "الفناء في المشاهدة". فلنذكر الآن ما يتضمنه هذا المنزل على ما يحوي عليه من الأصول، فإن البسط فيه يطول. فاعلم أنّ مظهر هذا المنزل اسمه "النور". ولكن الأنوار على قسمين: نور ما له شعاع، ونور شععاني. فالنور الشععاني إن وقع فيه التجلّي ذهب بالأبصار. وهو الذي أشار إليه رسول الله ﷺ حين قيل له: يا رسول الله! هل رأيت ربك؟ فقال ﷺ: «نور أتى أراه». يقول: نور كيف أراه؟ يريد النور الشععاني. فإن تلك الأشعة تنذهب بالأبصار، وتمنع من إدراك من تنبثق منه تلك الأشعة. وهو أيضاً الذي أشار إليه ﷺ بقوله: «إنّ الله سبعين حجّاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما افترقه بصره من خلقه» والسبحات هنا هي أنوار حقيقته، فإن وجه الشيء حقيقته. وأمّا النور الذي لا شعاع له فهو النور الذي يكون فيه التجلّي، ولا شعاع له، ولا يتعدّى ضوءه نفسه، ويدركه المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلا شك. وتبقى الحضرة التي يكون فيها هذا الذي كشف له في غاية من الوضوح لا يغيب عنه منها شيء، في غاية الصفاء.

وفي هذا التجلي يقول النبي ﷺ: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر». فمن بعض ما

يريد، بهذا التشبيه الذي وقع بالرؤية؛ إدراك ذات القمر لضعف أشعة القمر أن يمنع البصر من إدراك ذاته. والصحيح في ذلك أنه يريد به^١ إذا كُشف ليله بنوره، فإنه عند ذلك يدرك البصر ذات القمر التي لا تقبل الزيادة ولا النقصان، فهو إدراك محقق لذات القمر^٢. ثم قال في نفس الحديث: «أو كما ترون الشمس بالظاهرة ليس دونها سحاب». وفي ذلك الوقت يكون نورها أقوى فتظهر الأشياء كلها بها، فيدرك البصر كل ما وقع عليه من الأشياء إدراكه حين كشفت له هذه الشمس. وإذا أراد أن يحقق النظر إلى ذات الشمس في هذه الحال لا يقدر.

فأوقع التشبيه أن هذا التجلي ليس يمنع أن يرى الناس بعضهم بعضاً، أي لا يفتني. فلهاذا أوقع التشبيه برؤية القمر ليله البدر ورؤية الشمس، وما اقتصر على واحد منها، وأكد البقاء في هذا المشهد بقوله: «لا تضآؤون ولا تضامون» من الضم، والضم الذي هو المزاوجة. ومن الضير والإضرار.

ولما دخلت هذا المنزل وقع لي فيه^٣ التجلي في النور الذي لا شعاع له، فرأيتني عِلْماً. ورأيت نفسي به، ورأيت جميع الأشياء بنفسي، وبما تحمله الأشياء في ذواتها من الأنوار التي تعطيها حقائقهم، لا من نور زائد على ذلك.

فرايت^٤ مشهداً عظماً جسيماً، لا عقلياً. وصورة حَقِيقَةٍ لا معنى. ظهر في هذا التجلي اتساع الصغير لدخول الكبير فيه مع بقاء الصغير على صغره والكبير على كبره، كالجلج يلبج في سَمِّ الحيطاء. يشاهد ذلك جشاً لا خيلاً، وقد وسيعه ولا تدري كيف، ولا تنكر ما تراه. فسيحان من تعالى عن إدراك ما يتكلمه العقول وفصل إدراك البصر عليها^٥ إلا أنه هو الغَيْرُ

١ ص ١٢٧
٢ دابة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة للصوب
٣ ذات القمر دابة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة للصوب
٤ دابة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة للصوب
٥ دابة في الهامش بقلم الأصل
٦ ص ١٢٧ أ ب

الحكيم^١.

فأظهر عجز العقول بهذا التجلي الذي أظهر به قوة الأَبصار وفضلها على العقول، وأظهر في تجليته في النور الشعشعاني عجز الأَبصار وقوة العقول وفضلها على الأَبصار، ليُتَصَفَ الكل بالعجز، وينفرد الحق بالكمال الذاتي. فمن عاين هذا المنزل يرى من العجائب والآيات ما لا يمكن أن يحويه غيره.

وأول هذا المنزل، عند دخولك فيه، ترى نفسك مظهرًا للحق. فإذا رأيته تتحقق من شسك أنه ليس هو، وهو آخر هذا المنزل. فيتضمن أوله "هو" شهادة. وبخاطبك في هذا التجلي بأنه "ليس هو" فإنه من التجليات التي لا تنفي عين المشاهد؛ فتجتمع بين الرؤية والخطاب. وآخر هذا المنزل يتضمن الـ"هو"، وهو في الغيب من غير رؤية، وهو^٢ متعلق بنظر العقل. فأقول هذا المنزل تصريٍّ وآخره عقليٌّ وما بينهما. وهذا منزل يتضمن أيضاً ما نذكره.

فاعلم أن الأسرار التي يمنحها الحق عبده من أهل هذه الطريقة على قسمين: منها أسرار تعطيك بذاتها أن تظهرها في الأَكْوان من غير حرج في ذلك عليك، ولا تحتاج في إظهارها للغير إلى إذن إلهي. وأسرار لا تعطيك بذاتها هذا الحكم وهي على قسمين: قسم منها يحتاج في إظهارها إلى إذن إلهي، فإن أظهرته عن غير إذن قولت، ووقع الحرج والجناح عليك في إظهارها. وقد وقع لي مثل هذا؛ ولكن بحمد الله قولت بالاعتاب لا بالعقاب، رحمة من الله بي وعنايته. وأسراراً آخر لا يعطيها الحق لأحد بواسطة؛ فلو طلبت الإذن فيها، إذا أطلعك الحق عليها، أن توصلها؛ ما أذن لك؛ فإنها أذواق لا تعرفها من غيرك بمجرد العبارة عنها؛ فإنها بما يتفرد الحق بإصلاحها من الحق إلى العبد، كما يفعل بالأحوال. فلو رام أحد أن يعبر عن الشوق الذي يجده إلى من اشتاق إليه؛ ما أطلق ذلك، ولا وصل إلى فهم الآخر منه شيء، إلا أن يقوم الشوق به مثل ما قام بصاحبه، فيعبر عند ذلك حقيقة مستقى هذا اللفظ. وكذلك ما في

١ (آل عمران: ٦)
٢ ص ١٢٨

معناه، وكلمة الجماع، التي حرّمها العيّين، لا يمكن لمن قامت به أن يوصلها بالتعريف^١ إلى العيّين. وكذلك كلّ علم يتعلّق بالحواس لا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفته بنفسه ولا بالعبارة عنه إلا أن يحسّ به الآخر.

فالذي يختص بهذا المنزل معرفة الأسرار التي يتوقّف إظهارها ممن قامت به وأعطينته على الإذن الإلهي. ومعرفة الأسرار الإلهية المستورة خلف حجاب الصور التي لا تظهر إلا لمن كان على بيّنة من ربه في ذلك. فإذا شهدت البيّنة لها عند العبد قبلها فلا يحتاج إلى شاهد مثل ما يحتاج في غيرها. فإذا حصل العبد في هذا المقام، ووهبه الحق من هذه الأسرار وهب تجلّ، وأطلع على أمور غامضة من العلم بالله؛ سترها في نفسه، وكتمها عن غيره؛ وفاء بحق الأمانة وحفظها، ومعرفة بقدرها ومزنتها.

ويطلع على هذه الأسرار مغنا، من ينسب بعض الأفعال إلى غير الله من المعتزلة والفلاسفة وأهل الشريك الذين عبدوا غير الله مع عبادة الله. فقد يفرّدون في أوقات مع الله دون الشريك، وذلك في أوقات الضرورات الملّكة التي يفتضون فيها أنّ آلهتهم لا تغني عنهم فيها شيئا، فيلجؤون إلى الله في رفعها. فن تلك الحقيقة المستورة^٢ فيهم، في حال لا يكونون فيه تحت اضطراب حسّي، من ذلك الوجه بالنظر هذه الأسرار. وإن كانوا أشقياء فإنّ تيّلهم إيّاها مما يزيد في شقاوتهم، حيث عرفوا من يبدد الاقتدار وعزلوا عنه، وعملوا لغيره مما نصّبوه، بأيديهم وأيدي من هو من جنسهم، إيّاها، وظهر لهم عجزه، وتآذوا على عيّن كما قال تعالى: ﴿فِي طُلُوعِ النَّجْمِ يَنْتَهَوْنَ﴾^٣.

واعلم أنّ بيّنة الله في عبادة على قسمين: القسم الواحد هو البيّنة الحقيقية، وهو قوله - تعالى: - ﴿أَفَنَسِيَ كَأَنَ عَلَى بَيْتِهِ مِن رَّبِّهِ﴾^٤ يعني في نفسه. وأمّا من مقام له البيّنة في غيره فقد يمكن

١ ص ١٢٨
٢ ص ١٢٩
٣ [الفرقة: ١٥]
٤ [هود: ١٧]

أن يقبلها، ويمكن أن لا يقبلها. والذي يقبلها إن قبلها تقليدا لم تكن في حقّه آية بيّنة ولا تنفعه، وإنما يكون التقليد فيها بحجي به الرسول من الأحكام لا من البيّنات والشواهد على صدقه. وإن لم يقبلها تقليدا، فما قبلها إلا أن يكون هو على بيّنة من ربه في أنّ تلك آية بيّنة على صدق دعوى من ظهرت على يديه فيما أدّاه. فعلمت من هذا أنّ الشيء لا ينفعك إلا إذا كان فيك، ولا يضرك إلا إذا كان فيك. ولهذا نقول في كثير من كلامنا: إنّ حقيقة العذاب هو وجود الألم فيك، لا أسبابه. سواء وقعت الأسباب فيك، أو في غيرك.

فلا تتولّ في الأشياء إلا أن تقوم لك منك^١؛ وأقلّها أن يقوم بك التصديق بما يتحقّقون به، أهل طريق الله، بأنّه حقّ وإن لم تدقه، ولا تخالفهم، فتكون على بيّنة من ربك، ولا بدّ، في كونهم صادقين. وبذلك البيّنة التي أنت عليها توافقهم في ذلك، فأنت منهم في مشرب من مشاربهم. فإنهم أيضا ممن يوافق بعضهم بعضا فيما يتحقّقون به في الوقت، وإن كان لا يدرك هذا ذوقا ما أدركه صاحبه؛ فيقرّ له به، ويسلمه له، ولا ينكره؛ لارتضاع التهمة.

وجالسة هؤلاء الأقوام لغير المؤمن بهم خطر عظيم وخسران مبین، كما قال بعض السادة، وأظنّه رويّا: "من قعد معهم، وخالفهم في شيء مما يتحقّقون به في سرائرهم، نزع الله نور الإيمان من قلبه". فلا يزال الإنسان على الحالة التي هو عليها حتى يقوم له الشاهد بالخروج عنها. فن كان في حاله الكتم كتم، ومن كان في حاله الإظهار أظهر وأفشى. ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِيهِ فَرِحْكَ أَعْمَى بَعَثَ هُوَ أَهْذَى سَبِيلًا﴾^٢ من هؤلاء الفرق. فالله يجعلنا وإياكم ممن هو على بيّنة من ربه.

فإن تلاه شاهد حسن، ومزيد طمأنينة، وقوّة للنفس فيما هي بسبيله. وإن لم يكن ذلك، ففي كونه على بيّنة من ربه كفاية. فإن الشاهد إن لم يكن فيه المشهود له^٣ على بيّنة أنّه صادق فيما يشهد له به، وإلا فلا يقبله في باطنه، كالشاهد مع صاحب الدعوى، إذا كان في دعواه

١ ص ١٢٩
٢ [الأنعام: ١٨٤]
٣ ص ١٣٠

حقاً؛ فهو على يقينة في نفسه من ربه أنه صادق، ولكن الحاكم يطالبه بالشاهد. فإذا شهد الشاهد له، غلب الشهود له أنه صادق في شهادته، يثبتته التي هو عليها، أنه على حق في دعواه. وإن كان المدعي ليس بصادق في دعواه، فهو على يقينة من نفسه ومن ربه أنه غير صادق فيما ادّعاء. فإذا طلبه الحاكم بالشاهد، فأتى بشاهد زور، فشهد له أنه صادق في دعواه، فالمدعي على يقينة من نفسه ومن ربه، أن ذلك الشاهد الذي شهد له زور، وشهد بالباطل، ولا يقبله في نفسه، وإن قبله الحاكم. فأول ما يتجرح شاهد الزور عند من شهد له بما يعلم الشهود أن الأمر على خلاف ما شهد له به. فلها فلنا: إن الشاهد لا يلتزمه إذ كنا لا نقبله، ولا نتحقق صدقه ولا كذبه، إلا حتى نكون في ذلك على يقينة من الله، فاعلم ذلك.

واعلم، بعد أن نقرر هذا، أن الأمر الذي كفى عنه الحق بأنه يقينة لك من عنده، هو سفير من الله إلى قلبك من خفي غيوبه مختص بك من حضرة الخطاب الإلهي، والتعريف من الله أنه من عنده، نخذ به وانظر ما يقبله: فاقبله، وما يدل عليه: فاعتمد عليه، وما ينفيه: فانفيه، كما يفعل صاحب الفكر في دليله. غير أن صاحب الفكر قد يتخذ دليلاً ما ليس بدليل في نفس الأمر، وقد يتخذ دليلاً ما هو دليل في نفس الأمر، ولكن بالنظر إلى قوة العقل فقد أعطى ما في قوته. فلا يكون أبداً من حيث هو عقل إلا أن ذلك دليل، وهو دليل.

وصاحب اليقينة من ربه على نور من الله وصرائط مستقيم، لا يعلم الأشياء بها إلا على ما تكون عليه الأشياء، لا يقبل الشبهة إلا شئها، ذوقاً من صورته، لا يتكهن أن يلتبس فيها عليه بخلاف أصحاب الأفكار. والذي يعطيه هذا السفير: منه ما يعطيه ما هو مختص به، ومنه ما يعطيه ما هو مطلوب له ولغيره، ومنه ما هو مطلوب لغيره، ولا يعطيه ما ليس له ولا لغيره. وما يعطيه: ما هو له مقم، وما ليس له مقم. فالتمّم كالتامات، وغير المقم كالأحوال.

ثم إن أصحاب هذا المقام يتفكرون فيه ويتوعدون على نوعين: منهم من يتعصم من تأثير هواء، ومنهم من لا يتعصم من تأثير هواء فيه. مع أن كل واحد من الطائفتين على علم محقق.

فيثبتهم التي هم عليها أنه معصوم وأن هواء ليس له عليه سبيل، وأنه غير معصوم وأن هواء قد أقر فيما سبق في علم الله فيه، وهل ينفعه هذا العلم عند الله في سعادته أم لا؟ فعندنا: إنه نافع، وعند غيرنا: إنه غير نافع. وإنما وقع الخلاف في مثل هذه المسألة بوجود الكشف عند الواجد، وعدم الكشف عند الخائف، مع الاستناد إلى أمر معارض إما عقلي وإما سمعي.

ثم إن الله تعالى - أمر عباده بالإقامة على ما خلقهم له من النعمة والافتقار إليه بواطنهم عامة، وبظواهرهم على طريقة مخصوصة يثبتها لهم الشارع، وهي جميع الأفعال المقررة إلى الله، يتواءم اقتربت بها، في الصورة الظاهرة، عزّة أو ذلّة، ربوبية أو عبودية. بخلاف الباطن؛ فإن الباطن يجري على الأمر المحقق الذي هو في نفسه عليه، والظاهر يجري على ما تقتضيه المصلحة في الوقت بك أو بغيرك. فإن ظهر ربوبية وعزّة في ظاهر العبد العارف كما ذكرناه لمصلحته؛ فإن الميل إلى الباطن إلى النعمة والعبودية موجود عنده، وهو المعتمد عليه. وذلك عارض ولا سيما في موطن التكليف.

ومن هذا المنزل ينشعب العبد الأفعال صوراً قائمة يكون فيها خلافاً بالفعل، ولكن مما تقع له به السعادة عند الله. فلا يزال ينشعب تلك الصورة حتى يراها قائمة بين يديه جسداً ينظر إليها، ويرجع بها. وجميع ما يظهر من تلك الصورة مما تقتضيه السعادة فإنما هو لمشئته هذه الصورة، وهو هنا العبد. فهي له كراس المال، وما يكون عنها كالأرباح. والأرباح إنما تعود منفعتها على رب المال، لا على نفس المال.

ومن هذا المنزل، أيضاً، يظهر الجود الباقي الذي لا يمكن دفعه، لا اختيار للعبد فيه. فيعطي من نفسه لربه ما سأل به أن يعطيه، بما لو لم يسأله فيه لأعطاه إياه. وهذا من كرم الله. حيث علم أنه لا بد أن يعطيه ذلك، لأنه أمر تقتضيه ذاك. فسألك في ذلك أن يجازيك على امتثال أمره في ذلك، كما سألك فيما يمكن أن تعطيه وفيما يمكن أن تأبه. فأجرى هذا مجرى هذا، جوداً

منه. وليتوهم جزاء ما أعطيتهم عن أمره، بما هو عطاة ذاتي، في مقابلة ما منعتهم وخالفته فيه أمره، بما ليس هو عطاة ذاتية، بل إمكانيات؛ وهي جميع الأعمال المشروعة. فلها أمر لا يمكنك الانكسار عنه، كما لا يمكن للسراج أن يمنع ضوءه، ولكن يتصور أن يقال له: اعط الأبرار ضوءك ليذكرنا به الأشياء. فتجاري من حيث ذلك.

وذلك أن تعلم أن حضرة "كن" تتصقن روحا وجسما، وقد يرتبطان وقد لا يرتبطان. فإذا ارتبطا؛ كان هذا الجسم حيا على هذه الصورة من الكاف والواو والنون. وإذا كان حيا؛ افعل عنه ما يتوجه عليه لارتباط الروح به، وهو الإذن الإلهي، كالنفخ من عيسى عليه السلام في الطائر مقارنا للإذن الإلهي، الذي هو النفخ الإلهي. فاندرج النفخ الإذني الإلهي الذي به حيي الطائر، وارتبط روحه في النفخ الجسائي القائم بعيسى.

فإذا وجد جسم "كن" من غير ارتباط الروح به لم يكن عنه شيء أصلا، إذ الميت لا يضاف إليه فعل أصلا، ولا يقوم لعقل فيه شبهة. بخلاف الحي، والصورة الجسمية فيها واحدة. وإذا انفرد روح "كن" دون جسميته انفعلت عنه الأشياء، ومن جملة الأشياء جسمية "كن" الذي هو في عالم الحروف. فإذا علمت ما أوصفناه لك في هذا الكلام وقننت على أمر عظيم من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَكُنْ فَيَكُونُ﴾^١ ذلك الأمر ولا بد.

ويقول الحق سبحانه - لعباده في كلامه العزيز: ﴿اقْبَلُوا الصَّلَاةَ﴾^٢ و﴿اضْبُرُوا وُضَائِرَكُمْ﴾ و﴿اجَاهِدُوا﴾^٣ ولا يقع شيء من ذلك؛ لأنه قال لهم: اخلقوا، وليس من شأنهم أن يخلقوا. فتعلق بهم جسم "كن" لا زوحماء. فكانت ميتة يحرم عليهم استعمالها. فإذا تعلق الإذن الإلهي الذي هو "كن" بالحياة بإيجاد عين الجهاد أو الرباط أو الصلاة أو أي شيء كان من أفعال العباد، تتكون في حين التوجه علينا. وليس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها. فكانت الصلاة

تظهر في غير مُضَلٍّ، والصيام في غير صائم، والجهاد في غير مجاهد، وهو لا يصح. فلا بد من ظهورها في المجاهد والمصلي وغير ذلك. فإذا ظهرت فيه نسب الله الفعل إليه، وجزاءه عليه منه مئة وفضلا. لأنه ما ظهر عين للصلاة إلا في المصلي. فلو لم ينسب الفعل إليه؛ لكان قدحاً في الخطاب والتكليف، ومباهة للحس. وكان لا يرقى بالحس في شيء. فحسم الله هذا الأمر بما نسب من هذه الأفعال لمن أظهرها فيه، وأضافها إليه، وأمرهم بها. وليس خلقها لهم، وإنما ذلك إلى الله تعالى.

فانظر ما أعجب هذا الأمر مع ما يتصقنه من التناقض المحقق. والإيمان بالطريقتين المتناقضتين فيه واجب. والاعلاع عليه من باب الكشف، مع وجود الإيمان به؛ تأييد عظيم، وقوة لا أعطي ذلك. فإن في هذا الموطن زل كثير من أهل الكشف، وهو قوله: ﴿وَأُضِلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾^٤. والعلم كان لا ينبغي أن يصاحبه الضلال، ولا يستلزمه. وهنا قد وجد فيه ذلك. فلا يخلو إيمانا أن ضلّ يعلم، أو لا يعلم. والأمر فيه إشكال.

ثم إن هذا المنزل يتصقن الجزاء على الأعمال، يعني جزاء من ذكرناه في هذا المنزل^٥، من الكائين لأسرار الحق الذين آتاهم الله عليها ما لا يظهرونها إلا عن إذن إلهي، ومن ذكرناه من الطوائف معهم، نجراؤهم: الجلال، والعظمة، والهيبة، وفي الدنيا: الخوف والقبض والوحشة. وفي الأحوال: الاصطلام. وفي الحقبة: الغليل، والاشتياق، والشوق، والكمد، والخشية. والتحقق بذلك في كل موطن بحسب ذلك الموطن من البرام وعدم البرام، إلا أنه في ظهور كونه لا تتخلله غفلة ولا فترة أصلا. فإذا زال المتنام زال الحال لزواله. هنا جزاء من حفظ الأمانة، ولم يظهرها إلا بأمر الله.

وجزاء من أظهرها بإذن الله: الإقامة في جوار الله، من اسمه "الرب" لا غيره من الأسماء. ومعرفة العلوم التي تتعلق بمن هو تحت حيطته، ودون منزلته، لا بمن هو فوقه. وأن هذه الحالة

١ ص ١٣٢ ب

٢ [الجنحة: ٢٣]

٣ في هذا المنزل" فائدة في الهامش بطل آخر. مع إشارة التصويب

٤ ص ١٣٣

١ ص ١٣٢

٢ [النحل: ٤٠]

٣ [الأعراف: ٧٢]

٤ [آل عمران: ٢٠٠]

٥ [المائدة: ٣٥]

لم دائمة، والمقام لم دائم في الدنيا والآخرة، ولهم: الجمال والأنس. ومن الأحوال: الرضا. ومن
الحجة: الوصلة، والتعلق، والالتئاذ بلثم المحبوب وضمة.

ومن خصائص هذا المنزل أن صاحبه لا يبذل المجهود من نفسه في أفعاله، بل أفعاله دون
قوته وطاقته، وقبيل الله منه ذلك. فإنه ممن اتقى الله حق ثقته، ما هو ممن اتقى الله
استطاعته. وصاحب هذا المقام لا يتصور منه أن يطلب من الحق ما لم يعطه، بما هو جازر أن
يحصل له. ومنعه من ذلك الحياء من الله، حيث لم يبذل المجهود من نفسه فيما كلفه من الأفعال
على جهة الندب. فهو قانع بما أعطاه ربه، ولا يجد حسرة قوت لما فاته، مع علمه بما فاته، لأن
حاله الالتئاذ، في ذلك الوقت، بما هو فيه من النعم. وقد بينا أصول هذا المنزل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب السابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره من الحضرة المحمدية

شُحُصَ الزَّمانُ لَهُ نَفْسٌ تُذَيِّرُهُ غِيْظًا مُعْكَرَةً مِنْ عَالَمِ الْأَمْرِ
جِيَتْ وَعَيْنٌ وَقَاءً مِنْ مَنَازِلِهَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُهُ فِي مُحْكَمِ الذِّكْرِ
لَهَا ضَلَاتَانِ مِنْ عِلْمِ الْغُيُوبِ وَمَا لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ذَاكَ الْفَخْرُ، وَالْفَخْرُ

من أراد أن يقف على ما تضمنته هذا المنزل في التجلي الصمداني، الذي هو خاص به من
المعارف والحقائق والأسرار الضيائية وغيرها، فليطالعها في باب القلب من كتاب "مواقع"
النجوم" لنا في علم هذا الطريق. فلنذكر في هذا المنزل ما سيوى ذلك مخافة التطويل.

فاعلم أن لهذا المنزل الإثابة^٢. ومن تحقق بها أبو يزيد البسطامي. وهي الجمعية البنائية. ولا
يكون للمعارف من الله إلا عن شهود محقق، من خلف حجاب مظهر بشري.

واعلم أن القوم قد اصطالحوا على الفاظ ليعان قروها في نفوسهم يخاطبون بها بعضهم
بعضا، كما فعلت كل طائفة فيما تنتحله من العلوم: كالنحويين، وأصحاب العدد، والمهندسين،
والأطباء، والمتكلمين، والفقهاء وغيرهم. فمما اصطلحت عليه هذه الطائفة: الهوية، والإثابة،
والأنابة، والإثابة؛ لأغراض في نفوسهم، فهذا المنزل من ذلك؛ منزل الإثابة.

فالإثابة عبارة عن الحقيقة، من حيث الأحدية. والإثابة، التي هنا، عبارة عن الحقيقة
الأحدية، التي هي في عين الجمع. فهذا منزل من منازل الغيوب، لا ظهور له في الشهادة. لكن
المنازل التي في الغيب على ضربين: منازل تكون عنها آثار في الشهادة، يُستدل بتلك الآثار
عليها وإن كانت غيبا، سواء ورد بذلك التعريف الإلهي أو لم يرد، من حيث الخطاب. ومنازل

١ من ١٢٣
٢: "من" والفرج من ١٥ س
٣ [الأجزاء: ٤]

١ من ١٣٤
٢ المروان الأشيران مصلحان

لا يكون عنها في الشهادة أثر، فلا تُعرف^١ إلا من طريق التعريف الإلهي، ولا تتحقق تحقُّق منازل الآثار.

وهذه الإثابة من المنازل التي لها آثار في عالم الشهادة والملكوت، وآثارها مختلفة، وتتبدل باختلاف آثارها، وإن كانت في نفسها مطلقة. فتارة تتبدل باسم ضمير مثلها في الرتبة فتحتاج إلى تعقيد آخر مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾^٢ و﴿إِنَّا﴾^٣ و"النون" من "ووحينا" على مرتبة واحدة من حيث أحديتها حقيقة الجمعية. والتعقيد ل"إِنَّا" الوحي، والتعقيد ل"النون" من "ووحينا" ما يذكره بعده من قرآن أو روح أو غير ذلك. وتارة لا يتعقيد باسم ضمير مثل قولهم: إِنَّا بَنِي فلان، وكما قيل^٤:

نَحْنُ بَنِي صَبَّةٍ إِذْ جَدَّ الْوَهْلُ الْمَوْتُ أَخْلَى عَيْنَنَا مِنَ الْعَسَلِ
وما وقتئذ على مثل هذا في القرآن فكنا نستشهد به، وإنما استشهدت بهذا وإن لم يكن قرآناً- فإنه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم.

والذي نتحدث به في هذا المنزل: الإنزال الإلهي، لا التنزيل على العارفين من عبادته، إنما ما أجراه في خلقه، أو بما يجريه في خلقه. وإنزاله^٥ على قسمين: قسم يكون الإنزال على همه التعريف بمكانه ما يجريه في خلقه، أو ما أجراه ومرتبته، فيكون تنزُّله على قلب العبد، من الغيب في الغيب، من عين واحد إلى عين واحد لا يقبل التفصيل. والقسم الآخر يكون تنزُّله على قلب العبد، وهو مشغول في تدبير هيكله، وطبيعته لا تأخذه عن ذلك، وذلك الإنزال من عين جمع إلى عين جمع، ليفصل ما نزل عليه لخلقها مما أجراه الله أو يجريه.

حكى لنا من^٦ جماعة منهم أبو البدر عن شيخنا عبد القادر (الجيلاني) رحمه الله- أنه قال: إنَّ الشَّيْءَ ثَانِيًا إِذَا دَخَلْتُ، فتخبرني بما يكون فيها وما يحدث، وكذلك الشهر والجمعة واليوم.

وكذلك كان الشيخ أبو يعزى بولنور^١، ببلاد المغرب كان إذا دخل رمضان جاءه يعلمه بما قبل فيه من العمل، ومن قُبِلَ ويُقبل. وإنما قَدِّمته هنا في حق شيخنا أبي يعزى بربطه، لأن صاحبنا أبا زيد الرقراق الأصيلي أخبرني بشهادة هذا في شهر رمضان، إذ كان هذا الخبر عنده في ذلك الوقت، فرأى رمضان قد جاءه خبراً بما ذكرناه.

فلا تُعرف منازل الأكون عند الله من طريق التقريب الإلهي^٢ والعناية بهذا المقرب إلا بتعريف الله عباده في أسرارهم بما يليق به فيها من نُفُث روح في رُوح، مثل ما كانت الملائكة تنزل على الأنبياء عليهم السلام- بذلك.

واعلم أنَّ المراتب التي يكون الخلق عليها متفاضلة في كلِّ جنس. فالرسل يفضل بعضهم بعضاً، والأنبياء يفضل بعضهم بعضاً، والمحتقون يفضل بعضهم بعضاً، والعارفون يفضل بعضهم بعضاً، وهكذا إلى أصحاب الصنائع العمالية.

فهذا المنزل يفضل غيره في التجليات الإلهية المشبهة برويتها برؤية القمر والشمس بأنِّي تجلَّ^٣ وتجلَّ^٤ تجليات منطوية مدرجة في الأفانين المذكورين. غير أنَّ هذه الثانية لها خصوص وصف يظهر في تجلِّي المقامات، الذي هو مائة وستة وستون تجلياً.

١ الشيخ أبو يعزى المغربي: (ت ٥٦١، ٥٧٢). انتهت إليه تربية الصائفين بالمغرب، ونحضر جميعه جماعة من أكابر مشائخه، وأعلام شافعية، وكان أهل المغرب يستقون به فيسبون، ومن كلامه رضي الله عنه يقول: كل حقيقة لا تقوم أثر العبد ورسومه فليست حقيقة، وكل يقول من طلب الحق من جهة الفصل وصل إليه، ومن لم يكن بالأحد لم يكن بالأحد وكان رضي الله عنه يقول: ألق الكلام ما كان إشارة عن مشاهدة أو نأ عن حضور، وكان يقول لا يكون الولي ولياً حتى يكون له قدم، وبقا، وصل، وسائر. وأسر. فأقدم ما ملكه من طريق إلى الحق، وإقام ما أقرن عليه سابق في العلم الأول، وإلحاق ما بعك في فوائد الأصول لا من عالم السالك، والمشاراة لا محضت به من تحف الحضور بعت المشاهدة لا بوصف الاستبصار. وأسر ما أذعه من لطائف الأول عند هجوم الجم، وحق السور وتلاوي ذلك، حفظ حكم المقام بعد الله في الطريق وبعد الاستبصار على خيال معانيه، وحفظ حكم الخصال بعد السيرة في الصراف لله بالله، وحفظ حكم المازلة بعد سلفان فهو يجرى المنح اللذلي، وحفظ حكم السر بوسع قدرة الاستطلاع على ممكن الكونيات، وحفظ حكم الوقت بمرور البرقية، وحفظ الأضراس بوصول إلى مقام العبيية في الحضور قال الشيخ أبو محمد القرطبي رحمه الله تعالى: أدام الشيخ أبو يعزى في ملابحه خشي عشرة سنة في البر لا يأكل إلا من جب الشجر في البادية، وكانت الأسد تأذي ورزق مرة في الصمراء، وحوله الأسد، والوحوش، والقطيع تنادونه على أسواقها، وكان الوقت وقت غلاء فكان يقول فكانت الوحوش انهب إلى مكان كذا، وكذا هناك فوثق، ويقول القطيع مثل ذلك فتتأذى أسره ثم قال: يا شبيب إن هذه الوحوش، والقطيع أجنحت جوارى فحصلت ثم المرح لأجل رضي الله عنه الطبايعات الكبرى للشرابي [ص ١٣٨] توفي الشيخ الولي العارف القبط أبو يعزى بطور من عبد الله صاحب الكرامات المتطاهرة سنة إحدى وستين وخمسة، الوفاة لابن قنفذ [ص ٩]. أما البرزكي فذكر أنَّ وفاته بطور من سنة ٥٧٢.

٢ من سنة ١٣٥٠.

١ ص ١٣٤
٢ [النبأ: ١٦٣]
٣ فقال هو الأعرج المغني: عن عمرو بن سويد بن ريان. شاعر من الحضرميين، كبير الشعر. وهو من شعراء الحنابلة.
٤ ص ١٣٥
٥ عن

فبعد ذلك يظهر سلطان هذه الغاية من التجليات، وتعطي من المعارف ما شاء الله أن تعطي. وأما الألفان فهي تجليات سريعة الزوال، مكثها قليل، ولا تعطي علما دائما. وأما المائة والسنة والمستون فتعطي من العلوم العامة السارية في الموجودات، وبقاتها، وما يكون عنها، ويسببها، علما دائما محمورا خالصا ثابتا لا يتزلزل ولا يشتبه، وإن كان حكمه يقتل منه^١ وفيه، ولا يخرج عنه.

واختلف أصحابنا: هل ثم تجلٍ في هذه التجليات يتصف بالنقص من حيث الصورة التي يتجلى فيها، إذا كانت صورة طبيعية -الطباع رابعة- فيكون التجلي الناقص في الصورة الطبيعية في وقت في العنصر. التاريخ، فيكون غير كامل في نفسه، ولكن يعطي بحسب ما يعطيه عصره، لا يزيد عليه. فإذا كان في تجلٍ آخر انضاف إلى تلك الصورة العنصر الثاني إلى أن تكمل العناصر في أربع تجليات. فيقع التجلي في العنصر الرابع بكمال الصورة الطبيعية على صورة مكتملة، فيلحق بإخوانه من التجليات.

والأمر عندنا ليس كذلك، ولا يصح أن يكون هناك تجلٍ ينقص أو يزيد، وإنما هذا الشخص القائل بهذا، ظهر له حالته في عين التجلي، فتخيل أن النقص في التجلي^٢، وكان النقص فيه. ثم اتفق أنه لما تجلّى له التجلي الثاني، رأى تلك الصورة التي كان عليها في نفسه قد زاد فيها ما لم يكن. والنقص والزيادة فيه، حكم على التجلي بذلك.

واعلم أن الأرواح النورية المسخرة لا المذمومة تنزل على قلوب العارفين كما قلناه -بالأوامر والشعور الإلهية والحيرات، بحسب ما يريده الحق بهذا^٣ العبد، فترقيه بما تزل به إليه، تربية وتخلصا إلى الحجاب الأقرب من الحجب البعيدة، إلى أن يتولاه الله بارتفاع الوسائط. غير أن هذا القلب إذا فارقته التزلزلات الروحية التي يشترك فيها أهل هذه الطريقة والحكام العاملين على تصفية النفوس، وتخليصها من كدر الطبع، وقبل أن يتولى الحق أمره بارتفاع الوسائط،

١ ص ١٣٦
٢ في: صحفت بحيث يمكن قراءتها للمجلد
٣ ص ١٣٦ ب

يمكث معزى عن الأمرين، مثل الوقفة بين المتأملين، ومثل التؤمة العاتية بين الحس والحيال، وهو مقام الحيرة لهذا القلب. فإن الذي كان يأنس إليه وبأخذ عنه قد فقده، والذي يأتي إليه ما رآه بقدر، فيبقى حائرا.

وقد أخبرني صاحبي أبو اسحق إبراهيم بن محمد الأنصاري القرطبي -وقفه الله- عن شيخنا أبي زكريا الحسني ببجاية قال: أخبرني غير واحد من أصحابه ومن حضر موته، أن الشيخ خرج إلى الناس، وكان في المسجد الجامع، معتكفا في شهر رمضان، وقد غير لباسه الذي كان عليه، وقد ظهر فيه التغير، فقال لهم: ادعوا لي، فإنني قد فقدت الذي كان عندي. ولم يكن بعد قد حصل له شيء مما يأتي، وحار في أمره. فطلب من الناس الدعاء له، فإنه لم يكن من أهل الأذواق الإلهية، لعلبة الفقه عليه، ما تحصل له الأمر. ثم عاد إلى خلوته، فأبطأ عليهم خروجه، فدخلوا عليه، فإذا هو مسخي قد فارق الدنيا. فاشار إليهم بتغيير لباسه: أن الذي كان يلبسه قد جرد عنه، والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان دلت على أنه ما كان الحق تنوّل أمره الذي أومأنا إليه. ففرحت له بذلك لعل الله يكون قد تولاه قبل موته بلحظة، فقبضه إليه وهو عنده.

وحالّ العارف في هذه الحيرة والوقفة (هو) التضرع والابتهال إلى الله، بالافتقار والخشوع المستعمل في أن يتجلى له حكم تولى إياه بارتفاع الوسائط، من الوجه الخاص الذي بين كل وجود وبين ربه، الذي لا يعرفه كل عارف.

ومن هذا المنزل يعرف ما يتزل الحق من المعارف على قلوب عبادته بإتزال الأرواح إليها. قال تعالى: ﴿يُنْفِثُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^١ ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾^٢ ولم يقل: "هو" فكان الروح هو الملقى من عند الله إلى قلوب عبادته، ويكون أمر الله هو الذي ألقاه، ويكون ذاك الروح صورة قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾^٣. فارتفعت الوساطة في هذا المنزل، إذ

١ ص ١٣٧
٢ [عاف: ١٥]
٣ لعله أراد الاستعداد بالإله الكريمة، يتزل فيلذتكم بالروح من أمره على من يشاء من عبادهم أن أتتروا الله لا إله إلا أنا فاقنوا لاسل
٤ [ت: ٢]
٥ [ت: ٢]

فعند ذلك يظهر سلطان هذه الثانية من التجليات، وتعطي من المعارف ما شاء الله أن تعطي. وأمّا الألفان فهي تجليات سريعة الزوال، مكثها قليل، ولا تعطي علماً دائماً. وأمّا المائة والسبعة والستون فتعطي من العلوم العائمة السارية في الموجودات، وبثائها، وما يكون عنها، وبسببها، علماً دائماً محمّراً خالصاً ثابتاً لا يتزلزل ولا يشتبه، وإن كان حكمه ينتقل منه^١ وفيه، ولا يخرج عنه.

واختلف أصحابنا: هل ثمَّ تجلٍّ في هذه التجليات يتصف بالنقص من حيث الصورة التي يتجلّى فيها، إذا كانت صورة طبيعية -الطابع رباعية- فيكون التجلي الناقص في الصورة الطبيعية في وقت في العنصر -الناري، فيكون غير كامل في نفسه، ولكن يعطي بحسب ما يعطيه عصره، لا يزيد عليه. فإذا كان في تجلٍّ آخر انضاف إلى تلك الصورة العنصر الثاني إلى أن تكمل العناصر في أربع تجليات. فيقع التجلي في العنصر -الرابع بكمال الصورة الطبيعية على صورة مكتملة، فيلحق بإخوانه من التجليات.

والأمر عندنا ليس كذلك، ولا يصحّ أن يكون هناك تجلٍّ ينقص أو يزيد، وإنما هذا الشخص القائل بهذا، ظهرت له حالته في عين التجلي، فتخيّل أنّ النقص في التجلي^٢، وكان النقص فيه. ثم اتّفق أنّه لما تجلّى له التجلي الثاني، رأى تلك الصورة التي كان عليها في نفسه قد زاد فيها ما لم يكن. والنقص والزيادة فيه، تحكّم على التجلي بذلك.

واعلم أنّ الأرواح النورية المسخّرة لا المدبّرة تنزل على قلوب العارفين كما قلناه بالأوامر والشئون الإلهية والخيرات، بحسب ما يريد الحقّ بهذا العبد، فترقيه بما نزلت به إليه، تربية وتخليصاً إلى الحجاب الأقرب من الحجب البعيدة، إلى أن يتولاه الله بارتفاع الوسائط. غير أنّ هذا القلب إذا فارقه التزلّلات الروحية التي يشترك فيها أهل هذه الطريقة والحكماء العاملون على تصفية النفوس، وتخليصها من كدر الطبع، وقبل أن يتولّى الحقّ أمره بارتفاع الوسائط،

يمكث معزى عن الأمرين، مثل الوقفة بين المقامين، ومثل التومة العائمة بين الحسّ والخيال، وهو مقام الحيرة لهذا القلب. فإنّ الذي كان يأنس إليه يأخذ عنه قد فقدته، والذي يأتي إليه ما رآه بقدر، فيبقى حائراً.

ولقد أخبرني صاحبي أبو إسحق إبراهيم بن محمد الأنصاري القرطبي -رحمه الله- عن شيخنا أبي زكريا الحسيني ببجاية قال: أخبرني غير واحد من أصحابه ومن حضر موته، أنّ الشيخ خرج إلى الناس، وكان في المسجد الجامع، معتكفا في شهر رمضان، وقد غيرَ لباسه الذي كان عليه، وقد ظهر فيه التغير، فقال لهم: ادعوا لي، فإنّي قد فقدت الذي كان عندي. ولم يكن بعد قد حصل له شيء مما يأتي، وحرار في أمره. فطلب من الناس الدعاء له، فإنّه لم يكن من أهل الأنواق الإلهية، لغلبة الفقه عليه، ما يتخلّص له الأمر. ثم عاد إلى خلوته، فأبطأ عليه خروجه، فدخلوا عليه، فإذا هو مسخّى قد فارق الدنيا. فأشار إليهم بتغيير لباسه: أنّ الذي كان يلبسه قد تجرّد عنه، والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان دلّت على أنّه ما كان الحقّ تولى أمره الذي أومأنا إليه. ففرحت له بذلك لعلّ الله يكون قد تولّد قبل موته بلطفه، فقبضه إليه وهو عنده.

وحال العارف في هذه الحيرة والوقفة (هو) التضرّع والانهال إلى الله، بالافتقار والخشوع المستعمل في أن يتجلّى له حكم تولىّه إياه بارتفاع الوسائط، من الوجه الخاص الذي بين كلّ موجود وبين ربه، الذي لا يعرفه كلّ عارف.

ومن هذا المنزل يُعرف ما يتزلّ الحقّ من المعارف على قلوب عباده بئزال الأرواح إليها. قال تعالى: ﴿يَتَلَوَّى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^١ «أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا»^٢ ولم يقل: «هو» فكان الروح هو الملتقي من عند الله إلى قلوب عباده، ويكون أمر الله هو الذي اتّفاه، ويكون ذاك الروح صورة قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾^٣. فارتفعت الوساطة في هذا المنزل؛ إذ

كان عين الوحي المنزل، هو^١ عين الروح، وكان الملقى هو الله لا غيره. فهذا الروح ليس عين الملك، وإنما هو عين الملكة، فافهم.

فمثل هذا الروح لا تعرفه الملائكة؛ لأنه ليس من جنسها؛ فإنه روح غير محمول، ليس نورانياً. والملك روح في نور. وهذا النور لنا وللسائر الأنبياء. وأما الملائكة فقد يكونون ممن اخضع بهم الرسل، وهو قوله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾. على قلبك^٢ فهو رسول الرسول.

وأما تنزل الأرواح الملكية على قلوب العباد فإنهم لا يزلون إلا بأمر الله الرب. وليس معنى ذلك أن الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالإنزال، وإنما يلقي إليهم ما لا^٣ يليق بمقامهم، في صورة من يزلون عليه بذلك؛ فيعرفون أن الله قد أراد منهم الإنزال، والتزول بما وجدوه في نفوسهم من الوحي الذي لا يليق بهم، وأن ذلك الوحي من خصائص البشر.

ويشاهدون صورة المنزل عليه في الصور التي عندهم، التي تسييحها: "يا من أظهر الجميل، وستر القبيح" للمستور التي تُسَدَّل وتُرفع. فيعرفون من تلك الصور، من هو صاحبها في الأرض. فيزلون عليه، ويلقون إليه ما ألقي إليهم. فيعبر عن ذلك الملقى بالشرع والوحي. فإن كان منسوباً إلى الله بحكم الصفة سمي^٤: قرآناً، ورفقاً، وتوراة، وزبوراً، وإنجيلاً، وصحفاً. وإن كان منسوباً إلى الله بحكم الفعل لا بحكم الصفة سمي: حديثاً، وخبراً، ورأياً، وستة.

وقد يزلون أيضاً بالأمر الإلهي من حضرة الخطاب. وكلا الوجهين من التنزل يتضمنه قول جبريل لمحمد: ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ﴾ قال له الحق أن يقوله لنبية الله عن ربه، ولهذا جمعه من القرآن. وهو حكاية الله عن جبريل، وجبريل هو الذي نزل به. وما أخرجه، نزوله به والحكاية عنه، عن أن يكون قرآناً. فكان جبريل يحكي عن الله تعالى- ما حكى الله تعالى- عن جبريل

أن لو قال لمحمد ﷺ ذلك لقاله له على هذا الحد في عالم الشهادة، وهو قوله: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾^١ فيها شاهد من قول جبريل لمحمد عليها السلام- وهم أعيان ثابتة في حال عدمهم، وخطاباتهم أعيان ثابتة في حال عدمهم. له. فهو الإشارة إليه بقوله: ﴿نَسِيًّا﴾.

فكانت الحكاية أمراً محققاً عن وجود الله محقق، لا يتصف بالحدوث. ثم حدث الوجود لتلك الأعيان، فأخبرت بما كان منها قبل كونها، ما^٢ شاهدته الحق ولم تشهده، لعدم وجودها في عيناها.

روي عن الزهري أنه حدث عن شخص من الثقات حديثاً أو حدث عنه، فقال الحديث عنه: لا أعلم هذا الحديث، ولا^٣ أنا منه على يقين، ولكن أنت عندي ثقة. فرواه عنه عن نفسه، وقال: حدثني فلان عني، وقال: إني قلت له: حدثني فلان وأقصّل الإسناد. فنتبّه لهذه المسألة في طريق الرواية.

وبما يتضمن هذا المنزل فضل العلم المستور على العلم المشهور. والعلم المستور هو على ضربين: ضرب منه لم يضمن في الشهادة صور كلمات، وضرب ضُمن صور كلمات. فمثل العلم المضمن صور كلمات، وهو مستور عن أن تتعلق به معرفة عارف على القطع إلا بإخبار إلهي. فهو علم ما تشابه من القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فهذا من العلوم المستورة، ولكن لا يعرف من صور الكلمات في أي وجه هو مستور فيه. والعلم الثاني المستور هو الذي لم تكن له صورة محتجج بها من صور الكلمات. وفضل مثل هذا العلم ومزله مجهولة، يعلمها الله ومن أعلمه الله. وقد يصادف الإنسان العمل بما يقتضيه ذلك العلم، وهو لا يعرف ذلك حتى ينتقل إلى الباري الآخرة، فيجد ثمره عمله مرتبطة بمنزلة ذلك العلم المستور، فيعلمه عند ذلك.

وبما يتعلق بهذا الباب إنزال الـ"هُوَ" منزلة الشاهد، مع بقاء الـ"هُوَ" في عينه منزهاً. ولا

١ ص ١٣٧.

٢ [الشراء: ١٩٣، ١٩٤]

٣ ثابتة في نهائس، مع إشارة التصويب. وهي كذلك في هـ، ص

٤ ص ١٣٨

٥: قوله

١ [مريم: ٦٤]

٢ في "ل" وصحت في النهائس، مع إشارة التصويب

٣ ص ١٣٨

يكون "الهُوَ" ينزل أبداً إلا في صور مدركة بالحوس؛ إما في الحس وإما في الخيال. ويسمى "بالهُوَ" في حال ظهور الصورة، يُعلم أن "الهُوَ" روح تلك الصورة ومدلولها. فيعلم أن تلك الصورة لا يعلم معناها إلا الله، كما قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَقْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^١ ومن كان عند "الهُوَ" كان بحيث "الهُوَ". والـ "هُوَ" غيب؛ فإلّا لكان يكون عنده غيب. وإذا كان غيباً عند غيب فلا تعلمه الشهادة، وإلّا يعلمه الغيب. فلا يعلم ما في الغيب إلا من هو غيب. فمن حيث الصورة ينسب إلى الغيب الظرفية، فإذا ارتفعت الصور زال الغيب؛ لأنّ الحجاب قد ارتفع؛ فلا يتصف بالغيب ولا بالشهادة. لأنّ الشهادة لا تتفكّ عن الصور. وقد قلنا: لا صورة، فقد قلنا: لا شهادة، والصورة تجعل ذلك الأمر غيباً. وقد قلنا بزوال الصورة. فقد رفعنا حكم الغيب عن ذلك الأمر؛ فلا غيب ولا شهادة. وفي هذا المنزل من العجائب والأسرار ما لو أظهرناه لتوقفت عقول أكثر علماء هذه الطريقة السليمة عن قبول مثله.

ومن هذا المنزل يتلّقى ملك الموت آجال الناس. واختلف أهل الكشف في آجال الحيوان، وفي آجال كلّ ما سوى الإنسان؛ هل هذا المنزل منزل علمها أم لا؟ وهل لما عدا الحيوان آجال أم لا؟ فاعلم أنّ الله تعالى جعل لكلّ صورة في العالم أجلاً تنتهي إليه في الدنيا والآخرة^٢، إلّا الأعيان الثابتة للصور، فإنه لا أجل لها، بل لها منذ خلقها الله البوام والبقاء.

قال تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^٣ وقال: ﴿ثُمَّ قَفْى أَجَلاً وَأَجَلاً مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾^٤ فجاء بـ "كُلٌّ" وهي تنفي الإحاطة والعموم. وقد قلنا: إنّ الأعيان الثابتة للصور لا أجل لها. فإذا خرجت من حكم "كُلٌّ" قلنا: ما خرجت، وإلّا لأجل الذي للعين، إلّا هو ارتباطها بصورة من الصور التي قبلها، فهي تنتهي في القبول لها إلى أجل مسمّى، وهو انقضاء زمان تلك الصورة. فإذا وصل الأجل المعلوم عند الله في هذا الارتباط، انعدمت الصورة، وقبل العين

صورة أخرى.

فقد جرت الأعيان إلى أجل مسمّى، في قبول صورة ما. كما جرت الصورة إلى أجل مسمّى، في ثوبها لتلك العين، الذي كان محلّ ظهورها. فقد عمّ الكلّ الأجل المسمّى. فقد قدر الله لكلّ شيء أجلاً في أمر ما ينتهي إليه، ثم ينتقل إلى حالة أخرى يجري فيها أيضاً إلى أجل مسمّى. فإنّ الله خلّق على البوام مع الأنفاس.

فمن الأشياء ما تكون مدّة بقائه (هو) زمان وجوده، وينتهي إلى أجله في الزمان الثاني من زمان وجوده، وهي أقصر مدّة في العالم. وفعل الله ذلك ليصح الاختصار مع الأنفاس من الأعيان إلى الله تعالى. فلو بقيت زمانين فصاعداً لقصفت بالغي عن الله في تلك المدّة. وهذه مسألة لا يقول بها أحد إلّا أهل الكشف الحقّ متّاء، والأشاعرة من المتكلمين. وموضع الإجماع من الكلّ في هذه المسألة التي لا يقدرّون على إنكارها: الحركة، إلّا طائفتين: من يجعل الحركة نسبة لوجودها وهو "البافلاني" من المتكلمين، وأصحاب الكون والظهور القائمون به. وإن قال القائمون بالكون والظهور بذلك، فإنهم تحت حيلة "كلّ" بهذا المذهب، فإنه قد جرى في كونه إلى أجل مسمّى، وهو زمان ظهوره. فقد انقضت مدّة كونه. وجرى في ظهوره إلى أجل مسمّى، وهو زمان كونه. فقد انقضت مدّة ظهوره. ولا يلزم أنّ جريانهم إلى الأجل أنّه المراد عندهم. بل يجوز أن يكون العدم، ويجوز أن يكون الاشتغال مع بقاء العين الموصوفة بالجرى. ويجوز أن يكون منه أجل بعدمه، ومنه ما يكون أجل بانتقاله، وهو الذي نذهب إليه، ونقول به.

واعلم أنّ الله في هذا المنزل أرواحاً من الملائكة، بأيديهم من الخيرات والنعم الباتم، ما لا يدري مقداره إلا الله تعالى. قد وكلّهم على ذلك، وجعلهم حفظاً عليه، وحُرّاً لأصحابه من الأناسي؛ يؤثرون ذلك إليه في الوقت الذي قد قرّر لهم الحقّ ذلك، وعينه لهم بالحال التي ينتقل ذلك العبد السعيد إليها. وكذلك له ملائكة خزنة بالتقيض أيضاً، معدّة لإنسان آخر،

١ ص ١٣٩
٢ (الأنام: ١٥٩)
٣ ص ١٣٩
٤ (الأنام: ٢٩)
٥ (الأنام: ١٢)

يؤذون^١ ذلك إليه في الوقت الذي قرره الحق لهم، بالحال التي ينتقل إليها ذلك العبد الشقي.
كل ذلك يتقدمه العزيز العليم.

واعلم أنه ما من كلمة يتكلم بها العبد، إلا ويخلق الله تلك الكلمة ملكاً. فإن كانت خيراً كان ملكاً رحمة، وإن كانت شراً كان ملكاً نقمة. فإن تاب إلى الله وتلفظ بتوبته خلق الله من تلك اللفظة ملكاً رحمة، وخلع من المعنى الذي دلّ عليه ذلك اللفظ، بالتوبة الذي قام بقلب التائب، على ذلك الملك الذي كان خلقه من كلمة الشرّ خيلة رحمة، وواخي بينه وبين الملك الذي خلقه من كلمة التوبة، وهو قوله: "تبتّ إلى الله". فإن كانت التوبة عامة خلعت على كل ملك نقمة كان مخلوقاً لذلك العبد من كلمات شرّه، خلعت رحمة، وجعل مصاحباً للملك المخلوق من لفظة توبته. فإنه إذا قال العبد: "تبتّ إليك من كل شيء لا يرضيك" كان في هذا اللفظ من الخير جمعية كل شيء من الشرّ. خلق من هذا اللفظ ملائكة كثيرة، بعدد كلمات الشرّ التي كانت منه. فإن الإنسان أعطى لفظاً يدلّ على الأفراد، وأعطى لفظاً يدلّ على الاثنين، وأعطى لفظاً يدلّ على الكثرة. فلفظة "كل" تدلّ على الكثرة. فعلم أنّ قوله: "تبتّ إلى الله من كل شيء" الله: تبتّ إلى الله من كذا، تبتّ إلى الله من كذا، تبتّ إلى الله من كذا. كما تقول: زيمون. تريد بذلك: زيد، وزيد، وزيد. هذا أقلّه إلى ما لا يتناهى كثرة. وكذلك لفظة زيود في جمع التكميس. فلهذا خلق الله من كلمة الجمع، ملائكة بعدد ما تعنه تلك الكلمة.

وإنما قلنا: بأنّ الملائكة المخلوقة من كلمة الشرّ تخلع عليها خلع الخير، وترجع ملائكة رحمة في حقّ هذا التائب، وبصاحب بينها وبين الملائكة المخلوقة من لفظة التوبة عن ذلك الشرّ؛ فإنّ الكشف أعطى ذلك وصدّقه الوحي المنزل بقول الله تعالى- في هذا الصنف: ﴿يَسْتَدِلُّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ خَسْفَاتٍ﴾^٢ فجعل التبدّل في عين السيئة، وهو ما ذكرناه.

ولقد أخبرني عبد الكريم بن وحشي المصري، وكان من الرجال بمكة رحمه الله- سنة تسع

١ ص ١٤٠
٢ بارة في الهاشم بقلم الأصل
٣ ص ١٤١
٤ (الفرقان: ٧٠)

وتسعين وخمسة، قال لي: ركبتم البحر من مجدة نطلب الديار المصرية، فلما غمرنا جنتنا ليلة، ونحن نجري في وسط البحر، وقد نام أهل المركب، فإذا شخص من الجماعة قد قام، يريد قضاء الحاجة، فزلقت رجله، ووقع في البحر. وأخذته الأمواج. فسكت الراس وما تكلم. وكانت الرياح طيبة. فما شعر رأس المركب إلا والرجل يجيء على وجه الماء، حتى دخل المركب، وصحبته طائر كبير. فلما وصل إلى المركب، طار الطائر ونزل بجامور الصاري، على رأس القرية. ثم رآه قد مدّ منقاره إلى أذن ذلك الرجل كأنه يكلمه، ثم طار. فلم يقل له الرأس شيئاً. حتى إذا كان في وقت آخر من النهار، أخذه الراس وأكرمه، وسأله الدواء.

فقال له الرجل: ما أنا من القوم الذين يُسأل منهم الدواء. فقال له الرئان: رأيتك البارحة، وما جرى منك. فقال: يا أخي! ليس الأمر كما ظننت، ولكني لما وقعت في البحر وأخذتني الأمواج تيقنت بالهلاك، وعلمت أنّ الاستغاثة بكم لا تفيد، فقلت: ﴿ذَلِكَ تَشْدِيدُ الْغَيْرِ الْعَلِيمِ﴾^٣ مستسلماً لقضاء الله. فما شعرت إلا وطائر قد قبض عليّ، وأقامني من بين الأمواج، وحملني على موج البحر إلى أن أدخلني المركب، كما رأيت.

فتعجبت من صنع الله، ونبئت أنصاع إلى الطائر، وأقول: يا ليت شعري! من يكون هذا الطائر الذي جعله الله سبب نجاتي وحياتي؟^٤ فقال الطائر منقاره من أعلى الصاري إلى أدنى، وقال لي: أنا كميثك: ﴿ذَلِكَ تَشْدِيدُ الْغَيْرِ الْعَلِيمِ﴾^٥ ومه شميث. فكان اسم ذلك الطائر: ﴿ذَلِكَ تَشْدِيدُ الْغَيْرِ الْعَلِيمِ﴾. فهذا ما أشرنا إليه من خلق الله الملائكة من الكتاب. وتلك الكلمات تكون أسماءهم، وبها يتخيرون، وبها يدعون، كانت ما كانت. ويختصّ بهذا المنزل علوم كثيرة، وتجليات يطول الكلام فيها، ويكتفي هذا القدر. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٦.

١ الحنفية المقتضية للرجعة في رأس نقل الشهادة.
٢ ص ١٤١
٣ (الاعلام: ٩٦)
٤ ص ١٤١
٥ (الأحزاب: ٤)

الباب الثامن والثمانون ومائتان
في معرفة منزل التلاوة الأولى
من الحضرة الموسوية

"كُنْ لِلَّهِ كَـ" بِسْمِ اللَّهِ" لِلْبَشْرِ
فَالْحَقُّ وَالْأَمْرُ وَاللَّكُونُ أَجْمَعُ
كَالْإِهْدِ الْمُتَعَالِي فِي غَنَاءِ بِهِ
وَالصَّارِفِ الْمُتَعَالِي فِي تَزَاهِيهِ
إِذِ الرَّجُوعُ إِلَى التَّحْقِيقِ شَيْئَةٌ مِّنْ

مِنْ اسْمِهِ الرَّبِّ رَبِّ الرُّوحِ وَالشُّوْرِ
لَهُ قَلَا فَرَقَ بَيْنَ الْعَقْلِ وَالْحَجَرِ
قَلَا يَسِيرُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْمَسْدِرِ
لَهُ التَّصَيُّرُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالتَّبَصُّرِ
يَتَرَى الْمُتَارِلَ فِي الْأَغْلَامِ وَالشُّوْرِ

أول ما أمر الله به عبده الجمع، وهو الأدب، وهو مشتق من المادبة، وهو الاجتماع على الطعام، كذلك الأدب عبارة عن جماع الخير كله. قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ آدِيبِي» أي: جمع في جميع الخيرات، لأنه قال: «فحسب آدبي» أي: جعلني محلاً لكل حسن.

فقبل للإنسان: اجمع الخيرات. فإن الله جعل في الدنيا عبته عاملاً جابياً، يجبي له سبحانه جميع ما رسم له. فهو في الدنيا يجمع ذلك، فما خلقه الله إلا للجمع. فإن جمع ما أمر بجمعه وجباً، كان سعيداً، ووجه الحق جمع ما جباه، وأنعم عليه. فكانت أجرته عين ما جمعه، مع الثناء الإلهي الحسن عليه: بالأمانة، والعدل، وعدم الظلم (عدم) الحيانة. وإن كان عبداً سوء خان في أمانته، فأعطاها غير أهلها، وجمع ما لم يؤمر بجمعه بما نهى عنه أن يدخل فيه نفسه، وترك جمع ما أمر بجمعه. فلما قلب إلى سيده، وحصل في ديوان المحاسبة، وقعد أهل الديوان يحاسبونه، ورأى شدة الهول في حسابه وحساب غيره، ورأى الأمانة الذين جتبا على حد ما رُسم لهم قد سعدوا وأمنوا؛ (ورأى آخرين قد) كثر عليهم الغم والحزن؛ ففهم من عفي عنه

١ ص ١٤٢

٢ رسمها في ق، س، نخر إلى: "العين"، والعين: العاقل في الجسم والحشوة، مقابل الرخاوة التي في المر

٣ ص ١٤٢ اب

٤ فائدة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

وخلّى سبيله لشفاعته شافع، ومنهم من لم يكن له شفيع فعذب وعصير.

فمن عرف ما خلق له، وعمل عليه، استراح راحة الأبد، مع أنه في نفسه في زمان جبابته على حذر وخطر. وإذا كان هذا، فأحسن ما جمعه الإنسان في حياته: العلم بالله، والتخلق بأسمائه، والوقوف عندما تقتضيه عبوديته، وأن يوقى ما تستحقه مرتبة سيده من امتثال أوامره^١.

ومنزله هذا الأمر من الأسماء الإلهية الاسم "الرب"، وقد نعت الله سبحانه- هذا الاسم بالعظمة والكرام والعلو في مواضع من كتابه العزيز، وذكر ما جعل تحت حكمه ويده من الأمور.

وجعل للباء في هذا المنزل سلطاناً عظيماً، حيث جعلها واسطة بين الله وعبده. فإن الله - تعالى- قال لعبده: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»^٢ فأمره بتزنيه. فقال له العبد مقالة حال: بما نسبحه؟ فقال: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ»^٣ أي لا تتزعه إلا بأسمائه، لا بشيء من أكوانه. وأسماءه لا تُعرف إلا منه، عندنا^٤، وإن كانت هذه المسألة مسألة خلاف بين علماء الرسوم. فإذا ن لم تُعرف أسمائه إلا منه، ولا يراه إلا بها. فكان العبد ناب مناب الحق في الثناء عليه بما أتى هو على نفسه، لا بما أحدثه العبد من نظره. وأتى شرف أعظم من شرف من ناب مناب الحق في الثناء عليه، والمعرفة به. فكان الحق استخلف عبده عليه في هذه الرتبة. فلو أن المثنى عل الله بأسماء الله يعرف قدر هذه المنزلة التي أنزله الله فيها، لقبي في وجوده فرحاً بما هو عليه.

ثم لا يتلو العبد في هذا الثناء إمّا أن يثني على الله بأسماء التزنيه، أو بأسماء الأفعال.

١ ص ١٤٣

٢ الأمل: ١١

٣ الواقعة: ٧٤

٤ فائدة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ رسمها في ق، ف، ط

٦ في أصل المتن: "عن" يكتب فوقها مباشرة بقلم الأصل: "في" إشارة إلى صواب كلا النقطتين

٧ فائدة في الهامش بقلم الأصل

فالمقدم عندنا من جهة الكشف^١ أن تبتدى بأسماء التنزيه، وبالنظر العقلي بأسماء الأفعال. فلا بد من مشاهدة المفعولات، فأقول مفعول أشاهده: الأقرب إلَيَّ، وهو نفسي. فأُتي عليه بأسماء فعله بي وفي. وكلما رمض أن انتقل من نفسي إلى غيره، اطلعتُ على حادث آخر أخذته في نفسي، يطلب منِّي الشاء عليه به. فلا أزال كذلك أبد الأبد: دنيا وآخرة، ولا يكون إلا هكذا.

فأضطر ما يبتى علي من منازل الشاء على الله من مشاهدة ما سيوأي من المخلوقين. وهذا المشهد يطلب: «لا أحصي شاء عليك؛ أنت كما أثبتت على نفسك». ولهذا التتميم قال الصديق: «العجز عن درك الإدراك إدراك».

وبعد الفراغ مني ومن المخلوقين؛ حينئذ أشرع في الشاء عليه بأسماء التنزيه. والفراغ من نفسي محال. فالوصول إلى مشاهدة الأكوان، بالفراغ من الأكوان محال. فالوصول إلى أسماء التنزيه محال.

فإذا رأيت أحدا من العامة، أو من يدعي المعرفة بالله، يثني على الله بأسماء التنزيه على طريق المشاهدة، أو بأسماء الأفعال من حيث ما هي متعلقة بغيره، فاعلم أنه ما عرف نفسه ولا شاهدها، ولا أحس بأثار الحق فيه. ومن عمي عن نفسه التي هي أقرب إليه، فهو، على الحقيقة، عن غيره أعمى وأضل سبيلا. قال تعالى: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أُمِّيٌّ»^٢ يعني في الدنيا، وستأها دنيا، لأنها أقرب إلينا من الآخرة. قال تعالى: «إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا» يريد القرية «وَأَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى»^٣ يعني البعيدة «فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا»^٤.

ثم لتعلم أنك من جملة أسائه، بل من أكلها أساء، حتى أن بعض الشيوخ، وهو أبو يزيد البسطامي، سأله بعض الناس عن اسم الله الأعظم. فقال: «أروني الأصغر حتى أريك الأعظم».

أسماء الله كلها عظيمة. فاصدق، وخذ أي اسم إلهي شئت.

ولقيت الشيخ أبا أحمد بن سيّد بون^١ برسيّة، وسأله إنسان عن اسم الله الأعظم. فرماه بخصّة. يشير إليه: أنك اسم الله الأعظم.

وذلك أن الأسماء وضعت للدلالة، فقد يمكن فيها الاشتراك. وأنت أدل دليل على الله، وأكبره. فلك أن تسبحه بك.

فإن قلت: وهكذا في جميع الأكوان. قلنا: نعم^٢، إلا أنك أكل دليل عليه، وأعظمه من جميع الأكوان، لكونه سبحانه - خلقك على صورته، وجمع لك بين يديه، ولم يقل ذلك عن غيره من الموجودات. فإن قلت: فقد وصف نفسه بالعظمة. قلنا: وقد وصفك بالعظمة، وندبك^٣ إلى تعظيمك، فقال: «وَمَنْ يَتَعَلَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَعْوَى الْقُلُوبِ»^٤. وأنت أعظم الشعائر.

فيتضمن قوله تعالى: «فَتَسْبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ»^٥ أن تترّعه بوجودك، والنظر في ذاتك. فتطلع على ما أخفاه فيك من قرة عين. فأنت اسمه العظيم. ومن كونك على صورته، ثبتت العلاقة بينك وبينه. فقال: «يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ»^٦ والحبّة علاقة بين الحبّ والمحبوب؛ ولم يجعلها إلا في المؤمنين من عباده. ولا خفاء أن الشكل يالف شكله، وهو الإنسان الكامل الذي لا يماثل في «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٧. ولك حرف «لام ألف» من الصورة. فإنه يلتبس على الناظر أي الفخذهن هو اللام، وأتباعها هو الألف للمماثلة «لا» وتداخل كل واحد منها على صاحبه. ولهذا كان «لام ألف» من جملة الحروف، وإن كان مركبا من ذاتين موجودتين في العلم، غير مفترقتين في الشكل.

١ الصوفي الكبير جعفر بن عبد الله بن سيد بون، صاحب بون من اللوث بجاية، توفي عام ٦٢٤هـ (تاريخ فتاة الأندلس ١: ٧٥-٧٦).

٢ «قلنا نعم» فائدة في الهمش بقلم آخر، مع إشارة التصويب.

٣ كتب في الهمش مقابله بقلم آخر: «وتدب» مع حرف خ، وهي كذلك في س.

٤ ص ١٤٤ أ ب

٥ (المع: ٣٢)

٦ (العامة: ٧٤)

٧ (المع: ٥٤)

٨ (المع: ١١)

١ ص ١٤٣ أ ب

٢ ص ١٤٤

٣ (الإسراء: ٧٢)

٤ (الأفعال: ٤٢)

٥ (الإسراء: ٧٢)

ولهذا وقع الإشكال في أفعالنا: هل هي لنا أو لله؟ فلا يتخلص في ذلك دليل بمول عليه. فالألف لها الأحديّة في المرتبة، والأوّل من العدد. واللام لها المرتبة الثالثة من أوّل مراتب العقد، والثلاثة هي أوّل الأفراد. فقد ظهر التناسب بين الأحد والفرّد، من حيث الوترية. فهو أوّل في الأحديّة. والإنسان الكامل أوّل في الفرديّة. فاعلم ذلك.

ولهذا جاء في نشأة الإنسان الله: ﴿عَلَّمَهُ﴾ من العلاقة. والعلميّة في ثالث مرتبة من أطوار خلقته. فهي في الفرديّة المناسبة له من جهة اللام في مراتب العدد. قال تعالى: ﴿وَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾^١ وهذه أوّل مرتبة ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْثًا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾^٢ هنّي ثانية ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْثَةَ عِلْقَةً﴾^٣ وهي المرتبة الفرديّة، ولها الجمع. والإنسان محلّ الجمع لصورة الحضرة الإلهيّة، ولصورة العالم الكبير.

ولهذا كان الإنسان وجوده بين الحقّ والعالم الكبير، وانفصل جميع الموائد - ما سيوى الإنسان - عن وجود الإنسان، بأنّ جميع الموائد ما عدا، موجودون عن العالم، فهو عن أمّ بغير أب، كوجود عيسى بن مريم حلولاً الله عليه. وإنّما تبنّاه على هذا لتلاّقول: إنّ جميع الموائد وُجدوا بين الله والعالم، وما كان الأمر كذلك، وإلاّ فلا فائدة لقوله: «خلق آدم على صورته»^٤. ولو كانت الصورة ما يتوهمه بعض أصحابنا، بل شيوعنا، من كونه ذاتاً وسيخ صفات، فإنّ ذلك ليس بصحيح. فإنّ الحيوان معلوم أنّ له ذاتاً، والله حيّ، عالم، مريد، قادر، متكلم، سميع، بصير، فكان يطل اختصاص الإنسان بالصورة؛ وإنّما جاءت على جهة التشريف له. فلم يبق إلّا أن تكون الصورة غير ما ذكره.

فإن منعته^٥ العلم عن الحيوان كابرث الجش، فإنّ الحيوان مفطور على العلم، وآتاه يوحى

١ الآية في الهامش بلم الأصل
٢ ص ١٤٥
٣ [التوسون: ١٢]
٤ [التوسون: ١٣]
٥ [التوسون: ١٤]
٦ ق: صورة
٧ ص ١٤٥

إليه؛ كما قال: ﴿وَوَآتَى رَبُّكَ إِلَى الثَّلْجِ﴾^١. فإن نازعت في الكلام، قلنا لك: كلامه من جنس ما يليق بمزاجه. وأمّا المكاشف فلا يحتاج معه إلى هذا؛ فآتاه يرى ما يرى ويعلم ما تعلم.

فإن قلت: فكلامنا هو الحقيقة. قلنا: فالكلام الذي تبتنه لنفسك، إن أردت به الأصوات والحروف المركبة، فكلام الله عنده على خلاف هذا: ليس بصوت ولا حرف؛ إن كنت أشعرنا. وإن كنت معتزلاً فالكلام لمن خلقه. وإن كان الكلام عنده عبارة عن كلام النفس، فذلك موجود في الحيوان: فصوص السطور إذا طلب ما يأكل (هو) خلاف صوته إذا طلب ما ينجح؛ فقد أعرب بصوته عما حدّثه به نفسه.

فإن قلت: إنّ ذلك الذي في النفس إرادة، وليس بكلام. قلنا: وكذلك الإنسان، الذي في نفسه إرادة، وليس بكلام.

فإن قلت: ما استدلّ به أبو إسحق الاسفراييني الأستاذ من حديث النفس بما مضى، وما مضى لا يكون مراداً، إذنّ فليست إرادة، أعني ذلك الذي في النفس. قلنا: ذلك هو العلم بما قد مضى، والتبشّ عليك. ولا دليل لهم على كلام النفس أوضح من هذا، وهو مدخول كما رأيت.

فخرج من^٢ هذا أنّ قوله ﷺ: «على صورته» لا يريد ما ذكره أصحابنا من الذات والصفات، وكلّ الجماعة على ذلك. فاجت على هذا الكثر، حتى يفتح الله عليك به، كما فتح به على من شاء من خلقه، في قوله: ﴿يُنْفِثُ الرِّيحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^٣.

ومما يختصّ به هذا المنزل من العلوم، أيضاً، أنّ الله لتأ خلق العقل الأوّل، أعطاه من العلم ما حصل له به الشرف على من هو دونه، ومع هذا ما قال فيه: إنّهُ مخلوق على الصورة. مع أنّه مفعول إبداع، كما هي النفس مفعول ابتعاق. فخلق الله الإنسان الكامل أعطاه مرتبة العقل

١ [البص: ٦٨]
٢ ص ١٤٦
٣ [الفر: ١٥]

الأول، وعلمه ما لم يعلمه العقل من الحقيقة الصورية؛ التي هي الوجه الخاص له من جانب الحق، وبها زاد على جميع المخلوقات، وبها كان المقصود من العالم.

فلم تظهر صورة موجد إله بالإنسان، فالعقل الأول على عظمه جزء من الصورة. وكل موجود بما عدا الإنسان، إنما هو في العبدية. ولهذا ما طغى أحد من الملائكة (كما طغى الإنسان، وعلا في وجوده؛ فادعى الروبوتية. وأكبر العصاة إبليس وهو الذي يقول: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾^١ عندما يكفر الإنسان، إذا وسوس في صدره بالكفر، وما ادعى قط الروبوتية؛ وإنما تكبر على آدم، لا على الله.

فلولا كمال الصورة في الإنسان ما ادعى الروبوتية. فطوى لمن كان على صورة تقتضي له هذه المنزلة من العلو، ولم تؤثر فيه، ولا أخرجته من عبوديته. فتلك العصمة التي حاباها الله بالحظ الوافر منها، في وقتنا هذا. فالله يقيها علينا فيما بقي من عمرنا إلى أن نقبض عليها، أنا وجميع إخواننا ومحبتينا بمكة، لا رب غيره.

ومن هذا المنزل تعرف عقوبة من لم يعرف قدره، وجاه حده، واحتجب بالصورة عما^٢ أراد الحق منه في خلقه، بما أخبر به في شريعته، فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^٣.

ثم لتعلم أن علم القرية في هذا المنزل. من وقف عليه وشاهده، كان على بينة من ربه فيما يتقرب إليه به، وهو ما تنهيك عليه.

وبما يتضمّن هذا المنزل خاصة، علم الجمع بين التقدير والإيجاد. ولا تجد ذلك في منزل من المنازل منفصلا لا واسطة بينهما. إذ كان التقدير يتقدّم الإيجاد، في نفس الأمر، في عالم الزمان، ولهذا قيل^٤:

وتغض الناس يخلق ثم لا يقري

١ [الحشر: ١٦]

٢ ص ١٤٦ ب

٣ كتبت في: "معين" وكسب فوقها بقلم الأصل: "عما"

٤ [الغارات: ٥٦]

٥ القائل هو زهير بن أبي شلفي (ت ١٣ هـ).

فاعلم أنه لم يكن في الأزل شيء يقتصر به ما يكون في الأبد إلا "الهُوَ". فأراد "الهُوَ" أن يرى نفسه رؤية كبرائية تكون لها، وبزول في حقه حكم "الهُوَ". فظهر في الأعيان الثابتة، فلم ير عينا يعطي النظر إليها هذه الرتبة الأتائية إلا عين الإنسان الكامل. فقدرها عليه وقابلها به، فوفقت، إلا حقيقة واحدة نقصت عنه، وهي وجودها لنفسها. فأوجدتها لنفسها. فتطابقت صورتان من جميع الوجوه.

وقد كان قدر تلك العين على كل ما أوجده قبل وجود الإنسان: من عقل، ونفس، وهباء، وجسم، وفلك، وعنصر، ومولد؛ فلم يخط شيء منها رتبة كبرائية إلا الوجود الإنساني، وسمّاه إنسانا. لأنه أنشأ الرتبة الكبرائية، فوقع بما رآه الأنس له، فسماه: إنسانا، مثل عمران. فالألف والنون فيه زائدتان في اللسان العربي.

فإن قلت: فلماذا ينصرف، وعمران لا ينصرف؟ قلنا: في عمران علتان، وهما اللتان منعته من الصرف، وهما: الزيادة والتعريف؛ أعني تعريف العليّة. والإنسان ليس كذلك، فإن فيه علة واحدة، وهي الزيادة.

وما لفظ الإنسان للإنسان اسم علم، وإنما تعرضه إذا سمي بآدم لم ينصرف للتعريف والوزن، وإنما سمي باسم معلول بعلة تمنعه من الصرف، الذي هو التصرف في جميع المراتب، ليعلم في صورته الإلهية أنه مقهور، ممنوع، عبد ذليل، مفتقر. إذ كانت الصورة الإلهية تعطيه التصرف في جميع المراتب. ولهذا سمي بالإنسان؛ فرفع، وخفض، ونصب. وما تم في الأسماء مرتبة أخرى.

فهو إنسان من حيث الصورة، ومنها ينصرف في المراتب كلها. ومنع الصرف من حيث هو في قبضة موجد؛ بملك يقيمه ما شاء، ويعدهم إن شاء. فبالصورة نال الخلافة والتصريف واسم الإنسانية. فمن إنسانيته ثبت أنه غير مؤنّس به، ومن الخلافة ثبت أنه عبد فقير ما له قوة من استغلفه، بل الخلافة جامعة عليه: يزيها متى شاء، ويخلعه على غيره كما قد وقع. ولهذا قال -

١ ص ١٤٧

٢ ص ١٤٧ ب

تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾^١. وهي محل الحفض؛ إذ الحفظ لا يليق بالجناب العالي. فلها أقام له نائباً فيه ليعلم أنه عبد.

فلو استخلف الإنسان في السماء مع وجوده على الصورة؛ لم يشاهد عبوديته في رغبته؛ الصورة والمكان والمكانة؛ فيما طغى، ولو طغى ما وقع الأُنس به. ولهذا من راحم قُصِم. قال الله: «الكبرياء رداً في العظمة إزارى، من نازعني واحداً منها قصمته». فالعبد صغير في كبرياء الحق؛ فإن هذا الكبرياء الإلهي ألْبَسَه الصغار. وهو حثير في عظمة الحق؛ فإن هذه العظمة الإلهية ألْبَسَتْه الحفارة. فالصغار رداء العبد، والحفارة إزاره. فمن نازعه من الأناسي واحدة منها، أي طلب مشاركته فيها؛ غصم لا قُصِم، وزُجِم ما حُرِم، ولهذا خُلِق.

فتأمل أيتها الإنسان- لم ستأك إنساناً؟ وتأمل لم ستأك خليفة؟ وتأمل لم ستأك آدم، في أول صورة ظهرت؟ ولا تتعد ما تعطيه حقيقة هذه الأسماء. ولا تغب عنك فتكون من المفلحين. ولهذا ختم الاستخلاف الكامل باسم منصرف، وهو محمد ﷺ ليجبر به ما منع آدم من التصريف. فإنه ما منع إلا لعلامة قامت به. وهو أول في هذا النوع، فقصم باسم غير منصرف، ليعلم أنه تحت الحجر مقهور؛ لا ينصرف ولا يتصرف إلا فيما حد له.

ثم بعد ذلك أعطى التصريف جماعة من الخلفاء: كوج، وشيث، وشعيب، وصالح، ومحمد، وهود، ولوط، وغيرهم. لأنه أُمِن بالأول وقوي ما كان يحذر.

ثم إنه تخلل هؤلاء الخلفاء أسماء لا تصريف كإدريس، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحق، ويعقوب، وسليمان، وداود، تنبيها للإنسان إذا سلك طريق الله، ثم عاد بعد قطع الأسباب والاعتقاد على الله، إلى القول بالأسباب والوقوف عندها؛ لكون الحق وضعها، وربط الأمور بها، وحاله الاعتقاد على الله. والطبع من عادته الألفة، ويسرق صاحبه إلى الزكون لما لوفه، كما قلنا، لأنه إنسان يأنس بما لوفه، فرمى بتخلله اعتقاد على السبب، فيضعف اعتداده على الله -

١ [إنايل: ٣٩]
٢ ص ١٤٨
٣ ص ١٤٨
٤ ص ١٤٨

تعالى- فيفتقد نفسه بقطع الأسباب، وقتاً بعد وقت، كما فعل الله بأساءه الخلائف: وقتاً دعاهم باسم يقتضي لهم التصريف، ووقتاً دعاهم باسم يمنعهم التصريف، تعليماً لهم، لئلا يقعوا في محذور محذور. قال تعالى: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^١ فلها كانت هذه الأسماء التي تمنع الصرف في بعض الخلفاء.

وأما الذين أعطوا التصريف فهم على قسمين: منهم من أعطى التصريف ظاهراً ومعنى -وهو التصريف الكامل- فلهم الاسم الكامل، مثل: محمد، وصالح، وشعيب، وكل اسم منصرف ظاهر الواحد من هؤلاء الخلفاء.

والقسم الآخر أعطى التصريف معنى لا ظاهراً، فلبست له علامة تمنعه من الصرف في المعنى، وكان آخره حرف علامة، منعه ذلك الحرف من التصريف في الظاهر، فكان مقصوراً، وسمي ذلك الاسم مقصوراً: كوسى، وعيسى، ويحيى. فقصروا على المعنى دون الظاهر. وسميت هذه الأسماء بالمقصورة. أي قصرت عن درجة التصريف في الظاهر، ونجست عنه. ومنه: ﴿خَوِزْ مَقْصُورَاتٍ فِي الْبَيْتِ﴾^٢. وإنما قُصِرَ من قصر منهم صيانة، لا سجنًا. فصانوا مثل هؤلاء كما صانوا من لم ينصرف من الأسماء عناية.

ثم إن الله تعالى- لما أراد أن لا يحجبهم عنهم طيلاً في حقهم، لما يعلم ما تقتضيه^٣ هذه النشأة من العلل، إذ كان الكمال لا يطابق حكمه إلا بالعناية الإلهية. فكان من العناية الإلهية بهم أن أجرى عليهم الأسماء النواقص، ليعلموا أنهم في مرتبة النقص، وهو كمالهم، عن الكمال الإلهي؛ فقال: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾^٤ يعني محمداً ﷺ فكنى عنه ﴿الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾. والذي "من الأسماء النواقص".

ولما علم أن العبد المترب يتألم بظهور نقصه، ويغاف من إلحاقه بالعدم، ورجوعه إلى أصله؛

١ [البقر: ٥]
٢ [الرحمن: ٢٢]
٣ ص ١٤٩
٤ [الزمر: ٢٣]

أَشْهَ سَبِحَانَهُ- من باب اللطف والكرم- فسقى سَبِحَانَهُ- نفسه بالأسماء النواقص، فقال:
﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾^١ وقال الله: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾^٢.

وليس في القرآن لله تعالى أكثر من الأسماء النواقص، فكان ذلك تأمينا للخلفاء. فإنهم قاطعون بأن الحق ليس له مرتبة النقص، ولا يقبلها، ومع ذلك قد جرت عليه الأسماء النواقص. فلو أثرت الأسماء لذاتها في المستقى لأثرت في الله، وهي غير مؤثرة فيه. إذن فترجو أنها لا تؤثر فينا تأثير العدم، ولكن كمالنا في أن تؤثر فينا تأثير وقوفنا، مع عجزنا وفقرنا. وهذا الباب الذي فتحناه علينا، في هذا المنزل، باب واسع لا يتسع الوقت لإيراد بعض ما يعطيه. فليُكف هذا القدر^٣ منه ﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

انتهى السفر التاسع عشر- من الفتح المبكي، والحمد لله رب العالمين، يتلوه في العشرين الباب التاسع والثمانون ومائتان في معرفة منزل العلم الأتم الذي ما تقدمه علم من الحضرة الموسوية^٥.

١ (الأنعام : ٢)
٢ (الأنعام : ٩٩)
٣ ص ٤٩ ب
٤ (الأحزاب : ٤)

٥ كتب في الهامش بخط صدر الدين القنوي: "عبرت هذه المجلدة بالنسخة الأولى بحلب كلاهما لإسلام محي الدين مؤلفه في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة"، وأكمل للمتن حتم الأوقاف الإسلامية رقم ١٧٦٩. وعلمت الصفحة العشرة التالية: "نكحها من هذه الصفحة من الإخضاع الفروع دويش أحمد الشكري، المولى السلوي في عصر الأمام، دم في مقدار الأيام ثلثي عشر، إلى الشيخ سليمان العلوي الحسيني البغدادي والبلخي، عني عنه".

المحتويات

رموز مستخدمة في التحقيق.....	٦
الباب السبعون ومائتان في معرفة منزل القطب والإمامين.....	٩
الباب الأحد والسبعون ومائتان في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السرى".....	١٩
الباب الثاني والسبعون ومائتان في معرفة منزل تنزه التوحيد منها.....	٣٠
الباب الثالث والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس.....	٤١
الباب الرابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الأجل المسقى من العالم الموسوي.....	٥٢
الباب الخامس والسبعون ومائتان في معرفة منزل التبري من الألوان من المقام الموسوي، وهو من منازل الأمر السبعة.....	٦٢
الباب السادس والسبعون ومائتان في معرفة منزل الخوض وأسراره.....	٧٣
الباب السابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل التكذيب والبطل وأسراره.....	٨٤
الباب الثامن والسبعون ومائتان في معرفة منزل الألفة وأسراره.....	٩٥
الباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره.....	١٠٦
مكر إلهي خفي في هذا المنزل.....	١١٢
فصل: (المواقف).....	١١٣
الباب العاشر ومائتان في معرفة منزل ما لي، وأسراره.....	١١٧
الباب الأحد والثمانون ومائتان في معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام الجماعة.....	١٢٨
الباب الثاني والثمانون ومائتان في معرفة منزل تزاوُر الموق وأسراره.....	١٣٧
الباب الثالث والثمانون ومائتان في معرفة منزل التواضع وأسراره.....	١٤٣
الباب الرابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل المجازة الشريفة وأسراره.....	١٥٤

الباب الخامس والثمانون ومائتان في معرفة منزل مناجاة الجهاد، ومن حصل فيه حصل من الحضرة المحمدية والموسوية نصفها.....	١٦٤
الباب السادس والثمانون ومائتان في معرفة منزل تن قيل له: "كُنْ" فأبى، فلم يكن.....	١٧٥
الباب السابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراؤه.....	١٨٥
الباب الثامن والثمانون ومائتان في معرفة منزل الثلاثة الأول.....	١٩٦

السفر الموفي في عشرين من الفتوحات الحكيمة

١ العنوان ص ١٥، على العنوان بقلم صدر الدين القنوي: "إنشاء سيدنا وإمامنا وقديسنا إلى الله الشيخ الإمام العالم، الراعي المرد
الأكمل، إمام الأمة أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحلي، رضي الله عنه وأرضاه به منه". بل ذلك بقلم الشيخ الأكبر:
"رواية مالك هذه الجملة محمد بن إسحق القنوي عنه" ثم عثم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٤٣. وفي الصفحة السابعة وهي الصفحة
الداخلية للكتاب نجد الآتي: طالع دمنة برقم ١٨٦٤، وآخر برقم ١٧٤٣. وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ٢٩٥ صحيفة وأعلى
الصفحة من جهة اليسار: قول به. وفي رأس الصفحة الثانية وعلى جانبها ما يلي: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزاء الشيخ صدر الدين
محمد بن إسحق عليه على الزاوية المبنية عند قبره، وبشرط أن لا يخرج منها".

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

5

ويعلم ونوعه الضمير هو من كل علم وان العلم نفسه
والسؤال الذي هو بول والحد الصريح والوضع وان
لم يعلم عن وجود الالم ليس بالعلم والالم التام
بما فيه العرف الصريح وان العلم هو الذي يادب العلم فيها
والا حوال اليه على كل من العلم والاحوال الصريح
منها في العلم والاب انما هو في العلم والاحوال الصريح
الاحوال التام ليس من العلم والاحوال الصريح
فيها العلم العام في العلم والاحوال الصريح
شي فعل العلم في العلم والاحوال الصريح
والعلم في العلم في العلم والاحوال الصريح
والعلم في العلم في العلم والاحوال الصريح

الصفحة الأخيرة من مخطوط قوية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^١

الباب التاسع والثمانون ومائتان
في معرفة منزل العلم الأُمِّي الذي ما تهتمه علم
من الحضرة الموسوية

[illegible]

الأئمة عندنا لا تنافي حفظ القرآن، ولا حفظ الأخبار النبوية. ولكن الأئمة عندنا من لم يتصرف بنظره الفكري، وحكمه العقلي، في استخراج ما تحوي عليه من المعاني والأسرار، وما تعطيها من الأدلة العقلية في العلم بالإلهيات، وما تعطيها للمجهدين من الأدلة الفقهية والقياسات والتعليلات في الأحكام الشرعية. فإذا سلم القلب من علم النظر الفكري شرعا وعقلا كان أئمة، وكان قابلا للنصح الإلهي على أكل ما يكون؛ بسرعة دون ببطء، ويزرع من العلم اللدني في كل شيء ما لا يعرف قدر ذلك إلا الله، أو من زافه من الأولياء. وبه تكمل درجة الإيمان وشأنه.

ويغف بهذا العلم على إصابة الأفكار وغلطاتها، وبأنى نسبة ينسب إليها الصحة والسلامة، وكل ذلك من الله، ويعلم مع حكمه الباطل- أنه لا باطل في الوجود؛ إذ كان كما دخل في الوجود، من عين وحكم، لله تعالى- لا لغيره، فلا عبث ولا باطل في عين ولا حكم، إذ لا فعل إلا لله، ولا فاعل إلا الله، ولا حاكم إلا الله، ولا حاكم إلا الله.

فن تقدمه العلم بما ذكرناه، فبعد أن يحصل له من العلم اللبّي الإلهي، ما يحصل للأني منّا الذي ما تقدمه ما ذكرناه. فإن الموازن العقلية، وظواهر الموازن الاجتهادية في الفقه، ترد كثيرا بما ذكرناه؛ إذ كان الأمر، جلّه ومعطيه، فوق طور العقل، وميزانه لا يعمل هناك، وفوق ميزان المجتهدين من الفقهاء، لا فوق الفقه، فإن ذلك عين الفقه الصحيح، والعلم الصريح.

وفي قصة موسى والحضر دليل قوي على ما ذكرناه. فكيف حال الفقيه؟ وأين الأبيّة وما شاكلها التي نسبها الشارع والكشف إلى الإله من الموازن النظرية والبراهين العقلية على زعم العقل وحكم المجتهد؟ فالرحمة التي يعطيها الله عبده (هي) أن يحول بينه وبين العلم النظري والحكم الاجتهادي من جهة نفسه، حتى يكون الله بجايه بذلك في الفتح الإلهي، والعلم الذي يعطيه من لئنه. قال تعالى: في حق عبده خضر: ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾^١ فأضافه إلى نون الجمع ﴿آتَيْنَاهُ زَمْهَةً مِّنْ عِبْدِنَا﴾ بنون الجمع ﴿وَعَلَّمْنَاهُ﴾ بنون الجمع ﴿مِنْ لَّدُنَّا﴾ بنون الجمع ﴿عَلَّمَا﴾ أي جمع له في هذا الفتح: العلم الظاهر والباطن، وعلم السرّ والعلائية، وعلم الحكم والحكمة، وعلم العقل والوضع، وعلم الأدلة والشبه.

ومن أعطي العلم العام، وأمر بالتصرف به، كالأنبيا ومن شاء الله من الأولياء، أكبر عليه. ولم ينكر هذا الشخص على أحد ما يأتي به من العلوم، وإن حكم بخلافه، ولكن يعرف موطنه، وأين يحكم به. يعطي البصر- حشّه في حكمه وسائر الحواس، ويعطي العقل حكمه وسائر القوى المعنوية، ويعطي النسب الإلهية والفتح الإلهي حكمهم.

فيما يزيد العالم الإلهي على غيره؛ وهو البصيرة التي نزل القرآن بها في قوله تعالى: ﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ﴾^٢ وهو تتم قوله تعالى: ﴿يَهْتَدِ فِي الْآمِنِينَ رَسُولًا

بينهم﴾^٣ فهو النبي الأمّي الذي يدعو على بصيرة مع أمّيته. والأمينون هم الذين يدعون معه إلى الله على بصيرة، فهم التابعون له في الحكم، إذ كان رأس الجماعة.

والمجتهد وصاحب الفكر لا يكون أبدا على بصيرة فيما يحكم به. فأما المجتهد فقد يحكم اليوم في نازلة شرعية يحكم، فإذا كان في غد لاح له أمر آخر، أبان له خطأ ما حكم به بالأمس في النازلة، فرجع عنه، وحكم اليوم بما ظهر له، ولمضي الشارع حكمه في الأول والآخر، ويحرم عليه الخروج عما أعطاه الدليل في اجتهاده، في ذلك الوقت. فلو كان على بصيرة لما حكم بالخطأ في النظر الأول. بخلاف حكم النبي، فإن ذلك صحيح- أعني الحكم الأول- ثم رفع الله ذلك الحكم بتقيضه، وسمي ذلك نسخا، وأين النسخ من الخطأ؟ فالنسخ يكون مع البصيرة، والخطأ لا يكون مع البصيرة.

وكذلك صاحب العقل، وهو واقع من جماعة من العقلاء؛ إذا نظروا واستوفوا في نظرهم الدليل، وعثروا على وجه الدليل، أعطاهم ذلك العلم بالمدلول. ثم تراه في زمان آخر، أو يقوم لهم خصم من طائفة أخرى- كمعتلي، وأشعري، أو نيزمي، أو فيلسوف- بأمر آخر يناقض دليله الذي كان يقطع به ويقدر فيه؛ فينظر فيه، فيرى أنّ ذلك الأول كان خطأ، وآله ما استوفى أركان دليله، وآله أخل بالميزان في ذلك، ولم يشفر. وأين هذا من البصيرة؟ ولماذا لا يقع له هنا في ضرورات العقل؟ فالبصيرة في الحكم لأهل هذا الشأن مثل الضروريات للعقول. فمثل هذا العلم ينبغي للإنسان أن يفرض به.

حكى عن أبي حامد الغزالي، المترجم عن أهل هذه الطريقة، بعض ما كانوا يتحققون به. قال: لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَغَرَّبَ فِي سُلُوكِهِمْ، وَأَخَذَ مَاخِذَهُمْ، وَأُغْرِفَ مِنَ الْبَحْرِ الَّذِي اعْتَزَلُوا مِنْهُ؛ خَلَوْتُ بِنَفْسِي، وَاعْتَزَلْتُ عَنْ تَقَارِيرِ وَفِكْرِي، وَشَغَلْتُ نَفْسِي بِالذِّكْرِ. فَأَنْقَضَ لِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي، فَفَرَحْتُ بِذَلِكَ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ حَصَلَ لِي مَا حَصَلَ لِلْقَوْمِ، فَتَأَمَّلْتُ فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ

قوة فقهية مما كتبت عليه قبل ذلك، فعلمت أنه بعد ما خلص لي. فعدت إلى خلوتي، واستعملت ما استعمله القوم، فوجدت مثل الذي وجدت أولاً، وأوضح وأسنى. فسروا. فتأملت، فإذا فيه قوة فقهية مما كتبت عليه، وما خلص لي. عودت ذلك مراراً، والحال الحال. ففترت عن سائر النظائر - أصحاب الأفكار - بهذا القدر، ولم ألق بدرجة التوم في ذلك؛ وعلمت أن الكتابة على الجوهر ليست كالكتابة على غير الجوهر.

ألا ترى الأشجار؛ منها ما يتقدم ثمرة زهر؟ وهو كرتية علماء النظائر، إذا دخلوا طريق الله - كالفقيه والمتكلم - ومنه ما لا يتقدم ثمرة زهر وهو الأئمة الذي لم يتقدم علمه اللدني علم ظاهر فكري - فبأنه ذلك بأسهل الوجوه. وسبب ذلك أنه لما كان لا فاعل إلا الله، وجاء هذا الفقيه والمتكلم إلى الحضرة الإلهية بميزانه، ليترنوا على الله، وما عرفوا أن الله تعالى - ما أعطاهم تلك الموازين، إلا ليترنوا بها لله لا على الله، فحرموا الأدب. ومن حرم الأدب عوقب بالجهل بالعلم اللدني الفتحى، فلم يكن على بصيرة من أمره. فإن كان وافق العقل علم من أين أصيب.

فمنهم من دخل، وترك ميزانه على الباب، حتى إذا خرج أخذه ليترن به لله. وهذا أحسن؟ حالاً من دخل به على الله. ولكن قلبه متعلق بما تركه، إذ كان في نفسه الرجوع إليه. فحرم من الحق المطلوب، بقدر ما تعلق به خاطره فيما تركه، للانفصالات الذي له إليه.

وأحسن من هذا حالاً، من كسر ميزانه. فإن كان خشباً أحرقه، وإن كان ما يذوب أذابه، أو برّده، حتى يزول كونه ميزاناً. وإن بقي عين جوهره، فلا يزال. وهذا عزيز جداً، ما سمعنا أن أحداً فعله. فإن فرضنا، وليس بمحال أن الله قوى بعض عباده حتى فعل مثل هذا، كما ذكر أبو حامد الغزالي عن نفسه: أنه بقي أربعين يوماً حائراً. وهذا خطير، ليس حال الأئمة على هذا. فإن الأئمة يدخل إلى الله مؤمناً، وهذه الحال التي ذكرها أبو حامد ليست حالة القوم، وإنما هي حالة من لم يكن على شريعة، فأراد أن يعرف ما تمّ، فسأل، فقلّ على طريق القوم، فدخل

ليعرف الحق بتعريف الله.

فهذا (الذي كسر ميزانه)، أيضاً، طاهر الحال. وأبو حامد كان محملاً مشغولاً بالحيرة، فلم يتو قوه هذا في قبول ما يرد به الفتح الإلهي. فإذا اتفق على التقدير أن يفتح على مثل هذا الشخص، الذي هو بهذه المثابة، أصر فيها يفتح له به تلك الموازين التي أذهبها، فتعجب من ذلك.

فلما خرج؛ خرج بها، فوزن بها لله، لا عليه، كما فعلت الأنبياء عليهم السلام. فهو لا يرد شيئاً، ولا يضع شيئاً في غير ميزانه، وارفع الغلط والشك، وعرف معنى قوله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِنُؤْمِنَ الْقِيَامَةِ﴾^١. فجعلها موازين كثيرة، ليترن بكل ميزان ما وضع له.

ولما وزن المتكلم، ميزان عقله، ما هو خارج عن العقل - لكونه وراء طوره - وهو النسب الإلهية؛ لم يقبله ميزانه وزمى به، وكثر به، وتخلل الله ما تمّ حق إلا ما دخل في ميزانه. واجتهد الفقيه وزن حكم الشرع ميزان نظره، كالمشافعي المذهب مثلاً، أراد أن يترن ميزانه تحليل النبيذ، الذي قبله ميزان أبي حنيفة، فرمى به ميزان الشافعي فخرمه، وقال: أخطأ أبو حنيفة. ولم يكن ينبغي للمشافعي المذهب، مثلاً، أن يقول مثل هذا دون تنبيه، وقد علم أن الشرع قد تعبد كل مجتهد بما أذاه إليه اجتجاده، وحرم عليه العدول عن دليله. فما وقى الصنعة حقها، وأخطأ الميزان العام الذي يشمل حكم الشريعة على الإطلاق، وهو الذي استند إليه علماء الشريعة بلا خلاف؛ في أصول الأدلة، وفي فروع الأحكام.

فأما في الأصول؛ فالمشتبون القياس دليلاً، آذاهم إلى ذلك اجتجادهم المشروع لهم. وقد علم الخالف لهم من "الظاهرية" أن كل مجتهد معتبد بما أعطاه اجتجاده، ولكن يقول فيهم: إنهم أخطؤوا في إتيانهم القياس دليلاً. وليس للظاهرية تخطئة ما قرره الشرع حكماً. فثبت القياس دليلاً شرعاً، وثبت نفي القياس أن يكون دليلاً شرعاً.

وأما في الفروع فكـ "علي" ﷺ الذي يرى نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر، وإن دخل بأمتها، لعدم وجود الشرطين معاً، وأنه بوجودها تحرم الربيبة، يعني بالجموع. والمخالف لا يرى ذلك. فالميزان العام يضي حكم كل واحد منها. ولكن العامل بالميزان العام قليل لعدم الإصاف. فقد يتنا في هذا الفصل سبب الحرمان الذي حكم على الفقهاء والعقلاء النظار، فلم يلجوا باب هذا العلم الشريف الإحاطي الذي يسلم لكل طائفة ما هي عليه، سواء قاذم ذلك إلى السعادة أو إلى الشقاء.

ولا يسلم له أحد طريقه، سيؤى من ذاق ما ذاقوه أو آمن به. كما قال أبو يزيد: "إذا رأيت من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة، ويسلم لهم ما يتحققون به، فتولوا له يدعوا لكم؛ فإنه محاب الدعوة". وكيف لا يكون محاب الدعوة، والمسلم في محبوبحة الحضرة، ولكن لا يعرف أنه فيها، لجهله بها.

فأله يجعلنا بمن جعل له نورا من النور الذي يهدي به من يشاء من عباده حتى يهدي به إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض من الموازين والصرافات^١ (ألا إلى الله قصير الأنوس)^٢ وترجع.

قال تعالى: في معرض الامتنان منه على رسوله ﷺ (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا) وهو قوله: (يَأْتِي الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ)^٣ (مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ) وهو عرق الحن عن كل ما يشغله عن قبول ما أوحى به إليه (وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نَوْزًا) يعني هذا المنزل (يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا) فجاء بد "من" وهي تكررة في الدلالة، مختصة عنده ببعض عباده، من نبي أو وحي (وَأَنَّكَ تَهْدِي) بذلك النور الذي هديتك به. فإن كان هذا العبد نبياً فهو شرع، وإن كان ولنا فهو تأييد لشرع النبي، وحكمه أمر مشروع مجهول عند بعض المؤمنين

به (إلى صراط مستقيم)^٤ في حق النبي طريق السعادة والعلم، وفي حق الولي طريق العلم لما جهل من الأمر المشروع فيها ينقصه من الحكمة. قال تعالى: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) وما سناه الحق كثيراً لا يقال فيه: قليل، ثم قال: (وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)^٥ (وَاللَّبَّ نَوْزٌ فِي الْعَقْلِ، كَالنَّهْزِ فِي الْوُزِّ وَالزَّبُونِ. وَالتَّذْكَرُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ مُّثْنِيٍّ. فَتَنْبِيهِ لِمَا حَزَنَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ تَسْعِدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى).

وبعد أن أثبت لك عن مرتبة هذا العلم من هذا المنزل، فلنبين أصل هذا العلم، ومادة بقائه، وجواب مادته، وماذا يوصل إلى ذلك، بتأييد الله وتوفيقه.

فاعلم أن أصل هذا العلم الإلهي هو المقام الذي ينتهي إليه العارفون، وهو أن لا مقام. كما وقعت به الإشارة بقوله تعالى: (يَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا تَرَبُّوا لَكُمْ) وهذا المقام لا يتقيد بصفة أصلاً. وقد تبه عليه أبو يزيد البسطامي رحمه الله - لما قيل له: "كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح لي ولا مساء؛ إنما الصباح والمساء لمن يتقيد بالصفة، وأنا لا صفة لي".

فالصباح للشرق، والمساء للغروب. والشرق للظهور (ول) عالم الملك والشهادة. والغروب للستر (ول) عالم الغيب والملكوت. فالعارف في هذا المقام كالزيتونة المباركة التي لا هي شرقية ولا غربية. فلا يحكم على هذا المقام وصف، ولا يتقيد به. وهو حقله من (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)^٦ (وَسَيَجْعَلُ رَبُّكَ زَيْتُ الْوَيْدَةِ عَمَّا يَصْنَعُونَ)^٧.

فالمقام الذي يهذه المائة هو أصل هذا العلم، وبين هذا الأصل وهذا العلم مراتب. فالأصل هو الثبات على التزبه عن قبول الوصف، والميل إلى حالي دون جبال. ثم ينتج هذا الثبات صورة يتصف بها العارف، لها ظاهر ولها باطن. فالباطن منها لا يصل إليه إلا بعد المجاهدة

١ [الشورى: ٥٢]
٢ قال تعالى: "أَنَّهُ الْحِكْمَةُ" فإيه في الهامش علم آخر
٣ [البقرة: ٢٦٩]
٤ ص ٧
٥ [الأحزاب: ١٣]
٦ [الشورى: ١١]
٧ [الصافات: ١٨٠]

البدئية، والرياضة النفسية. فإذا وصل إلى سر هذا الباطن، وهو علم خاض، هو لهذا العلم المطلوب كالذهن للسراج، والعلم كالسراج. فلا يظهر لهذا العلم غرة إلا في العلماء به، كما لا يظهر للذهن حكم إلا في السراج القائم بالفتيلة. وهنا يقع له اكتساب الأوصاف التي نزهها الأصل عنها في ذلك المقام. وفي هذا المقام قصصها من أجلها، لا من أجله. فهذا الوصف (هو) للآثار، لا له. «كان الله ولا شيء معه» وسيأتي الكلام على هذا الأصل في الباب الحامسين وثلاثمائة من هذا الكتاب.

وبما يتضمّن هذا المنزل علم خلق الأجسام الطبيعية، وإن أصلها من النور. ولذلك إذا عرف الإنسان كيف يصنّف جميع الأجسام الكثيفة الظلمانية، أبرزها شقافة للنورية، التي هي أصلها. مثل الزجاج إذا خلص من كدورة^٢ زنتله يعود شفافا، وعلى الأجار من هذا الباب، ومعدن البؤر والمها^٣. وإنما كان ذلك؛ لأن أصل الموجودات كلها الله، من اسمه «نور الشفائيات»^٤ وهو ما علا «والأرض» وهو ما سفّل. فتأمل في إضافته النور إلى السماوات والأرض. ولولا النورية التي في الأجسام الكثيفة، ما صحّ للكشف أن يكشف ما خلف الجدران، وما تحت الأرض، وما فوق السماوات، ولولا اللطافة التي هي أصلها، ما صحّ اختراق بعض الأولياء الجدران، ولا كان قيام الميت في قبره والتراب عليه، أو التابوت مسرّا عليه مجعولا عليه التراب، لا^٥ يمنعه شيء من ذلك عن قعوده، وإن كان الله قد أخذ بأبصارنا عنه، وبكشفه المكشوف متا.

وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة، وحكايات عن الصالحين. ولهذا ما ترى جسما قط خلقه الله وبقي على أصل خلقته مستغنيا قط، ما يكون أبدا إلا مائلا للاستدارة؛ لا من جهاد، ولا من نبات، ولا من حيوان، ولا سماء، ولا أرض، ولا جبل، ولا ورق، ولا حجر. وسبب ذلك ميله

إلى أصله وهو النور.

فأول موجود العقل، وهو القلم، وهو نور إلهي إبداعي. وأوجد عنه النفس، وهو اللوح المحفوظ. وهي دون العقل في النورية للواسطة التي بينها وبين الله. وما زالت الأشياء تكثف حتى انتهت إلى الأركان والمولدات. وما كان لكل موجود وجه خاض إلى موجد؛ به كان سريران النور فيه، وما كان له وجه إلى سببه؛ به كان فيه من الظلمة والكثافة ما فيه. فتأمل إن كنت عاقلا. فلماذا كان الأمر كلما نزل أظلم واكتنف. فإين منزلة العقل من منزلة الأرض؟ كم بينهما من الوسايط؟!

ثم لتعلم أن جسم الإنسان آخر مولّد، فهو آخر الأولاد، مركّب من حملي منتن متغيّر وهو المستون الصلصال^١. وهو، كما رأيت، مائل إلى الاستدارة، وإن كانت له الحركة المستقيمة دون البهائم والنبات. وفيه من الأنوار المعنوية والحسّية الزجاجة ما فيه، بما لا تجده في غيره من المولدات، بما أعطاه الله من القوى الروحانية؛ فما قبلها إلا بالنورية التي فيه. فهي المناسبة لتقبل هذه الإدراكات.

ولهذا قال تعالى: «وَأَيُّ لَهِمَّ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّارَ»^٢ فاعلم أن النور مبطون في الظلمة؛ فلولا النور ما كانت الظلمة. ولم يقل: نسلخ منه النور. إذ لو أخذ منه النور لاندعم وجود الظلام، إن كان أخذ عدم. وإن كان أخذ انتقالي بقية حيث ينتقل؛ إذ هو عين ذاته. والنباه من بعض الأنوار المتولدة عن شروق الشمس. فلولا أن للظلمة نورا ذاتيا لها، ما صحّ أن تكون ظرفا للنهار، ولا صحّ أن ننزك. وهي مذكّرة. ولا يُذكر الشيء إن لم يكن فيه نور يُذكر به من ذاته. وهو عين وجوده، واستعداده بقبول إدراك الأضواء، بما فيها من الأنوار له. واختص الإدراك بالعين عادة، وإنما الإدراك في نفسه إنما هو لكل شيء. فكُل شيء يُذكر بنفسه ويكَل شيء.

١ «متن. الصلصال» كانت في ق: «مستون صلال» وأشير عليها بالشطب والاستبدال في الهامش بقلم الأصل

٢ ص ٨٦
٣ من: ٣٧

١ ص ٧
٢ «من كدورة» نامة في الهامش بقلم الأصل
٣ المها: بقورة
٤ [النور: ٣٥]
٥ ص ٨

ألا ترى الرسول ﷺ كيف كان يدرك من خلف ظهره كما كان يدرك من أمامه، ولم تحجبه كثافة عظم الرأس، وعروقه، وعظامه، وعضله، وحمه.

غير أن الله أعطى الظلمة والكثافة الأمانة؛ فهي تستر ما تحوي عليه، ولهذا لا يظهر ما فيها. فإذا ظهر؛ فيكون خرق عادة، ليقوة الهيئة أعطاه الله بعض الأشخاص. وإذا أمر من أودع الأمانة^١، أن يظهرها لمن شاءه المودع، وهو الحق تعالى - فله أن يؤتيها إليه. فلا أمين مثل الأجسام المظلمة على ما تنطوي عليه من الأنوار. وقد تبه الله على أمانتهم يذكر بعضهم في قوله: ﴿وَهَذَا بَلَدُ الْأَمِينِ﴾^٢ فسماه آمينا، وهو أرض ذو جدران، وأسوار، وتراب، وطين، ولبن. فوصفه بالأمانة. وأقسم به كما أقسم بغيره تعظيما لخلاوقات الله، وتعظيما لنا أن نعظم خليفه، وتعظيما بتعظيم الله إياها، لا من حجة القسم بها، فإنه لا يجوز لنا أن نقسم بها. ومن أقسم بغير الله كان مخالفا أمر الله. وهي مسألة فيها خلاف بين علماء الرسوم مشهور؛ أعني القسم بغير الله.

فكلما عوجت الأجسام كانت أقرب إلى الأصل الذي هو الاستدارة. فإن أول شكل قيل الجسم الأول (هو) الاستدارة؛ فكان فلكا. ولما كان ما تحته عنه كان مثله، وما بُدع عنه كان قريبا منه.

ولو لم تكن الطبيعة نوراً في أصلها، لما وجدت بين النفس الكل وبين الهيولي الكل. والهيولي، الذي هو الهباء، أول ما ظهر الظلام بوجودها. فهو جوهر مظلم، فيه ظهرت الأجسام الشفافة وغيرها. فكل ظلام في العالم من جوهر الهباء، الذي هو الهيولي. وما هي في أصلها من النور؛ قبلت جميع الصور التورية المناسبة؛ فانتشفت ظلمتها بنور صورها؛ فإن الصورة أظهرتها. فنسب إلى الطبع الظلمة في اصطلاح العقلاء. وعندنا ليست الظلمة عبارة عن شيء سوى الغيب. إذ الغيب لا يُدرك بالحواس، ولا يُدرك به. والظلمة تُدرك، ولا يُدرك

١ من ٩، وكان معناها في ق: "من أودعها" وعليها إشارة شطب
٢ (الأنبياء: ٨٣)
٣ من ٩

بها. فلو لا أن الظلمة نور ما صح أن تُدرك. ولو كانت غيبا ما صح أن تُشهد. فالغيب لا يعلمه إلا هو. وهذه كلها مفاتيح الغيب، ولكن لا يعلم كونها مفاتيح إلا الله. يقول تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^١ وإن كانت موجودة بيننا، لكن لا نعلم أنها مفاتيح للغيب. وإذا علمنا بالإخبار أنها مفاتيح، لا نعلم الغيب حتى نفتحه^٢ بها. فهذا بمنزلة من وجد مفتاح بيت، ولا يعرف البيت الذي يفتحه به ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾^٣.

ثم لتعلم بعد ما عرفتكم بسرمان النور في الأشياء، أن الخلق بين شقي وسعيد. فبسرمان النور في جميع الموجودات: كينفها ولطيفها، المظلمة وغير المظلمة، أقرت الموجودات كلها بوجود الصانع لها، بلا شك ولا ريب. وما له الغيب المطلق؛ لا تعلم ذاته من طريق الثبوت، لكن تراه عما يليق بالحدوثات. كما أن الغيب يُعلم أن ثم غيبا، ولكن لا يُعلم ما فيه، ولا ما هو. فإذا وردت الأخبار الإلهية على السنة الروحانيين، وقتلتها إلى الرسل، وقتلتها الرسل^٤ عليهم السلام - إنياء، فمن آمن بها، وترك فكره خلف ظهره، وقبيلها بصفة القبول التي في عقله، وصديق الخير فيها آتاه به. فإن اقتضى عملا زائفا على التصديق به عملة، فذلك المعبر عنه بالسعيد، وهو من ﴿أَتَى السَّعْيَ وَهُوَ سُعِيدٌ﴾^٥، وله الجزاء بما وعده به من الخير في دار القرار، والنعيم الباقم الذي لا يجري إلى أجل مستقى حيثنقطع بحلول أجله من حيث الجملة - حكما الهيئيا لا يتبدل، ولا يتغير، ولا يُنسخ.

ومن لم يؤمن بها، وجعل فكره الفاسد^٦ أمامه، واقتدى به، وزد الأخبار النبوية؛ إمتا بالكذب بالأصل، وإمتا بالتأويل الفاسد. فإن كذب الخير بما آتاه به، ولم يعمل بمقتضى ما قيل له - إن اقتضى ذلك عملا زائفا على التصديق به - فذلك المعبر عنه بالشقي؛ وهو من حجة ما فيه

١ (الأنعام: ٥٩)
٢ في نسخة
٣ (الحج: ٢٦)
٤ كل الرسل، وقتلتها فانية في الهامش، مع إشارة التصويب
٥ من ١٠
٦ في: ١٣
٧ فانية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

من الظلمة. كما آمن السعيد من جهة ما فيه من النور. وله الجزاء بما أوعده. إن كُذِّبَ - من الشرِّ في دار البوار وعدم القرار؛ لوجود العذاب الدائم الذي لا يجري إلى أجل مستقَرٍّ - وإن كان له أجلٌ في نفس الأمر من حيث الجملة - حكماً إلهياً عادلاً، كما كان في السعيد فضلاً. لا يتبدَّل، ولا يتغير، ولا ينسخ. وفي هذا خلاف بين أهل الكشف.

وهي مسألة عظيمة بين علماء الرسوم من المؤمنين، وبين أهل الكشف. وكذلك أيضاً بين أهل الكشف فيها الخلاف: هل يسردم العذاب عليهم إلى ما لا نهاية له؟ أو يكون لهم نعم بدار الشقاء، فينتهي العذاب فيهم إلى أجل مستقَرٍّ؟ والتفقوا في عدم الخروج منها، وأنهم بها ماكنون إلى ما لا نهاية له. فإن لكل واحدة من البارين ملوها. وتتفرع عليهم أسباب الآلام ظاهراً، لا بدَّ من ذلك. وهم يجدون في ذلك لذة في أنفسهم بالخلاف المتقدِّم - باطناء بعد ما يأخذ الألم منهم جزاء العقوبة.

حدثني عبد الله الموروري، في جماعة غيرة، عن أبي مدين، إمام الجماعة، أنه قال: يدخل أهل الدارين فيها: السعداء بفضل الله، وأهل النار بعذر الله. ويتلون فيها بالأعمال، ويخلَّدون فيها بالثبوت. وهذا كشف صحيح، وكلام حذر عليه حشمة. فيأخذ جزاء العقوبة الأمل، موازياً لمدة العمر في الشرك في الدنيا، فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعم في النار، بحيث أنهم لو دخلوا الجنة تألَّموها لعدم موافقة المزاج الذي ركبهم الله فيه. فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وصرير، وما فيها من لدغ الحيات والعقارب، كما يلدِّ أهل الجنة بالظلال، والنور، ولثم الحور الحسنان، لأن مزاجهم يقتضي بذلك.

ألا ترى الجعل^٢ في الدنيا هو على مزاج يتضرر بريح الورد^٣، ويلتذ بالبنّ؟ كذلك من خلق على مزاجه. وقد وقع في الدنيا أمرجة على هذا شاهدناها، فما تمَّ مزاج في العالم إلا وله لذة بالمتناسب، وعدم لذة بالمنافر. ألا ترى المحرور يتألَّم بريح المسك؟ فاللذات تابعة للملأمة.

والآلام لعدم الملأمة. فهذا الأمر محقق في نفسه، لا ينكره عاقل. وإنما الشأن: هل أهل النار على هذا المزاج بهذه المثابة بعد فراغ المدة أم لا؟ أو هم على مزاج يقتضي لهم الإحساس بالآلام للأشياء المؤلمة؟

والنقل الصحيح الصريح النص الذي لا إشكال فيه إذا وُجد مفيداً للعلم يحكم به بلا شك، فالله على كل شيء قدير. وإن كُتِبَ لا أحمل الأمر في ذلك، ولكن لا يلزم الإفصاح عنه. فلن الإفصاح عنه لا يرفع الخلاف من العالم.

وبعض أهل الكشف قال: إنهم يخرجون إلى الجنة، حتى لا يبقى فيها أحد من الناس البتة، وتبقى أرواحها تصطفق، وينبت فيها الجرجير. ويخلق الله لها أهلاً يملؤها بهم من مزاجها، كما يخلق السمك في الماء، وعالم الهواء في الهواء، وعالم في بطن الأرض لا حياة لهم إلا فيها، كالخلد؛ فإذا حصل على ظهر الأرض مات.

فالغم، الذي لنا؛ في ذلك الغم حياتهم. فالسمك إذا خرج إلى الهواء مات، وكان في الهواء غمه، فينطفئ فيه نور حياته. والإنسان والحيوان البري إذا غرق في الماء هلك، وكان في الماء غمه؛ ينطفئ به نور حياته. ونم حيوان بري يجري، يعيش هنا ويعيش هنا، كالتمساح، وإنسان الماء، وكنبه، وبعض الطيور. وهذا كله بالطبع والمزاج الذي ركبته الله عليه.

وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفاية، واستوفينا أصوله بعون الله وإلهامه. والله يقول الحقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ^٣.

الباب التسعون ومائتان^١

في معرفة منزل تهرير التعم من الحضرة الموسوية

بِالْقَوْلِ نَشْرَحُ^٢ ذَاتَ الْقَوْلِ فَانْتَبِهُوا
إِنَّ الْأَسْمَاءَ لِلْمَعْنَى مُفَالَتِيخٌ
لَا يَخْضُلُ الثُّبُوتُ لِلْمَعْنَى إِلَيْهِ إِذَا
فَكُنْتُ^٣ مَعَارِفَ أَهْلِ اللَّهِ فِي حُجُبٍ
وَالْفُطُوحُ بِمَا تَغْشَى بِهِ الثُّبُوتُ وَلَا
فَالرُّوحُ يَكْتُمُ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ كَمَا
إِنَّ الثُّبُوتَ بِمَا تَهْوَاهُ نَاطِقَةٌ
اعلم أيديكم الله وإيتانا- أَنْ المنعم إذا أطل نعمته، بالمَنْ والأَنْ، لا يكون مشكوراً عند الله
على ذلك، وإن شكره المنعم عليه لمعرفته بذله وقرره إليه. فمن مكارم الأخلاق أن لا يمن المنعم
بما أنعم به على المنعم عليه، ولا سيما مع شكره على ذلك، فإذا احتاج المنعم عليه لأمر، وأظهر
الذلة والافتقار إلى المنعم في طلب ذلك الأمر الذي مست الحاجة فيه إليه، وذلك الأمر عند
المنعم عليه في النعمة التي أنعم بها المنعم عليه، فللمنعم عند ذلك أن يعترف بما أنعم به عليه،
ويقره على ذلك^٤. وَأَنْ الذي طلب منه موجود في نفس نعمته، فلماذا^٥ يفتقر في غير موضع
الافتقار؟ حينئذ يجوز للمنعم أن يذكر للمنعم عليه نعمته عليه. كرجل وهب رجلاً ألف دينار
إنعاماً عليه. ثم رآه يفتقر إلى ثوب يلبسه، ومركب يركبه، وأهل يأمن إليه، وقد نسي. أو جعل
أَنْ لإرادة المنعم في ما أنعم به عليه، أن يتال جميع ما سألهم من تلك النعمة. فللمنعم عند ذلك أن
يعرفه بأن جميع ما تسألني فيه، تصل إليهم بما وهبتك إياه من المال. فلماذا تستعجل الذلة؟ ففي

١ ثابتة في الجواز بقلم آخر

٢ رتبها في في فريضة من؛ نشرح

٣ ص ١٢

٤ ص ١٢

٥ في "هنا" وحروفها المعجمة محملة. والتزجيج من هـ، ص

مثل هذا الموطن يجب التفرير بالتعم، على وجه التعلم والتنبيه، لا على المَنْ والأَنْ.

إِلَّا أَنْ من مكارم الأخلاق إذا قرره على ما أنعم به عليه، أن لا يَحْبِيبُ سؤاله؛ إمَّا ببطء في
الوقت، وإمَّا بوعر. فبسطه بعد اقتباضه، لما حصل عنده من الحجل؛ تخلفاً إلهياً.

فاعلم أَنَّ هذا المنزل يتضمن تقرير التعم على ما ذكرنا لك، ويتضمن علم التشرع الذي تعرفه
الاطِّباء من أهل الحكمة، والتشرع الإلهي التي تضمنتها الصورة التي اختص بها هذا الشخص
الإنساني، من كونه مخلوقاً على صورة العالم وعلى صورة الحق. فاعلم تشرجه^١ من جانب العالم
يُفَكِّمُ بما فيه من حقائق الأكوان كلها؛ علوها وسفلها، طيبها وخبيثها، نورها وظلمتها، على
التفصيل. وقد تكلم في هذا العلم أبو حامد وغيره، وبيته. فهذا هو علم التشرع في طريقنا.

وأما علم التشرع الثاني فهو أن تعلم ما في هذه الصورة الإنسانية من الأسماء الإلهية،
والنسب الربانية. ويعلم هذا من يعرف التخلُّق بالأسماء، وما ينتجه التخلُّق بها من المعارف
الإلهية. وهنا أيضاً قد تكلم فيه رجال الله في شرح أسماء الله كآبي حامد الغزالي، وآبي الحكم
عبد السلام بن ترجان الأشبيلي، وآبي بكر بن عبد الله المفاري، وآبي القاسم الشيرازي.

ويتضمن هذا المنزل التكليف، ورفعته من حيث ما فيه من المشقة، لا من حيث ترك
العمل.

فاعلم أَنَّ الله - تعالى - أمر عباده بالإيمان به، وبما أنزل عليهم على أيدي رسله. وجعل مع
الإيمان إلزاماً من المعاني أمرهم الله - تعالى - أن يحملوها كلها في بواطنهم حلاً معنوياً، وجعل
محلها القلوب. وعين أموراً علمية أنزلها على ظواهرهم، وحملها جوارحهم بما فيه كلفة حسية من
عمل الأيدي والأرجل، وبما لا يعمل إلا بالأبدان كالصلاة والجهاد، وبما لا كلفة فيه حسية
كقصر البصر عن الخمرات والنظر في الآيات ليؤكد ذلك النظر إلى الاعتبار، وتزبيد السمع
عن سماع الغيبة، والإصغاء إلى الحديث الحسن. فمثل هذا لا كلفة فيه حسية، وإمَّا كلنته

١ ص ١٣

٢ ص ١٣

نفسية، فإن فيها ترك الغرض، وهو مما يشق على النفس.

وإذا أقيمت هذه الحاضرة، التي في هذا المنزل، ممثلة في صور حسية، يقام له توايبت على يمينه، وتوايبت على يساره. فالتوايبت التي على يمينه مملوءة دُرا، وياقوتا، وأججرا نفيسة، وخلا، ومسكا، وطيبا. ومنها توايبت كُار وصغار. وقيل له: لا بد لك من حل هذا إلى موضع معين: إلى دار حسنة، وروضة مورقة. وقيل له: إذا أوصلت هذه الأحبال إلى هذه الروضة، كان أجرك عليها وعلى ما أملك من يهلها (هو) ما تحوي عليه هذه التوايبت كلها، ولك هذه البار التي وصلتها بجميع ما تحوي عليه من الملك. وهي خمسة أنواع من التوايبت: منها توايبت الأمر الواجب، وتوايبت الأمر المندوب، وتوايبت الأمر المباح من حيث الإيمان به، وتوايبت النهي الواجب، وتوايبت النهي المكروه.

ومن هذه التوايبت ما تختص بك. ومنها توايبت تتعلق بغيرك، وكلفت أنت حلها. فكل خطاب شرعي يختص بذاتك لا تتعدى بالعمل فيه إلى غيرك، فهو المختص بك. وكل خطاب شرعي يختص بذاتك، وتتعدى في العمل به إلى غيرك فذلك الذي يتعلق بغيرك؛ وكلفت أنت حله: كالسعي على العيال، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه توايبت أصحاب الدين.

فكما حملت ما هو لك ولغيرك في الدنيا؛ كان لك أجرك وأجر غيرك في الآخرة. ولا ينقص الغير من أجره شيئا إن كان مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا حمل التكليف الذي يتعلق بك في معاملة أهل الذمة. فلك أجرهم لو كانوا مؤمنين، ولا أجر لم. ولهذا قيد ﷺ هذا الأمر بالعمل، فقال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مِنْ عَمَلِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» فالْمُؤْمِنُ لا يتنصه من أجره الأخرواتي شيء، والذمي يعطى أجره في الدنيا: إما بمنفعة معجلة، أو دفع مضرة معجلة، يكون ذلك لهذا العامل في الآخرة محققا.

وقد يجمع له بين الدنيا والآخرة، فيرى العامل ما تحمل تلك التوايبت من الأشياء النفسية ومالها، وقد حصل له البشرى بأنها له ملك إذا حملها، بحيث يبنى في حبها والتعشق بها. فيهن عليه حلها، ويخف حمل الهمة إياها، فلا يجد فيها مشقة؛ وهو حال تلذذه بالأذى، وبما يجنين لأهل الذمة. وآخر ينظر إلى يهلها؛ وهو المؤمن الذي لا تكشف عنده إلا مجرد تصديق الخبر، فيجدها هينة الحمل. فبهم من يحملها بمشقة وكلفة؛ لغلبة التصديق بما فيها، وللحرص الشديد والطمع في أخذها وملكوها؛ لكون الأمر يحملها قال له: هي لك في أجر حملك.

وممن من تقلت عليه؛ فأخرج منها جملة طرحتها في الأرض؛ ليخف عنه الثقل الذي يجده، فلما خف حمله ببعض ما طرح منها حمل ما بقي. وكل ما طرحه من ذلك عاد ذلك المطروح حديثا ورضا ونحاسا، وزيد في التوايبت التي على شلاله، والتوايبت التي أقيمت له على شلاله كلها مملوءة حديثا، ونحاسا، وقطران، وأككا، وشبه ذلك، مما ينقل ويكره رائحته. وقيل له: هذه التوايبت تحملها على ظهرك، على ترتب ما قترناه في توايبت اليمين، وتوصلها إلى دار ذات لهن وزمير، وما تحوي عليه هذه التوايبت بملكك. وهذا قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْلُفْنَهَا أَهْلُهَا﴾ وَأَقْلَامُ أَهْلِهَا لَكُمْ وَقوله ﷺ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ فَلَهُ زُورٌ وَوزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

وإن لم يحضر للمكاشف في هذا المنزل صورا، أنزلت على قلبه معاني مجردة عن المواد، وعرف تفاصيلها، وألحق كل شيء منها بمقامه ومحلّه، ولم يجد لذلك كلفة ولا مشقة؛ لأنه لا غرض له مع إرادة سيده منه؛ فهو في عالم الانسحاق والانتشراح. وإن ضعفت أجسامهم عن حمل بعض ما كلفوه، فقد أمر أن لا يحمل إلا وسع نفسه. والنفس هنا عبارة عن الحمل الحسي. لأن النفس المعنوية لا كلفة عليها إلا إذا كانت صاحبة غرض، فكلفت بما لا غرض لها فيه. فلها

لم يُعثر الإنسان من حيث نفسه، ويُعذر من حيث جسده، لخروج ذلك عن طاقته في المعهود.

ويتعلّق بهذا المنزل طرف من العلم ينشأ الملائكة، وأنهم من عالم الطبيعة مخلوقون، مثل الأناسي غير أنهم أطف. كما أنّ الجنّ أطف من الإنسان، مع كونهم من نار، من مارجها، والنار من عالم الطبيعة، ومع هذا فهم روحانيون يتشكّلون ويختلون. فلو كانت الطبيعة لا تقبل ذلك لَمَّا قبله عالم الجنّ. وكيف ينكر ذلك؟ ومعلوم قطعاً أنّ الإنسان من عالم الطبيعة الكثيفة، وفيه منها خزانة الخيال في مقدّم دماغه، يتخيّل بها ما شاء من الحالات، فكيف من الممكنات؟ فكلّ ذلك الملائكة عليهم السلام - من عالم الطبيعة؛ وهم عمّار الأفلاك والسموات. وقد عرّفك الله أنّه «استوى إلى السماء وهي دخان»^١، «فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ»^٢ وجعل^٣ أهلها منها، وهو قوله: «وَأَوْخَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا»^٤ ولا خلاف أنّ الدخان من الطبيعة، وإن كانت الملائكة أجساماً نورية، كما أنّ الجنّ أجسام نارية. ولو لم يكن النور طبيعياً لما وُصف بالإحراق كما توصف النار - والتجفيف والأذهاب بالطويات. وهذا كلّ من صفات الطبيعة.

ثم إنّ الله قد أخبر عن الملأ الأعلى أنّهم يَخْصَمُونَ. والحصام من الطبيعة لأنّها مجموع أصداد، والمنازعة والمخالفة هي عين الحصام، ولا يكون إلا بين الضدين. ومن هذا الباب قولهم: «تَجْعَلُ فِيهَا مَثَلٌ لِّبَيْدٍ فِيهَا وَيُفْسِكُ السَّمَاءُ»^٥ هذا من طبيعتهم، وغيرهم على الجناب الإلهي. فلو وقفوا مع روحانيّتهم، لم يقولوا مثل هذا حين قال لهم الله: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» بل كان جوابهم من حيث ما فهم من السرّ الإلهي أنّ يقولوا: ذلك إليك سبحانه - تفعل ما تريد، ونحن العبيد تحت أمرك بالطاعة لمن أمرتنا بطاعته.

فبالذي وقع من الإنسان من الفساد وغيره مما يقتضيه عالم الطبع، به بعينه، وقع الاعتراض من الملائكة، فأروهم، ولم يروه من شوقهم، وذلك لما قرّره أنه أنّ التعشّق بالعرض

١ [اصط: ١١]
٢ [البقرة: ٢٩]
٣ ص ١٥
٤ [اصط: ١٢]
٥ [البقرة: ٣٠]

يحول بين صاحبه وبين فعل ما ينبغي له أن يفعله، ولهذا قال لهم الله تعالى: «إِنِّي أَغْنِي مَا لَا تَقْتُلُونَ» ثم أراهم الله شرفه (أي شرف آدم) عليهم^١ بما خصّه به من علم الأسماء الإلهية التي خلق المشار إليهم بها، ومهلها الملائكة. فكانه يقول سبحانه: «أجعل علمي حيث شئت من خلقي، أكرمه بذلك. فمن هنا تعلم ما ذكرناه. وسيأتي العلم بهذا الأمر محققاً مستوفى في منزله الخاص به. فإنّ علوم هذه المنازل على قسمين:

منها علوم مختصة بالمنزل لا توجد في غيره، ومنها علوم يكون منها في كلّ منزل طرف.

واعلم أنّ القلب، وإن كان محلّ السعة الإلهية، فإنّ الصدر محلّ السعة القلبية إذ كان^٢ سعي صدره لصدوره، ولهذا قال: «وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»^٣. فإنّ القلب في حال الورد يضيئ^٤ لما يقتضيه من الجلال والهيبة، وما يعطيه القرب الإلهي والتجلي، وإذا صدر اتّسع وانفسح لأنّه كون، وهو صادر إلى الكون؛ فينفسح للمناسبة، وتنشع أشعة نوره بانسساطها على الأكوان، ويتهيج بكونه خصّ بهذا التعريف الإلهي على أبناء جنسه. ولهذا إذا غرض له عارض يقبضه في غير محلّ القبض، يلبّيه الحقّ، يذكره ما أنعم الله به عليه لينتذكر النعمة الإلهية عليه، فيحول بينه وبين ما كان عليه من الصّيق. فهو في الظاهر منّ إلهي، وفي المعنى رحمة بهذا القلب. فمن هنا يقرّر الحقّ عبّده على ما أمّره به عليه.

فإن قلت: فإنّ الله قد ذكر أنّه يملئ على عباده. قلنا: إنّما جاء هذا لَمَّا امتنوا على رسول الله ﷺ بإسلامهم. فقال الله له: قل لهم يا محمد: «يَبْلِي اللَّهُ بَنِيَّ عَالَمِينَ أَنْ هَذَا كَلِمَ الْإِيمَانِ»^٥ أي إذا دخلتم في حضرة المانّ، فالملئ لله، لا لكم. فهو من علم التطابق، لم يقصد به المانّ. فما كان الله ليقول في المانّ ما قال، ويكون منه كما قال ﷺ: «ما كان الله لينهاك عن الرّيا ويأخذ منكم» وما كان الله ليندلك على مكارم الأخلاق من العفو والصّنع، ويفعل معك خلافه. فإذا وقع منكم من

١ ص ١٦
٢ فائدة في الهامش
٣ [المع: ٤٦]
٤ فائدة في الهامش بتم آخر، مع إشارة التصويب
٥ ص ١٦
٦ [الحجرات: ١٧]

سفساف الأخلاق ما وقع، رد الحق سبحانه- أعمالكم عليكم، لا آله علمكم بها من نفسه، وإنما أعمالكم، لم تتعبدكم. "فليدع الملة" التي هي النعمة، "والامتنان" الذي هو إعطاء النعمة، لا المنة ^١.

وإذا أراد الله تعالى- رفعة عبده عند خلقه، ذكر لعباده منزلته عنده؛ إما بالتعريف، وإما بأن يظهر على يده وفي حاله ما لا يمكن أن يكون إلا المقرب من عباده. فتتعلق له الألسنة، وينطق بعزو مرتبته عند سيده؛ مثل فتحه ﷺ باب الشفاعة يوم القيامة الذي اختص به على سائر الرسل والأنبياء، فيعلو منأزه في ذلك المواطن على كل أحد. وهنالك تطلب الرئاسة والعلو. وأما في الدنيا فلا يبالي العارف كيف أصبح ولا أمسى- عند الناس؛ لأنهم في محل الحجاب، وهو في مواطن التكليف. فكل إنسان مشغول بنفسه، مطلوب بأداء ما كلف به من العمل.

وما يمتصن هذا المنزل علم التنكير. وهو التجلي العام. وعلم التعريف وهو التجلي الخاص، وهو مندرج في العام. كالاسم "الرب" إذا تجلّى فيه الحق لعباده فإنه تجلّى عام، وإذا تجلّى في مثل قوله: ﴿فَوَزِّيكَ﴾ فهو تجلّى خاص. وإن كان التجليان من الروبوتية، ولكن بينهما تباين. فلن الحال التي لك مع الملك في مجلس العامة، ليس هو الحال التي لك معه إذا انفردت به؛ فهذا مقام وعلم خاص، ولهذا مقام خاص. والتجلي العام أكثر علما وأرفع، والتجلي الخاص أعظم قرينة. واعلم أن أصل الأمور كلها المعرفة عندنا، والذكورة عرض لطرائق؛ فإذا عرض وقع الإبهام والإشكال. فالعارف من عرفه في حال التنكير؛ فهو ذكورة في العموم. وعند هذا هو معرفة في التنكير. إذا قال القائل: كلمت اليوم رجلا؛ فرجل هنا ذكورة، وهو عند من كلمه معرفة بالتعيين، في حال الحكم عليه بالذكورة. فالذي يشاهد العارف من الحق، في حال الذكورة والإنكار من العالم، هو عين المعرفة عنده، لكونه أبقاه على الإطلاق الذي يستحقه في حال تنقيده به العقائد ^٢، فتحمله العامة في التنكير، وهو مقام عظيم الفائدة للعارفين.

١ ص ١٧
٢ [الخبر: ٩٢]
٣ مضافة في الجوار بقلم آخر. وهي ثابتة في هـ، س

واعلم أن العارف في هذا المنزل لا يتفكر له أن يسأل الحق في أمر إلا من الوجه الأخض، لا من الوجه الأعم. ولا يصح له سؤال الحق في أمر هو فيه، لأنه شغل عما يستحقه ذلك الأمر من الأدب. فإذا وقاه حقه: جسا كان مما يتعلق بالعبادات البدئية، أو معنى كان مما يتعلق بالعبادات القلبية، وأراد الحق أن ينقله من تلك العبادة، لم يعرف العارف مراد الحق فيه؛ لأن مرتبة ينقله: هل ينقله إلى واجب آخر، أو مندوب، أو مباح، أو مكروه، أو محظور؟ فيبقى واقفا بين المقام الذي فرغ منه، وبين الأمر الذي إليه في علم الله ينتقل. فعند ذلك يأتيه رسول من الله يظهر في سيره، يقول له: إن الله قد أمرك أن تتضرع إليه، وترغبه، وتسأله في هذا الأمر الذي ينقلك إليه؛ إن كانت بقيت لك حياة؛ فليكن من الواجبات؛ وهو المراد. فإن لم يكن؛ فمن المندوبات. فإن لم تسبق العناية بالإجابة؛ فمن المباحات.

فإن لم يكن، ورأيت لوايح تبرق إليك من خلف حجاب الخذلان، وتعلم أنك تنتقل إلى محظور أو مكروه؛ فاسأل من الله الحضور معه، في ذلك الأمر الذي تنتقل إليه، وأسأله أن يجعل فيك من الكراهة لذلك الأمر، ولا يحول بينك وبين معرفتك بأنه سيء يسوءك فعله، وأن العلم الإلهي لا يتبدل فيك بوقوعه منك؛ حتى أتى إذا وقع منك، وأنت على هذه الحالة، لم يبق حكم للمعصية فيك جملة، وكان الحكم في ذلك للندى.

إذا توجهت العقوبة على من هذه حالته، لما تطلبه مخالفة من وجهه من وجوهها، توجهه "الغنى" و"الغفور" و"الرحيم" وهم الأساء التي تطلبها مخالفة، وبعضون بالأساء التي تطلبها الكراهة التي كانت فيك لذلك الفعل، والإيمان بالتدر الساقب فيها و"يد الله مع الجماعة". فتكون الغلبة والحكم لهؤلاء الأساء التي تعطيه السعادة والخير مع وقوع المعصية، وتكون معصيته، بحضوره فيها مع الله، حية ذات روح إلهي يستغفر له إلى يوم القيامة، ويسئل الله سيئها حسنا، كما بذل عفتها مئونة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ^٤.

١ ص ١٧
٢ "البدئية". بالعبادات "بأية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٣ ص ١٨
٤ [الأحزاب: ٤]

الباب الحادي والتسعون ومائتان

في معرفة منزل صدر الزمان

وهو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية

أَفْشَيْتُ^١ بِالْأَهْرِ إِنَّ الْبَهْرَ لَيْسَ لَهُ
فَإِنْ خَلَّصْتُ بِهِ فَاحْطِلْ عَلَى عَدَمِ
وَإَسْلَمْ بِأَنْ الْبَهِ لَمْ تُؤْنِسْهُ
إِلَّا إِذَا زَقِيتُ فِيهِ مَعَارِفُهُ
كَمَا الَّذِي نَأَى فِي بَحْرٍ وَلَيْسَ لَهُ
وَأَنْ تَحْلُتَ إِلَى قَطْرِ بَغِيرِ عَنِّي
عَيْنٌ وَلَكِنَّهُ لِلْعَقْلِ مَغْفُورٌ
لَا فِي وَجُودٍ فَإِنَّ الْحَثَّ تَعْلِيلُ
وَلَا أَبْ هُوَ فِي الْأَحْكَامِ مَبْنُورٌ
وَكَانَ عَنْهُ فَذَلِكَ الشَّخْصُ مَقْبُولُ
هَادٍ فَذَلِكَ بِالْأَهْوَاءِ مَغْلُورٌ
فَلَيْتَكُمْ لِلْعَقْلِ التَّعْلِيلُ مَذْهُورٌ

اعلم -وفق الله الولي الحميم- أن لكل شيء صدرا، ومعرفته في هذا الطريق من أرفع العلوم والمعارف؛ إذ كان العالم وكل جنس على صورة الإنسان، وهو آخر موجود. وكان الإنسان وُجد على الصورة الإلهية، في ظاهره وباطنه، وقد جعل الله له صدرا. فما بين الحق والإنسان -الذي له الآخرة والحق الأولى- صدور لا يعلم عددها إلا الله. فلنعتن منها بعض ما يصل إليه فهمك، وما يمكن أن يقبله عقلك. وسنستعنا لا يصل إليه فهمك، ولا يقبله عقلك.

فلنبين أولاً بالأعلى، وتنزل إلى آخر درجة. فنقول: إن الصدر في الرتبة الثانية من كل صورة، سواء كانت الصورة جنسية، أو نوعية، أو شخصية.

فصدر الواجب: الحياة الأولى المنعوت بها الحق ﷻ، وصدر الأسماء المؤثرة: العالم، وصدر صفات التنزيه: نفي المثلثة، وصدر الأنيات: «العلم الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء»، وصدر الوجود: الممكنات، وصدر الموجودات: العقل الأول، وصدر البهر: ما بين الأزل والأبد، وصدر الزمان: زمان قبول الهيولي الصورة، وصدر الطبيعة: كيفية الجسم الأول، وصدر

الكينيات: تعلّق القدرة بالإيجاد، وصدر الكينيات: تقسم المعاني، وصدر الأفلاك: الكرسي، وصدر العناصر: الماء، وصدر الليل: مغيب الشفق الأحمر، وصدر النهار: إشراق الشمس لا شروقها، وصدر المولّدات: الحيوان، وصدر الإنسان: معروف، وصدر الأئمة: زمان إدريس، وصدر هذه الأئمة: القرن الأول، وصدر الدنيا: وجود آدم، وصدر الأيام: يوم الاثنين، وصدر الآخرة: البعث، وصدر البرزخ: اليوم، وصدر النار: المؤيق، وصدر الجنة: النزول في المنازل منها، وصدر العذاب والنعم: رؤية أسبابها، وصدر التّين: فلان^٢ رسول الله.

واعلم أن لكل صدر قلبا. فما دام القلب في الصدر فهو أعمى، لأن الصدر حجاب عليه. فإذا أراد الله أن يجعله بصيرا خرج من صدره؛ فرأى. فالأسباب صدور الموجودات، والموجودات كالقلوب. فما دام الموجود ناظرا إلى السبب الذي صدر عنه؛ كان أعمى عن شهود الله الذي أوجده. فإذا أراد الله أن يجعله بصيرا؛ ترك النظر إلى السبب الذي أوجده عنده، ونظر من الوجه الخاص الذي من ربه إليه في إيجاده؛ جعله الله بصيرا. فالأسباب كلها ظلمات على عيون المستبآت، وفيها هلك من هلك من الناس.

فالعارفون يثبتونها ولا يشهدونها، ويعطونها حقها ولا يعبدونها، وما يسوّى العارفين يعاملونها بالعكس: يعبدونها، ولا يعطون حقها، بل يقصونها فيها^٣ تستحقّه من العبودية التي هي حقها، ويشهدونها ولا يثبتونها.

فما تسمع أحدا من الناس يقول إلّا: ما تمّ إلّا الله، وينفي الأسباب. فإذا أخذته بقوله، أو نزلت به نازلة، شاهد السبب وعي عن أثبته، وكفر^٤ به، وآمن بما شاء. فإذا اتفق لبعض الناس أن تلك النازلة ما ارتفعت بهذا السبب الذي استند إليه، وانقضت به الأسباب؛ حينئذ يكفر بها، ويرجع إلى الله خالق الأسباب. فلم يدر بماذا كفر، ولا بما به آمن. ولم يدر ما معنى

^١ ص ١٩

^٢ فلان: موع اسم أبي من رسل الله.

^٣ كتب مقاليها في الهامش بقلم آخر: «عما» مع حرف خ

^٤ ص ٢٠

السبب، ولا غيره.

إذ لو علم أن السبب لا يصح إلا أن يكون عنه المسبب، لعلم أن السبب الذي استند إليه في رفعه لهذه النازلة لم يكن سببها بوجه من الوجوه؛ إذ لو كان سببها لرفعها لرفعها، وإنما كان ذلك السبب في منعه رفع النازلة؛ سبباً في رجوعه إلى الله في رفعها؛ فلم يزل في المعنى تحت تأثير الأسباب؛ فإن الأسباب محالٌ رفعها. وكيف يرفع العبد ما أثبتته الله؟ ليس له ذلك. ولكن الجهل عم الناس، فأعماه وحيرهم وما هدهم ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^١ بالروح الموحي من أمر الله، فيهدي به من يشاء من عباده. فقد أثبت الهداية بالروح. وهذا وضع السبب في العالم.

فالوقوف عند الأسباب لا ينافي الاعتقاد على الله. ولهذا جعل سبحانه- الأسباب مسببات لأسباب غيرها من الأدنى حتى ينتهي فيها إلى الله سبحانه-، فهو السبب الأول لا عن سبب^٢ كان به. نعم سبب الكون المرتبة، لا الذات. وسبب المرتبة الكون. فسبب الكون في الإيجاد المرتبة، وسبب المرتبة في المعرفة الكون، فافهم.

فلما أضاء النهار للحركة، وقعت الولادة للأشياء بها؛ فظهرت الأعيان في عالم الحس غالباً. وهبت الرياح في البحار؛ فتلطفت الأمواج، وجرت السفن، ورمت البحار ما فيها لتلاطم الأمواج. ولما أظلم الليل للسكون، سكنت الرياح، وسكنت الأمواج، وأمسك البحر ما فيه غالباً. وظهرت الولادة في البرزخ؛ فكانت الأحلام الرؤيا، المبشرات والمفزعات، كالصور القيمة والجميلة في صور المولّدات في الحس من الأفعال والنشآت. وأغلب وقوع هذا في صدر الليل، وفي صدر النهار. لأن الرياح لا تهب إلا بعد طلوع الشمس؛ حينئذ تكون الرياح. كما أن رياح النصر لا تهب إلا في صدر العشي، وهو بعد الزوال؛ ولهذا يستحب فيه القتال.

١ "سبباً لرفعها لرفعها" كانت في ق: "سبباً لرفعها"
٢ [الفرقة: ٢١٣]

ولما كان الليل محلاً للسكون والمسامرة، ولا يبيت شخص إلا مع من يحبّه ويسكن إليه غالباً، ولا يسامر إلا من يأنس به؛ لذلك كان الليل أصل المودة والرحمة؛ حتى أن الذين تعذبهم الملوك لا تعذبهم إلا بالنهار غالباً، وأما بالليل فلا؛ لأن المعذب يتعذب بالليل إذا عذب؛ للسهر وعدم النوم الذي يلحقه. فالليل زمان السكون والراحة، والمعذب لا يريد أن يعذب نفسه؛ فيترك العذاب إلى النهار الذي هو محل الحركة. فأصل المودة والمحبة موجود من الليل، وضده موجود بالنهار.

ثم إن الغيبة -أعني غيبة المحبوب عن الحب- غيبة تعلم وتأديب لما تعطيه المحبة. فإن الحب^٣ إذا كان صادقاً في دعواه، وابتلاه الله بغيبة محبوبه، ظهرت منه الحركة الشوقية إلى مشاهدته؛ فيصدق دعواه في محبته، فيعظم منزلته، وتتضاعف جوارته من التمتع بمحبوبه. فإن اللذة التي يجدها عند اللقاء، أعظم من لذة الاستصحاب. كحلاوة ورود الأمن على الخائف، لا تنوي قوتها حلاوة الأمن المستصحب؛ فهو يزيد به تضاعف النعم.

ولهذا أهل الجنة في نعم متجدد مع الأنفاس، في جميع حوائسهم ومعانيهم وتحليهم. فهم في طرب دائمون. فلها نعيمهم (أي نعم الحيين عند اللقاء) أعظم النعم، لتوقع الفراق، وتوهم عدم المصاحبة. ولجلل الإنسان بهذه المرتبة يطلب الاستصحاب، والعالم يطلب استصحاب تجديد^٤ النعم. والفرق بين النعيمين؛ حتى يقع الالتئاذ بنعم جديد كما هو في نفس الأمر، وإن لم يعرفه كل إنسان، ولا شاهده كل عين ولا عقل، فهو متجدد مع الآثات في نفس الأمر.

وللجهل القائم بهذا الشخص لعدم مشاهدته التجديد في النعم، يقع الملل. فلو ارتفع عنه هذا الجهل، ارتفع الملل^٥ من العالم. فالملل أقوى دليل على جهل الإنسان بالله؛ في حفظ وجوده عليه، وتجديد آلائه مع الأنفاس. فالله يحفظنا بالكشف الأتم، والمشهد الأعم. فما أشرف عين^٥

١ ص ٢١

٢ "ظن الحب" نافية في الهامش بطل الأصل

٣ ص ٢١

٤ "ظن.. الملل" نافية في الهامش

٥ "كلت في ق: "علم" وظلما إشارة للشطط، وفي الهامش بطل الأصل: "عين" مع إشارة التصويب

اليقين، وما أسعد صاحب مشاهدة الأمور على ما هي عليه.

ولكن راعي الله سبحانه- بهذا الجهل أصحاب الموم، فهو رحمة في حقهم، فإنهم لو شاهدوا تجديد الهمة في كل زمان فرد؛ لم يزل عذابه كبيرا عندهم، وآلامه متضاعفة. فلما جيل بينهم وبين هذه المشاهدة، وتختلوا أن الهمة الأول هو الذي استصحبهم؛ لم يبق عندهم مقام فجأته في الفصل، وهن عليهم حمله؛ للاستصحاب الذي تختلوه، رحمة من الله بهم وتخفيفا عنهم، إلا في هتم؛ فإن أهلها مع الأنفاس يشاهدون تجديد العذاب.

وكلامنا إنما هو في هذه النار الدنيا محل الحجاب؛ إلا العارفين؛ فإن لهم مقام الآخرة في الدنيا؛ فهم الكشف والمشاهدة، وهما أمران يعطيهما "عين اليقين" وهو آتم مدارك العلم.

فاعلم الحاصل عن "العين" له أعظم اللذات في المعلومات المستلثة. فهم في الآخرة حكاما، وفي الدنيا جسا. وهم في الآخرة: مكانة، وفي الدنيا: مكانا. ثم يتصل لهم ذلك بالآخرة من القبر إلى الجنة، وما بينهما من منازل الآخرة، وهو قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْخَيْرَاتِ الْبُشْرَى﴾ وهي ما هم فيه من مشاهدة ما ذكرناه، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ من القبر إلى الجنة، فهو نعم متصل. فهذا نعم العارفين، وليس لغيرهم هذا النعم الدائم.

ثم إن الحق ﷻ في هذا المنزل أمر عبده المعتنى به أن يكون مع خلقه، كما كان الحق معه في مثل هذا المشهد، وكل ما يؤدي إلى سعادتهم؛ وذلك بالصيحة والتبليغ، ليس بيده من الأمر غير هذا. فللعارف إيضاح هذا الطريق الموصل إلى هذا المقام، والإفصاح عنه. وليس بيده إعطاء هذا المقام. فإن ذلك خاص بالله تعالى- قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنبِئُكَ بِشَيْءٍ﴾ فلما بلغ قيل له: ما عليك إلا البلاغ، ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هَاهُنَا حَقٌّ﴾، ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ

اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ^١.

وما أحسن قوله في الحقائق: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم، على ما هو المعلوم عليه. وقال: ﴿لَتَعْلَمَنَّ بَاطِنُ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^٢. فوظيفة الرسل والورثة من العلماء إنما هي التبليغ بالبيان والإفصاح، لا غير ذلك. وجزاؤهم جزاء من أعطى ووهب، والبدل على الخير كعامل الخير؛ فإن الدلالة على الخير من الخير.

فيستحق هذا المنزل من علم الاستناد، والمستند إليه أعظم الاستنادات، وهو الاستناد الإلهي. وهو استناد الأسماء الإلهية إلى محال وجود آثارها لتعيين مراتبها. واستناد المحال إلى الأسماء الإلهية لظهور أعيانها. فهذا أعلى الاستنادات، وأعلى المستندات إليها. وقد رمينا بك على الطريق؛ فادرج عليه نازلا وصاعدا.

ومن هنا يعرف ما تحتجب فيه الناس من تفضيل الفقر على الغنى، والغنى على الفقر. والخوض في هذه المسألة من الفضول التي في العالم، والجهل القائم به. فإن الحالات تختلف، والمنازل تختلف، وكل حالة كمالها في وجود عينها، فالله يقول: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^٣. فما تركت هذه الآية لأحد طريقا إلى الخوض في الفضول، لمن فهمها وتحقق بها. غير أن الفضول أيضا من خلق الله. فقد أعطى الله الفضول ﴿خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ أي بين أنه من قام به الفضول، فهو المعبر عنه بالمشتول بما لا يعنيه، وحمله بالأمر الذي يعنيه، والفقر في عينه كامل الخلق، لا قدم له في الغنى، والغنى في حاله^٤ كامل الخلق لا قدم له في الفقر. ولو تدخلت الأمور لكان الفقر عين الغنى، والغنى عين الفقر. إذ كان كل واحد منهما من مقومات صاحبه. والصد لا يكون عين الصد، وإن اجتمعا في أمر ما. فلا يجمع الغنى والفقر أبدا.

١ [القصص: ٥٦]

٢ [الشعراء: ٣]

٣ ص ٢٣

٤ [مله: ٥٠]

٥ "في حاله" فائدة في الجوار ظم آخر، مع إشارة التصويب

١ ص ٢٢

٢ [يونس: ٦٤]

٣ "نحو" وظلها إشارة المسح، وفي الهامش ظم الأصل: "فإن"

٤ [الشعراء: ٦٧]

٥ [البقرة: ٢٧٢]

٦ ص ٢٢

فليس للفقر منزلة عند الله في وجوده، وليس للغنى منزلة عند العبد في وجوده. فكما لا يقال: الله أفضل من الخلق، أو الخلق؟ كذلك لا يقال: الغنى أفضل من الفقر، أو الفقر أفضل من الغنى. فالفقر صفة الخلق، والغنى صفة الحق. والمفاضلة لا تصح إلا فهن يجمعهما جنس واحد. ولا جامع بين الحق والخلق، فلا مفاضلة بين الغنى والفقر.

قال تعالى في الغنى: ^١ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾. ^٢ وقال في الفقر: ^٣ ﴿لَهَا أَنفُسُ النَّاسِ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ﴾. ^٤ فمن قال بعد علمه بهذا: الغنى أفضل أم الفقر؟ فقد قال: من أفضل: الله أم الخلق؟ وكفى بهذا جهلا من قائله. وأما الذي بأيدي الناس الذي يسوقونه غنى؛ فكيف يكون غنى وأنت فقير إليه، غير مستغن في غناك عن غناك؟ فغناك عين فقرك. وهذا على الحقيقة لا يستغنى. فكيف تقع المفاضلة ما بين ما له وجود حقيقي وهو الفقر، وبين ما ليس له وجود حقيقي وهو غناك؟ وإذا ستي الإنسان غنيا فهو عبارة عن وجود السبب المؤثر عنده فيما له فيه غرض في الوقت، فيكون بذلك السبب غنيا فيما ينتظر إليه لوجوده به؛ فهو الفقير الثاني في غناه العرضي. وإذا لم يكن عنده وجود السبب المؤثر فيما افتقر إليه، ستي فقيرا من غير غنى. فالفقر له في الحالين معاً؛ لأن ذاته له في الحالين معاً. والأمر إذا كان على هذا، فطلب المفاضلة تهمل بين الوصف الحقيقي والإضافي العرضي.

وما يتضمنه هذا المنزل ما يلزم العالم والمتعلم، والسائل والمستسأل. فلتبين من ذلك طرفا لمسيس الحاجة إليه، فإنه يقع من الناس في غالب الأوقات. وذلك أن الجاهل إذا جاء ليسأل العالم في أمر لا يعلمه، من الوجه الذي يسأل عنه، ويعلم منه قدر الوجه الذي دعاه إلى السؤال عنه؛ كن سمع جشاً من خلف حجاب، فيعلم قطعاً أن خلف الحجاب أمراً لا يدري ما

١ "المفاضلة.. الغنى" تائبة في الهامش بقلم الأصل

٢ [آل عمران: ٩٧]

٣ "هل في الفقر" تائبة في الهامش بقلم الأصل

٤ [اعلن: ١٥]

٥ ص ٢٣

٦ ما له "تائبة في الهامش بقلم الأصل

٧ تائبة في الهامش بقلم الأصل

هو، أو لا يدري محل ذلك الحس، ولعله ليس خلف ذلك الستر. فيسأل من يعلم محل ذلك الستر: هل خلفه ما يمكن أن يحس أم لا؟ وإذا كان، فما هو؟ فيتصور السؤال عما لا يعلم لوجه ما معلوم عنده، يتضمن ما لا يعلم إلا بعد السؤال عنه. وعلى هذا المقام أورد بعض النقاد إشكالا. وبهذا القدر ينفض عن ذلك الإشكال. وليس كتابنا مما قصد به السبب الفكرية النظرية، وإنما هو موضوع للعلوم الوهية الكشفية.

جرت العادة عند العلماء القاصرين عما ذكرناه، أن المتعلم السائل إذا جاء ليسأل العالم عن أمر لا يعلمه؛ فإن كانت المسألة بالنظر إلى حالة السائل عظيمة، قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، وهذا ليس قدرك، وتقرر عن فهم الجواب على هذا السؤال.

وليس الأمر كذلك، عندنا، ولا في نفس الأمر. وإنما القصور في المستسأل حيث لم يعلم الوجه الذي تحمله تلك المسألة، بالنظر إلى هذا السائل، فيعلم به لتحصل له الفائدة فيما سأل عنه، ويستتر عنه الوجوه التي فيها ما لا يحمله عقله، ولا يبلغ إليه فهمه. فيستتر السائل بحجاب العالم، ويصير عالما بتلك المسألة، من ذلك الوجه. وهو وجه صحيح؛ إن فات علمه للعالم الفهم القطن، فقد فاته من المسألة بقدر ذلك الوجه. فاستوى الفهم القطن مع القدم ^٢ في عدم استيعاب وجوه تلك المسألة. فما سأل سائل قط في مسألة ليس فيه أهلية لقبول جواب عنها.

ولقد علمنا رسول الله ﷺ من هذا الباب بتأديب الصحابة ما يتأدب به في ذلك. وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ وهو بين ظهراني أصحابه، فقال: يا رسول الله؛ إني أسألك عن ثياب أهل الجنة: أخلق تخفق أم تسح تسح؟ فضحك الحاضرون من سؤاله. فغضب رسول الله ﷺ وقال: «أتضحكون؟ أن جاهل سأل علما. يا هذا الرجل؛ إنها تشقق عنها ثمر الجنة». فأجابه بما أراضاه، وعلم أصحابه الأدب مع السائل، فأزال تجله، واغلب علما فرحا.

١ ص ٢٤

٢ ص ٢٤ ب

٣ القدر: المعنى من الحيلة والكلام مع قول وز غلوة وقلة فهم [السان العرب]

٤ تائبة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

وقال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾^١ فعم، وإن كان المقصود في سبب نزولها، السؤال في العلم، لأنه تعليم لحال سابق كان لرسول الله ﷺ وهو قوله: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْتَى﴾^٢ أي حائرا، فأبان لك عن الأمر. فأما السائل إذا جاءك يسألك، فإذا هو بمنزلك حين كنت ضالاً، فلا تنهره كما لم تنهره، ويؤن له كما يتنت لك. كما قال له تعليما لحال سبق له في قوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾^٣ فلم يتركك، ولا طردك بالنهر، ليقيمك وكنت يتيما، فأما اليتيم إذا وجدته فلا تنهره، والطف به وآوّه، وأحسن إليه. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ آدَبَنِي خَسَنَ أَدَبٍ».

فينبغي لنا أن نضع الآداب الإلهية التي آدب الله سبحانه بها أنبياءه، مثل هذا، ومثل قوله لنوح: ﴿إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^٤ ففرق به في قوله: ﴿أَعْطُكَ﴾ لشيخوخته وكبر سبئه، ومخاطبة الشيخوخة لها حدٌ ووصف معلوم، ومخاطبات الشباب لها حدٌ معلوم. وقال في حق محمد رسوله ﷺ: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^٥. فإين ذلك اللطف من هذا النهر؟ فذلك لضعف الشيخوخة، وذا لقوة الشباب. وأين مرتبة الخمسين سنة، من رتبة خمسين سنة وأزيد؟ فوقع الخطاب على الحالات في أول الرسل وهو نوح، وفي آخرهم وهو محمد ﷺ وعلى جميع الأنبياء.

ومن الآداب الإلهية كل ما ورد في القرآن من: افعل كذا، ولا تفعل كذا. فانظره في القرآن تحفظاً بالأدب الإلهي، فاستعمله توقق بأن شاء الله. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٦.

- ١ [النبي: ١٠]
- ٢ [النبي: ٧]
- ٣ [النبي: ٦]
- ٤ ص ٢٥
- ٥ [هود: ٤٦]
- ٦ [الأنعام: ٣٥]
- ٧ [الأحزاب: ٤]

الباب الثاني والتسعون ومائتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة من الحضرة الموسوية

الْبَيْلُ يَنْتَرُ مَا فِي الْغَيْبِ مِنْ عَجَبٍ وَالشَّمْسُ تَطْلُغُ مَا الْإِغْلَامُ يَنْتَرُهُ
وَالشَّخْصُ إِنْ كَانَ أَتَى لَيْسَ يَذْكُرُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُ الْأُخْرَى تَذْكُرُهُ
وَالْجُودُ أَضَلُّ وَضِدُّ الْجُودِ لَيْسَ يَذِي وَالْجُودُ أَضَلُّ وَضِدُّ الْجُودِ لَيْسَ يَذِي
لَا شَيْءَ يُغْنِيكَ غَيْرَ اللَّهِ فَارْضَ بِهِ وَفَمِنْ بِهِ عَقْلًا فِي رَأْسِ رَأْيَةٍ
وَأَنْ دَعَاكَ الْهَوَى تَوَسَّاهُ لِيَنْقُصَ وَإِنْ دَعَاكَ الْهَوَى تَوَسَّاهُ لِيَنْقُصَ
عَطَاؤُهُ مِثْلَهُ أَوَّلَى وَآخِرَةً لَنْ الْجَزَاءُ وَفَالِقُ لَا عَلَى عَوَاضٍ

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اعلموا يا إخواننا- أَنَّ هذا المنزل من أعظم المنازل قدرا. هو منزل النكاح النبوي؛ وهو نكاح المعاني والأرواح. ويختص بهذا المنزل علم التجلي الإلهي المشبه بالشمس ليس دونها مصاب، دون التجلي القمري البدري، وهو قوله ﷺ: «تروون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» وليس لهذا التجلي مدخل في هذا المنزل، «وكما ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها مصاب» وهذا المنزل منزله، ومن هنا يعرف. وهو مظهر إلهي عجيب.

ومن هذا المنزل تعرف الجود المتيّد بالخوف والجزاء، ومرتبة الصدق وإن قبج، ومرتبة الكذب وإن حسن، والغنى المكتسب، وهو الغنى العرضي، وعلامات السعادة، وعلامات

الشفاء، وخيبة المعتقد على الأمور التي قد نصبا الله للاعتقاد عليها، ولماذا يجيب صاحبها مع كون الحق نصبا لهذا وأهلها لها، وعلم الإفصاح عن درجات التقريب الإلهي من حضرة اللسن، ومعرفة المقام الذي تتألف فيه الضرتان^١ وتتحدان، ومعرفة الاصطلام اللازم، وصفة من أعطي مقام هذا الاصطلام من المترين من أمثالهم، ممن لم ينفذ، والجلود بما يجده العارف من كل شيء، بما لا يجب عليه، وهو خلق الجود الإلهي، وهل يكون الحق عوضا يُقال بعمل خاض أم لا؟ ولنبين -إن شاء الله- حقائق هذا المنزل فصلا فصلا، إيماء وتلويحا، فإنه يطول، والله المؤيد لا رب غيره.

فمن ذلك: النكاح الغيبي المنج:

قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾^٢، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾^٣ وقال: ﴿جَعَلْنَا لَكُمْ الْأَرْضَ مَزَاجًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾^٤ وقد تهدم الكلام على هذا الفصل في فصل المعارف من هذا الكتاب، في باب الآباء العلويات والأهتات السفليات، فيلنظر هنالك.

ولنذكر في هذا المنزل ما يتعلق به، وهو أن المعاني تندكح الأجسام نكاحا غيبيا معنويا، فيتولد بينها أحكامها^٥، وذلك حجاب على اليد الإلهية الغيبية التي ما من شأنها أن تترك. ومن ذلك جميع الصور الظاهرة في الهباء. الهباء لها كالمراة، والصور لها كالبعل، ولا يوجد عنها إلا أعيانها. وهذا من أعجب الأسرار؛ أن يكون الولد عين الأب والأم^٦ لمن هو له ولد، والأب والأم عين الولد لمن هما له أبوان. وهو الذي أشار إليه الحلاج رحمه الله -في قوله:

وَلَدْتُ أَنِّي أَبَاهَا

ولا يكون الوالد عين الولد، لمن هو له والد وهو له ولد، إلا في هذا النكاح.

ومن هذا الباب قوله: ﴿كُنْ﴾ وهي كلمة أمر للتكوين. وقال في عيسى ابنه: كلمة الله، وفي الموجودات إنشأ: كلمات الله. وما له كلمة في الموجودات إلا "كُنْ"، وهي عين الموجود. فإنه الكلمة، وتوحيها على العيون الثابتة. فالأعين لها كالألم، فظهرت الكلمات، وهو وجود تلك الأعين عن هذا النكاح الغيبي، وكان الولد بينها (هو) عينها ليس غيرها. وهذا ألطف من الأمر الأول. فإن الولد هنا عين كلمة الحضرة "كُنْ" عين المكون، وهو منسوب إلى الله. والأول في الدرجة الثانية، فإنه منسوب إلى الهباء والصورة. وهذا النكاح مدرج فيه. فافهم. فقد رمي بك على الطريق.

فالجسديات كلها أولاد عن نكاح غيبي، والأجسام كلها: منها ما هو عن نكاح غيبي، ومنها ما هو عن نكاح غيبي مدرج في نكاح حسي: ككلاح الرياح، والمياه، والحيوانات، والنبات، والمعادن، وما يتولد في الأجسام العنصرية لا الأجسام الطبيعية.

فإن العالم الملكي لا يتولد عنه من جنسه شيء إلا أن يكون أبيا في وقت لأمر عنصرية بما يليق إليها. فما ينتج، فذلك الولد بينها؛ قد يخلق ملكا، وهو المبرر عنه بلمة الملك -وهو ما يليق به إلى النفس الإنسانية فيتولد بينها تسبيحة أو تهليلية تخرج نفسا من المسبح والمهلل - فينتفع في عين ذلك النفس وجوهه صورة ملكية، يكون ذلك الملك الملقى (هو) أباه، والنفس (هي) أمها، فتبقى تلك الصورة إلى أبيا وتلازمه بالاستغفار لأتمه - التي هي النفس الإنسانية - إلى يوم القيامة. ومن هنا يحكم في الشريعة للوالد بأخذ ولده عن أمه، إذا مير وعقل، بلا خلاف، فإن هذا الملك يخلق عاقلا. ومن أعجب الأنكحة الإعدام. ولهذا اختلف فيه أهل الكشف. فالله - سبحانه - علقة بالمشية، فقال: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ وعلق الاختار بإيجاد قوم آخرين، فقال: ﴿وَيُنْزِلْ بِهِ قَوْمًا خَيْرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾^٢ ولم يقل: "ذنبك" على التنبيه. فكانت الإشارة من حيث أحدثها للأقرب، وهو الذي أتى به.

١ ص ٢٧
٢ ق ٥ - ق ٥
٣ (النساء: ١٣٣)

١ ص ٢٦
٢ (المصر: ٢٢)
٣ (البقرة: ٢٢)
٤ (البقرة: ٢٢)
٥ ص ٥
٦ ص ٢٧

ومن هذا الباب إرسالُ الرُخِ العقيم، فإنَّها لإزالة أعيان الصور الظاهرة عن التأليف، لا أعيان الجواهر. فما أنتجت وجوداً، فُسِّبَ إليها العقم، ونُفِيَ عنها أن تكونَ لآفة. فهذا كساح مجزء الشهوة، لا لوجود الولد: كسكاح أهل الحنة. فما يكون عن كلِّ شهوة كياناً، ولا بدَّ، وجودتي عيني لنفسه. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل الكشف.

فمن كشف رجوع أعيان الصور التي كانت موجودة إلى كونها ثابتة غير موجودة، قال: بأن الرُخِ العقيم قد نتجت في حضرة الثبوت ما كان قد خرج عنها، وهو مشهود للحق، وبه تعلقت المشيئة بقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أي يردكم إلى الحالة التي كنتم موصوفين فيها بالعدم؛ وإنما كان هذا عقاباً لأنه لم يظهر عنه وجود العين لنفسه، وإن كان ظاهراً مشهوداً لحالته.

ومن لم يشهد رجوع أعيان الصور الموجودة إلى العدم عند توجه المشيئة، أو هبوب الرُخِ العقيم، قال: إن ذلك لا ينتج شيئاً؛ فإن الإيجاد (هو) للاقتدار لا للمشيئة فقط، وللرُخِ الآلة لا للمعقم. إذ لو ظهر شيء وجودي عنها لم تكن عقاباً. فهذا سبب الخلاف بين أهل الكشف. فتعلق الثاني (هو) عين الوجود، ومتعلق الثبوت (هو) عين الثبوت؛ فما تواردا على شيء واحد. فلا خلاف في الحقيقة، إذ كان هذا الطريق عند المحققين ممناً لا يتصور فيه خلاف، إلا أن يكون مثل^٢ هذا؛ وهذا خلاف لفظي، فإذا فسر. كل واحد ما أراد به بذلك اللفظ؛ ارفع الخلاف. ويكفي ما أومأنا إليه.

ومن هذا المنزل: التجلي الشَّمْسِيُّ:

لما وقع التشبيه عند علماء الرسوم برفع الشك عن الراي في المرئي بالشمس والقمر ليلة البدر، وهو من بعض الوجوه المقصودة في هذا الحديث. ولكن عرف المحققون زائداً على هذا أن المظهرين مختلفان، وأنَّ التجلي المشيئة بالشمس ليلة البدر مظهر خاص، لأنه قال: «ليلة البدر» ولم يقل: في إبداره. فأضافه إلى الليلة: فإنِّي أشاهده بدار مع وجود الشمس بالنيار. فما

أضافه^١ إلى الليلة إلا لأمر عرفه المحققون. وليس هذا منزل الكلام عليه. ولكن هذا المنزل يتضمن منزلة التجلي في الشمس. فإن الحق يتعالى عند المحققين أن يتجلى في صورة واحدة مرتين، أو لشخصين. فلا تكرار في أمر عند الحق؛ للإطلاق الذي هو عليه. والاشباع الإلهي والتكرار مؤد إلى الضيق والتقييد.

فاعلم أن التجلي الشمسي أي المشيئة بالشمس - هو يُستقى عندنا^٢ التجلي الأوسع. وهو التجلي الذي لا يفني الإنسان عن رؤية نفسه فيه. وقد أومأنا إليه في أول هذا الكتاب، في باب الأرض التي خلقت من بقية^٣ الطينة الأدمية. وهذا التجلي مظهر ذاتي عجيب. ونُسب التجلي فيه إلى معلوله، لا إلى علته، مع ظهور العلة في معلولها عيناً محققة، مجهولة الكيفية: كظهور الشمس في النهار مع كون النهار معلولاً عن ظهور الشمس، ونور السراج عن السراج المنبسط في زوايا الكون.

فمثل هذا يستقى شهود العلة ومعلولها معاً. فكل تجلٍ لا يفنيك عنك فهو بهذه المثابة. وإنما سمي أوسع لأنَّ الشاهد تعم رؤيته التجلي، والمتجلى فيه، وله. وغير الأوسع لا تشاهد غيره؛ لا نفسك ولا غيرك، ولا تعلم شهودك، ولا ما أنت فيه، حتى تعود إليك، ويقع الحجاب.

فلوقوع الحجاب كان ذلك التجلي مقيداً ضيقاً؛ إذ قيده الحجاب. والأوسع يظهر في الحجاب، وفي غير الحجاب. ويفرق الشاهد بين الصورتين. ولهذا يقال فيهم: «ردوهم إلى قصورهم». الإشارة إلى عجزهم، أي يجنسون فيه. وهنا ببحر تحوي على أنواع من نفيس الجواهر لا يدركها إلا كل غواص، واسع النفس، عاشق في الغيب. فقد بينت لك المقصود من هذا التجلي الذي يحويه^٤ هذا المنزل.

١ رسمها في في أقرب إلى: أضاف

٢ ص ٢٩

٣ ص ٢٩ مع إدارة التصويب

٤ ص ٢٩ مع إدارة التصويب

٥ ص ٢٩ ب

وفوائده لا تحصى، لو ذهبنا نذكرها ما وسعها ديوان. فلن له التأييد^١ في العالم العلوي في الدنيا، وله التأييد^٢ في العالم الآخر والى السفلى. وما تمَّ تجلُّ يجمع فيها يكون عنه بين الضدين، من ألم ولذة، إلا هذا التجلي. وهو كنجلي الخيوب للمحب يعاقب غيره ويقتله؛ فهو من نظره في لذة، ومن نظره في ألم.

ومن هذا المنزل معرفة الجود المقيّد بالخوف والجزاء، ومربية الصدق وإن قبح، ومربية الكذب وإن حسن، والغنى المكتسب وهو الغنى العرضي- وعلامات السعادة، وعلامات الشقاء.

واعلم أن أسباب العطاء تختلف. فمنهم من يعطي للعرض، ويسعى شراً ويتبعاً. فيه من الجود أن المشتري قد أنعمت عليه من كونك بائعاً ما له غرض عظيم في تحصيله، وقد أعطاك هو ما هو مستغن عنه. فكل واحد منها قد جاد على صاحبه بإيصاله إليه، ما كان له غرض في تحصيله؛ إذ كان له منع ذلك. فهذا القدر يلحق بباب الجود من جهة المعطى له - اسم مفعول - لا من جهة المعطي - اسم فاعل -.

وقد يعطي الإنسان من هذا الباب، خوفاً على عرضه، أو حلول آلام حشيتة تحمل به؛ فكأنه يشتري الشاء الحسن والعافية والأمن، بذلك العطاء^٣، فهو كالأول. والفرق بينهما أن الذي اشتري به في الأول هو ما يمكن أن يكون له فيه غرض. وهذا لا يمكن أن يكون له، في الألم وإزالة العافية والأمن، غرض أصلاً. ومن يقول بخلاف هذا من أصحابنا إن كان محققاً كماي يزيد في قوله:

وكل ما يري قد نلت منها
سوى ملئود ويخدي بالغذاب
فقد أبان عن مقصوده، وهو اللذة، وهو ما قلناه وذهبنا إليه. وإن لم يكن محققاً، فما هو من

١ الحروف المعجمة مضممة، ويمكن أن تكون: التأييد
٢ الحروف المعجمة مضممة، ويمكن أن تكون: التأييد
٣ ص ٣٠

أهل طريقنا بالمعنى، وإن ظهر بالصورة، فلا كلام لنا معه.

ومنهم من يعطي للإعانة^١، وغير ذلك. وليس من هذا المنزل إلا ما ذكرناه خاصة.

ومن هذا الباب قول رسول الله ﷺ: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» فأمرنا بحبته لإتمامه وإحسانه. وهل يكون منه سبحانه. في حق العباد أمر وجودي يخرج عن الإتمام بوجه من الوجود؟ اختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من رأى أن الإتمام فيه: عين وجوده، ولا يلتفت إلى الأغراض المتعلقة بما يعطيه حكم هذا الموجود المنعم عليه بالوجود. فإنه قد أنعم على الألم بوجوده عينه. وإن كان من يتألم به لا يوافق غرضه، فهو نعمة الله على نفسه. ولو توقفت الأمر على عموم النعمة على الكل بالعين الواحدة ما كان شيء أصلاً، فلن الحقائق تأتي ذلك.

فإن له في كل وجود نعمة. فمن كان مقامه الإثبات تصدق في غرضه بزهد، إذا قام به حكم الألم، أن يشكر الله على ما أنعم به على الألم من وجود عينه، بعد أن لم يكن، إثارة لجناب الله على غرضه، حيث ظهر في المثل أن يساعده على تعظيم الله وشكره، لأنه يشاهد شكر الألم لله تعالى - على إيجاد عينه. فأعظم شفع يكون لمن هذه حاله عند الله الألم من الموجودات، والاسم^٢ "الجلي والمنتم^٣" من الإلهيات؛ فيكون نتيجة تلك الشفاعة وجود اللذة. ورحلة الألم: إما بزوال السبب، أو ببقائه؛ فيكون خرق عادة، وهذا من أعظم الخلق الذي يشرف به الإنسان.

وأما إثارة في هذا لإرادة الله؛ فلا يدري أحد ما يحصل له من اسمه "المريد" من الخير، إلا الله، الذي خصه بهذه الحال الشريفة. فهذا هو الصدق مع الله في المعاملة، وإن قبيح. فإنه لو نزل ذلك الألم بغيره، فلا بد أن تصحبه هذه الحالة. وقبيح عليه^٤، في حق الغير، أن يراه يشكر الله على ما قام بذلك الغير من الألم، ولا سبباً إن كان محبوا له، أو نبياً، أو رسولا. وما ينتجه

١ رويها ثوب إلى: "الإعانة" وهي كذلك في ص

٢ ص ٣٠

٣ الكلمة مصححة في ق. ويمكن أن تكون: "المستم" كما في

٤ ص ٣١

هذا المقام من وجود العافية في ذلك الغير ستر الصبح التي كان ليئسه هذا الحق.

وأما عن ترك العطاء، في مثل هذا الموطن الذي ذكرناه، فانت تعرف ما يبتأه لك؛ ما سبب ذلك الترك؟ وما المشهود لهذا التارك في وقت الترك؟ فإنه يندرج علم ذلك كله فيما قررناه. فاجت عنه، فإنه يطول إن أوردناه. وقد أعطيتك المفتاح، وعيئت لك قفله، فافتح ما شئت من ذلك.

وأما الغنى المكتسب في هذا الباب، فهو حكمه. فإن الإنسان إذا استغنى عن الغير، كان دليلاً على تهمله بالحقائق، إذ كان الغير لا أثر له فيه. فقد علّق غناه بغير متعلق. وإن استغنى عن الله تعالى - فأجهل وأجهل؛ فإنه خرج بهذا الوصف عن العلم الحق، وعن الإسلام. فلا أخسر منه، لأنه لا أجهل منه. فالاستغناء لا يصبّح حقيقة. فإذا أضيف الغنى إلى أحد، فهي إضافة عرضية، لا ذاتية. ولهذا هو الاسم "الغني" للحق تعالى - وصف سلبي - سلب عنه الافتقار إلى العالم. ومن افتقر إلى شيء لم يستغن عنه ألبتة. فالاستغناء على الحقيقة إنما هو بالأسباب، من حيث النسب، أي من حيث أنها نسب. فكل نسبة أذهبت عنك ضدها، فهي الحاكمة عليك.

وهل تسقى بغني أم لا؟ فلك النظر فيها بحسب ما تعطيك حقيقة تلك النسبة. فإن كانت أغنى عن غيرها، فهي غني وأنت غني بها. وإن لم تُشكّل لها غني، ولا أنت غني بها. فالشبع - مثلاً - بمجرد حقيقته لا يقال فيه: إنك إذا شبعْتَ استغنيت به عن الجوع، من حيث حقيقة الجوع، لأن الجوع ليس مطلوباً لك حتى تستغني بالشبع عنه. ولكن إن كان الجوع - إذا قام بك - أعطاك من الصفاء والرقّة واللطافة والتحقّق بالعبودة والافتقار، ما تعطيه حقيقته؛ فانت طالب له، غير مستغنى عنه. فإن أعطاك الشبع ما أعطاك الجوع من كل ما ذكرناه؛ فقد استغنيت بالشبع عن الجوع. إذ الجوع ليس مطلوباً لنفسه، وإنما هو مطلوب لما ذكرناه. فإذا

وجدنا ذلك في ضده فلا حاجة لنا به؛ إذ الطبع يرّده، كما أنّ الطبع يوجد.

ولذلك كان رسول الله ﷺ يتعوّذ من الجوع، ويقول: «إنّه يشس الضجيع» وذلك لأنّه - أيضاً - وإن أعطى ما ذكرناه، ولكن لا يقطع أن يكون افتقاره ذلك إلى الله، بل قد يكون لغير الله. فلما قال رسول الله ﷺ فيه: «إنّه يشس الضجيع» في العموم، فإن شيوخ الطريق يقولون: «لو بيع الجوع في السوق لزم المريد أن يشتريه».

ومن نظر منهم إلى ما نظره النبي ﷺ جعله من أغاليط أهل الطريق. كأي عبد الرحمن السلمي؛ إذ عمل أوراها، فيما غلظت فيه الصوفية، وهو مذهبا. وللجوع حد ومقدار، وهو الجوع الحق، بخلاف الجوع الخيّل. فما وقعت الاستعاذة النبوية إلّا من الجوع الحق. فإنه يكون به الإنسان عاصياً للشرع، ظلماً لنفسه، إذا كان اختياراً. ولها كان رسول الله ﷺ لا يجوع قط إلّا اضطراراً. وهو حال العلماء بالله؛ لأنهم من صفته العدل. وقد أبنت لك ما فيه كفاية، فإنه تلوح بغني عن التصريح.

وأما أعمال السعادة، فعلاها: أن يُستعمل الإنسان في الحضور مع الله في جميع حركاته وسكناته، وأن تكون مشاهدة نسبة الأفعال إلى الله تعالى، من حيث الإيجاد، والارتباط المحمود منها.

وأما الارتباط المذموم منها فإن نسبته إلى الله فقد أساء الأدب، وتهم علم التكليف، ومن تعلّق، ومن المكلف الذي قيل له: اعمل. إذ لو لم تكن المكلف نسبة إلى الفعل بوجه ما، لما قيل له: اعمل؛ وكانت الشريعة كلها عبثاً، وهي حق في نفسها. فلا بد أن تكون للعبد نسبة صحيحة إلى الفعل، من تلك النسبة قيل له: اعمل.

وليس متعلّقاً بالإرادة كالفائتين بالكسب، وإنما هو سبب اقتداري لطيف مدرج في الاقتدار الإلهي الذي يعطيه الليل، كاندراج نور الكواكب في نور الشمس، فعمل بالليل أن

للكواكب نورا منبسطا على الأرض، لكن ما ندركه جسداً، لسلطان نور الشمس. كما يعطي الحس في أفعال العباد أن الفعل لم جسداً وشرعاً، وأن الاعتقاد الإلهي مندرج فيه، يدركه العقل ولا يدركه الحس. كاندراج نور الشمس في نور الكواكب؛ فإن نور الكواكب هو عين نور الشمس، والكواكب لها مجلى؛ فالنور كله للشمس، والحس يجعل النور للكواكب، فتقول: قد اندرج نور الكواكب في نور الشمس، وعلى الحقيقة ما تم إلا نور الشمس. فاندراج نوره في نفسه، إذ لم يكن ثم نور^١ غيره. والمآني وإن كان لها أثر، فليس ذلك من نورها، وإنما النور يكون له أثر من كونه بلا واسطة في الكون، ويكون له أثر آخر في مرآة تجليه بحكم يخالف حكمه، من غير تلك الواسطة. فنور الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الحكم ما لا يعطيه من الحكم بغير البدر، لا شك في ذلك.

كذلك الاعتقاد الإلهي إذا تجلى في العبيد، فظهرت الأفعال عن الخلق، فهو وإن كان بالاعتقاد الإلهي، ولكن يختلف الحكم، لأنه بواسطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة لتجليه. وكما ينسب النور الشمسي إلى البدر في الحس، والفعل لنور البدر، وهو للشمس؛ فكذلك ينسب الفعل للخلق في الحس، والفعل إنما هو لله في نفس الأمر. واختلاف الأثر تغير الحكم النوري في الأشياء، فكان ما يعطيه النور بواسطة البدر، خلاف ما يعطيه بنفسه بلا واسطة. كذلك يختلف الحكم في أفعال العباد.

ومن هنا تعرف التكليف على من توجه، ومن تعلق. وكما نعلم عقلا أن القمر في نفسه ليس فيه من نور الشمس شيء، وأن الشمس ما انتقلت إليه بناتها، وإنما كان لها مجلى، وأن الصفة لا تشارك موصوفها، والاسم (لا يشارك) مستواه، كذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء، ولا خل فيه، وإنما هو مجلى له خاصة، ومظهر له. وكما ينسب نور الشمس إلى^٢ البدر، كذلك ينسب الاعتقاد إلى الخلق جسداً، والحال الحال. وإذا كان الأمر بين الشمس والبدر بهذه المثابة، مع الخفاء، وأنه لا يعلم ذلك كل أحد، فما حلتك بالأمر الإلهي في هذه المسألة مع

الخلق؟ (لا شك أنه) أخفى وأخفى.

فن وقف على هذا العلم فهو من أعلى علامات السعادة، وقفد مثل هذا من علامات الشقاء. وأريد بهذا سعادة الأرواح وشقاوتها المعنوية. وإنما السعادة الجسدية والشقاوة فعلا مانيها^١ الأعمال المشروعة بشروطها؛ وهو الإخلاص. قال تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ الشُّكْرُ الْغَالِيزُ﴾^٢ وقال: ﴿وَمَا أَمْرُوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾^٣. ويكي هذا القدر من العلامات مجملًا، والله الموفق لا رب غيره.

وأما خيبة المعتمد على الأمور التي نصيبها الله للاعتدال عليها، ولماذا يخيب صاحبها مع كون الحق نصيبها لهذا الأمر وأهلها له؟ فاعلم -أيها الأخ الولي- أن الأمور التي نصيبها الحق للاعتدال عليها ما خرجت عنه، ولكن جعلها هذا الخائب أربابا من دون الله؛ فاعتمد عليها لتنواتها، لا على من جعلها. فأصبر به الجهل، كما ذكرناه آنفاً.

فالآثار الظاهرة عن نور الشمس في مرآة البدر، إذا نظر فيه الناظر، واعتمد على الشمس في ذلك، من حيث هذا المجلى الخاص الذي ربط الله الأثر به؛ فهذا لا يخيب؛ فإنه أعطى الأمر حقه. وهذا لا ينكسف البدر^٤ في حقه أبداً.

والذي يخيب هو الذي ينكسف البدر في حقه، فيبقى في ظلمة حمله، مع وجود ذات المرآة القمرية. فيكون هذا الخائب مع ذلك المظهر في الظلمات. فإن القمر قد حجب به حق هذا الشخص الذي كان يعتمد عليه ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حُصْبٌ جَهَنَّمُ﴾^٥ وهي الظلمة. فإن الظلمة جهنم. وآية ظلمة، وأتى جهنم أعظم من الجهل؟؛ وبها شبهه الله في قوله: ﴿أَوْ كُذِّبَتْ﴾^٦ فقال: ﴿ظُلُمَاتٌ نَبْضًا فَوْقَ نَبْضٍ﴾^٧ وهو جمل على جمل. وهو من جمل ولا

١ ق. من: فعلا مانيها
٢ الزمر: ٣٣
٣ البقرة: ٥٥
٤ ص ٣٤
٥ الأنبياء: ٩٨
٦ النور: ٤٠
٧ النور: ٤٠

يعلم أنه تخيل. فنفى عنه أن يقارب رؤية يده، فكيف أن يراها.

وأدخل اليد هنا دون غيرها، لأنها محل وجود الاعتقاد، وبها يقع الإيجاد. أي إذا أخرج اعتنازه ليراه، لم يقارب رؤيته؛ لظلمة الجهل. لأنه لو رآه، لرآه عين الاعتقاد الإلهي. ألا عزاه إذا أخرجه في النور، الذي هو العلم، رأى يده، وهو اقتداره؟ فلم أن الاعتقاد الكوني هو اقتدار الحق، لارتفاع الظلمات المتراكمة، التي كانت بعضها فوق بعض.

ولهذا وقع التشبيه بأشد الظلمات. فإن ظلمة الجو تقترن معها ظلمة البحر، تقترن معها ظلمة الموج، تقترن معها ظلمة تراكم الموج، تقترن معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوار الكواكب. فلا يبقى للنور ظهور؛ لا في عينه، ولا في مجلي من مجاليه. فظلمة الليل: ظلمة الطبع، وظلمة البحر^١: ظلمة الجهل، وهو فقد العلم، وظلمة الفكر: ظلمة الموج، وظلمة الموج المتراكم: ظلمة تفاضل الأفكار في الشبهة، وظلمة السحاب: ظلمة الكفر. فمن جمع هذه الظلمات ﴿فَقَدْ خَبِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾^٢. وهذه حالة المعطلة، لا غيرهم.

وأما ما يقتضيه هذا المثل من علم الإفصاح عن درجات القرب^٣ الإلهي من حضرة السن؛ فاعلم أن ذلك معرفة علم الشارح المترجم عن الله، الذي أمرنا بالإيمان بحكمه ومتشابهه، ولنبقى جميع ما جاء به. فإن تأولنا شيئاً من ذلك على أنه مراد المتكلم به في نفس الأمر؛ زال عنا درجة الإيمان. فإن الدليل حكم على الخير، فتعطل حكم الإيمان. وجاء العلم الصحيح من المؤمن يقول لصاحب هذا الدليل: أما القطع منك بأن هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود المنصيح بما أفصح به، فهو عين الجهل، وفقد العلم الصحيح، وإن صادف العلم. وقد أزال عنك الإيمان؛ والسعادة مرتبطة بالإيمان، وبالعالم الصحيح عن علم. والعلم الصحيح هو الذي يبقى معه الإيمان.

فعلى العارف أن يبين طريق السعادة نياية عن الله تعالى - في خلقه؛ كنيابة التمر عن

الشمس في إيصال النور. فالأنبياء المرسلون عليهم السلام - هم الترجمة عن الحق، والورقة على درجتهما بعظيم الله من الفهم فيما جاءت به الرسل من كتاب وسنة. فهذا هو علم الإفصاح مختصر.

وأما علم تألف الضميرين؛ فاعلم أن أبا سعيد الحارثي قيل له: "بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الضميرين؛ وتلا: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾"^١ أي هو أول من عين ما هو آخر، وظهر من حيث ما هو باطن. لأن الحقيقة في حقه واحدة، وكل ضميرين ضميرتان. وهذا لا يدرك من قوة العقل، فإن قوة العقل لا تعطيه. وإنما يدرك هذا من المقام الذي وراء طور العقل - الذي كان من ذلك الطور - إعطاء الواجبات وجوبها، والمنازات جوازها، والمستحيلات إحالتها، والأحداث أحداثها. فهو الذي جعل الواحد واحداً، كما جعل الواجب واجباً؛ بإعطائه الوجوب. وليس في قوة العقل إدراك ما ذكرناه، من حيث فكره. فهذا علم صحيح إلهي، لا عقلي. فإذا اجتمع الضميران في العلم الإلهي، فقد تألفت الضميرتان وتحابا؛ إذ كانا بعين واحدة. فتدبر هذا الفصل بنور الإيمان، لا بنور العقل؛ فإنه مردود عقلاً، غير مقبول.

وكما لا يمكن في قوة البصر أن يدرك المعنويات، ولم تعد خذ. كذلك العقل ليس في قوته أن يدرك ما يعطيه البصر بلاته من غير واسطة البصر. فإذا تجرث قوة العقل أن تستقل بعلم المبصرات، من حيث ما هي مبصرات، وهي مخلوقة، وقوة البصر مخلوقة، فمن له بإدراك ما يخرج عن طوره إلى ما هو أعلى في نسبته إلى الحق؟ وقد عجز عن إدراك ما خرج عن طوره إلى ما هو أنزل درجة، وهو الحس في زعمه؟ ومن افتقر إلى مخلوق مثله في أمر، فهو إلى الخالق أقفر. وتكني هذه الإشارة فيما يعرفه العارفين من ذلك.

وأما معرفة الاصطلام اللازم، وصفة من أعطي مقام هذا الاصطلام من المقربين من أمثالهم، ممن لم يقطعه؛ فاعلم أن الاصطلام نار غرد على قلوب المحبين، تحرق كل شيء تنجده، ما

١ ص ٣٥
٢ (السناء: ١١٩)
٣ ص ٣٥

١ ص ٣٤
٢ (السناء: ١١٩)
٣ ص ٣٥

سوى المحبوب. وقد تذهب في أوقات، بصورة المحبوب من نفس الحب، وهو الوقت الذي يطلب الحب أن يتخيل محبوه، فلا يقدر على تخيله، ولا يقيم صورته، لقوة سلطان حرقه لهيب نار الحب؛ فيقال فيه في ذلك الحال: مصطلم. وهو الذي أراد القائل^١ بقوله:

أودع فؤادي حرقاً أو دَع
ذاتك تؤذي، أنث في أضلعي
وازم سهام الحب أو كَلَّهَا
أنث بما ترمي مُصَابِعي
مؤقَّتها^٢ القلب وأنث الذي
مستكنة بذلك الموضع

ومن هذه الحال قال قيس بن الملوخ مجنون بني عامر، صاحب ليل- وكان قد جامته ليلي وهو مصطلم، يأخذ الجليد، ويلقيه على صدره، فتذيه حرارة الفؤاد، وهو يصيح: ليلي ليلي؛ طلباً لها لئلا يفقد صورها من خياله. فنادته: يا قيس! أنا مطلولك. أنا ليلي. فلم يكن لها في نفسه صورة متخيلة يعرفها بها، إلا أنه لما سمع منها اسمها قال لها: إليك عني، فإن جئتك شغلني عنك. فهذا حال الاصطلام. وهو نعت لازم، للحضرة الإلهية مؤثر، ولكل اسم إلهي مشهود فيه جمال الحق بحول بين العبد وبين تكييف الحق، ويذهب بكل صورة يضبطها أو يتخيلها.

ولهنا قال^٣: «ألقوا بنا ذبا الجلال والإكرام» من الإنفاظ؛ وهو المباشرة، وقرن الجلال بالإكرام. وما ورد الجلال قط في النبويات إلا والإكرام مصاحب له، ليبقى رسم العبد ولا يذهب بعينه، فالجلال الذي هو جلال الجمال يكسوك الهيبة؛ فتهاج المقام، وهو الذي يجده الحب والعارف في نفسه من تعظم المحبوب، فيؤثر جناحه على كل شيء. فأكرام الله به أنه يؤثره على كل شيء.

وتسم اصطلام يزول في الوقت، وهو ما يرد على القلب من مشاهدة المحبوب في صورة الخيال. فما دام هذا الخيال، دام اصطلامه. والجلال يحو هذه الصورة من النفس غيرة من

تقييده بصورة، وله الإطلاق. فيزول اصطلام تلك الصورة المتيدة بزوالها. ويبقى الاصطلام اللازم، الذي هو أثر الجلال في النفس، فتري الحب يكذب الصورة المتخيلة في نفسه التي تقول له: أنا محبوبك. ويعرض عنها إجلالاً لمحبوه أن يقيده، لمعرفته بأن محبوه لا يبتعد.

فلها يحترق في نفسه حيث يريد أو غنى أن يضبط ما لا ينضبط، لينعم به. ولهذا كان العلم أشرف من الحبة، وبه أمر الله تعالى^٤ أن يسأله الزيادة منه، لأنه عين الولاية الإلهية: به يتولى الله عباده، وبه يكرمهم، وبه يعرفون أنه لا يعرف. وأما الحب، إذا لم يكن عارفاً، فهو يخلق في نفسه صورة بهم فيها ويعشقها. فما عتبد ولا اشتاق إلا لمن هو تحت حيطته. ولا يزيله عن هذا المقام إلا المعرفة. غيرة العارف في الجناح الإلهي أعظم الحيرات، لأنه خارج عن الحصر والتقييد.

عَرَّقَتِ الطُّيَّاءُ عَلَى خَدَائِشِ
فَمَا يَذْهَبُ خَدَائِشُ مَا يَصِيدُ

فاه^١ جميع الصور وما له صورة تقيده. ولهذا كان يقول^٢: «اللهم زدني فيك تحييراً» لأنه المقام الأعلى، والنظر الأجل، والمكانة الزلغى، والمظهر الأزهى، والطريقة الخلى.

ومن هذه الحضرة صدر الإنذار؛ فعدم القرار، وحلّ البوار بساحة الكفار، فلم يبق ستر ولا حجاب إلا مرقه وخرقه هذا المشهد الأسنى. فإن الستر يقيده المستور، والحجاب يحجب المحبوب. ولا حد لذاته، ولا تقييد لجلاله. فكيف يستره شيء؟ أو تعيب له عين؟ (تخبري يا غيبتنا جزاء لمن كان كثر^٣).

فمن قال: «لَيْسَ كَيْفُهُ شَيْءٌ»^٤ فقد صدق؛ لأنه ما تم موجود لا يغيب له عين، ولا يحصره أين، إلا الله. فجميع الصور الحسية والمعنوية مظاهره. فهو الناطق من كل صورة، لا في كل صورة. وهو المنظور بكل عين، وهو السامع بكل سمع، وهو الذي لم يسمع له كلام، فيعقل،

١ الغزل هو بحار الديلمي (ت ٤٢٨هـ)، سبق ترجمته في السفر الثالث (الحبي) قصة الزميلة ورحمة طلام الحلة ص ٩١٧

٢ ص ٦٦

٣ ص ٣٦

٤ تابه في الهامش

١ ص ٣٧

٢ تابه فوق السطر بطل الأصل

٣ الفهر: ١٤

٤ القصوى: ١١

ولا نظر إليه بصر، فبحدّه، ولا كان له مظهر، فيتبدّى. فالـ"هُوَ" له لازم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^١ ﴿يَتَنَبَّأُ﴾ وهو عين ما يحو^٢ ﴿وَيُنَبِّئُ﴾ وهو عين ما ينبئ. فـ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ في هذا الحكم، وبه شهد له العلم الصحيح الموهوب. فلم الدليل ينفيه؛ إذ لم يكن بيده منه، ولا له تعلق بيسوى صفات السلب والتنزيه. وعلم الكشف يثبتته وبقية^٣، ولا يبدو له مظهر إلا وبراه فيه. والعلمان صحيحان.

فهو لكلّ قوّة مدركة بحسبها؛ ليعرفها أنّها ما زالت عن منصبها، وأنّها لم يحصل بيدها من العلم بالله إلا ما هي عليه في نفسها. فلناتبا عرفث، ونفسها وضعت. فخرج عن التقييد والحدود، بظهوره فيها؛ ليكون هو المعبود؛ فقد قضى أن لا يُعبد إلاّ إياه. فكانت الأصنام والأوثان مظاهر له في زعم الكفار؛ فأطلقوا عليها اسم الإله؛ فما عبدوا إلاّ الإله؛ وهو الذي دلّ عليه ذلك المظهر؛ فقتض حوائجهم، وسقامهم، وعاقبهم إذا لم يحترموا ذلك الجنب الإلهي، في هذه الصورة الجمادية. فهم الأشقياء وإن أصابوا؛ إذ لم يعبدوا إلاّ الله.

فانظر إلى هذا السرّان الوجودي في هذه المظاهر؛ كيف سجد به قوم، وشقي به آخرون؟ قال بعضهم: "كلّ ما تحتلّته في نفسك، أو صورته، وغثك، فالله بخلاف ذلك". فصدّق وكذب، وأظهر وحجب. وقال الآخر: "لا يكون الحقّ مدلولاً لإدليل، ولا معقولا للعقول. لا تحضه العقول بأفكارها، ولا تستنزله المعارف بأدكارها؛ فإذا ذكر فيه ينكر، وبه يفكر ويعقل؛ فهو عقل العلاء، وفكرة المفكرين، وذكر الناكرين، ودليل الدالّين. لو خرج عن شيء لم يكن، ولو كان في شيء لم يكن". فهنا قد أبنت لك ما أثره الاصطلام اللازم.

ولئن العلماء هم المتزبون الذين أدركوا هنا المشهد الأسمى، وهذه المعرفة العظمى. ومن سواهم فقد نصب له علامة يعبدوها، وحقيقة يشهدونها؛ وهي ما انطوى عليه اعتقاده، لإدليل قام عنده،

١ إلى عمران : ٦١
٢ هناك سطر فارغ
٣ ص ٣٧
٤ ص ٣٨

أو قلّد صاحب دليل. فهو عند نفسه قد ظفر بطلوبه، واعتكف على معبوده، وسكن إليه، واستراح من الحيرة، وكفر بما ناقض ما عنده، وكفر - بلا شك - غيره من اعتقد غير معتقده؛ فلها يكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضاً؛ دنيا وآخرة.

والعالم المحقّق لما هو الأمر في عينه، يتزجّج في ذاته وفي العالم؛ فظاهره وباطنه. فهو العين المحبّبة، وهو الجئل المثرّء المنصوص عليه، الذي نفى الحقّ أن يماثل أو يقابل، بقوله تعالى:- ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أي: ليس مثل مثله شيء. فالكاف كاف الصفة، ما هي زائدة، كما يرى بعضهم. فبعض العلماء يرى في ذلك أن لو فرض له مثل، لم يماثل ذلك الجئل، فأحرى أن يماثل هو في نفسه. وعند بعضهم نفى الجئل عن الجئل المحقّق الذي ذكرناه. سئل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال: "لون الماء لون إنائه" فأنبت الماء والإناء؛ فأثبت الحرف والمعنى، والإدراك وشي الإدراك. فتزجّج وجمع؛ فنعم^١ ما قال.

وبعد أن أبنت لك عن مرتبة الاصطلام اللازم، فلنبيّن لك ما بقي من هذا المنزل؛ وهو العلم بالجدو الإلهي الخارج عن الوجوب، وهل يكون الحقّ عوضاً ينال بعمل خاص، أم لا؟ فاعلم أنّ الله جوداً مقيّناً وجوداً مطلقاً. فإثمه سبحانه - قد قيّد بعض جوده بالوجوب، فقال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ أي أوجب وفرض على نفسه الرحمة، لقوم خواص، تتكفّل بعمل خاص، وهو ﴿أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ شَوْعاً يَجْهَلْهُ ثُمَّ تَابَ مِن بَينِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَظِيمٌ رَّحِيمٌ﴾^٢. فهنا جود مقيّد بالوجوب لمن هذه صفته، وهو عوض عن هذا العمل الخاص. والتوبة والإصلاح من الجود المطلق. فنجب جوده بمجوده؛ فما حكم عليه سيّئاً، ولا قيّده غيره. والعبد بين الجودين: عزّض زائل وعزّض مائل.

قال سهل بن عبد الله، عالمنا وإمامنا: "لقيت ليليس فرعته، وعرف متى أنّي عرفته. فوقعث بيننا مناظرة، فقال لي وقلت له. وعلا بيننا الكلام، وطال النزاع بحيث أن وقعت

ووقف وحرث وحرار. فكان من آخر ما قال لي: يا سهل؛ الله ^{تعالى} يقول: ﴿وَزَخْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^١ فعم، ولا يخفى عليك أنني شيء بلا شك، لأن لفظة "كل" تقتضي الإحاطة والعموم و"شيء" أنكر التكرار^٢، فقد وسعتي رحمته. قال سهل: فوالله لقد أخرسني وحيرني بلطافة سياقه، وظفروه بمثل هذه الآية، وقوم منها ما لم نفهم، وعلم منها ومن دلالتها ما لم نعلم. فبيت حائرا متفكرا، وأخذت أتو الآية في نفسي، فلما جئت إلى قوله تعالى: فيها: ﴿فَسَأَلْنَاهَا﴾ الآية سررت، وتخيلت أنني قد ظفرت بحجة، وظهرت عليه بما يقسم ظهره، وقلت له: يا ملعون، إن الله قد قبدها بنعوت مخصوصة، يخرجها من ذلك العموم، فقال: ﴿فَسَأَلْنَاهَا﴾. فتبتسم إليليس وقال: يا سهل؛ ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا المبلغ، ولا ظننت أنك ها هنا ألسنت تعلم يا سهل- أن التقييد صفك، لا صفته؟ قال سهل: فرجعت إلى نفسي، وغصصت بريقي، وأقام الماء في حلقي. ووالله ما وجدت جوابا، ولا سددت في وجهه بابا، وعلمت أنه طمع في مطعم، وانصرف وانصرف. ووالله ما أدري بعد هذا ما يكون، فإن الله سبحانه- ما نض بما يرفع هذا الإشكال. فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه، لا أحكم عليه في ذلك بأمر ينشئ، أو بأمر لا ينشئ^٣.

فاعلم يا أخي- أنني تثبتت ما حكى عن إليليس من الحجج، فإ رأيت أقصر منه حجة، ولا أمهل منه بين العلماء. فلما وقتت له على هذه المسألة، التي حكى عنه سهل بن عبد الله، تعجبت، وعلمت أنه قد علم علما لا يهمل فيه؛ فهو أستاذ سهل في هذه المسألة. وأما عن ما أخذناها إلا من الله. فإ إليليس علينا مئة في هذه المسألة- محمد الله- ولا غيرها، وكذا أرجو فيما بقي من عمرنا. وهي مسألة أصل، لا مسألة فرع. فإ إليليس ينتظر رحمة الله أن تتأله، من عين المنة والوجود المطلق، الذي به أوجب على نفسه سبحانه- ما أوجب، وبه تاب على من تاب وأصلح. ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾^٤ عن التقييد في التقييد. فلا يجب على الله إلا ما

١ [الأعراف: ١٥٦]
٢ ص ٣٩
٣ ص ٣٩
٤ [طه: ١٢]

أوجبه على نفسه.

فالعارف كذلك في جوده لا يتقيد، ولا يعطي وإجبا يجب عليه. فإن وجوب العطاء إنما سببه الملك، ولا يملك للعارف مع الله. فالمال الذي بيد العارف هو لله، ليس له. والركاة تحب في عين المال، على رب المال، ولا رب له سيواه سبحانه. فقد أوجب على نفسه أن يخرج من هذا المال مقدارا معينا، هو حق لطافة من خلقه، أوجبه لهم على نفسه في هذا المال الذي بيد العارف، فيخرج العارف، من هذا المال، حق تلك الطائفة، نيابة عن رب المال. كما يخرج الوصي عن اليتيم بحكم الوكالة، فإله وليه.

ومن هذا الباب رأيت طائفة في كشفها لهذا المقام، فلم تؤد زكاة ما بيدها من المال. ورأيت منهم جماعة، مع كونهم يخرجون ما هو أكثر من الزكاة، ولا يزكونه، ويقولون: إن الله تعالى- لا يجب عليه شيء. وهذا المال لله، ليس لي، ويدي فيه عارية، وأنا في هذه المسألة حنفى المذهب؛ فكما لا يجب على ولي اليتيم إخراج الزكاة عن اليتيم، لأن اليتيم لا يجب عليه الزكاة في ماله، لأنه مخاطب، فلا يزكيه. فقد تبين لك -وقتك الله- الجود الإلهي ونفسه.

وأما هل يكون الحق عوضا لعمل خاص، أم لا؟ فاعلم أن مالك بن أنس يقول في الرجل يعطي الرجل هدية، ثم إن المعطى له لا يكافئه، فيطالبه بالكفاة عند الحاكم. فللحاكم أن يفضل عليه الأمر لما فيه من الإجمال، ليرتّب الحكم على التعيين، فيقول له: حين أعطيتك هذه الهدية؛ ما ابتغيث بها: هل ابتغيث بها جزاء من الجنة؟ أو معاوضة في الدنيا؟ أو ابتغيث بها وجه الله؟ فإن قال الخصم: ابتغيث بها الأجر في الآخرة من الجنة، أو المعاوضة في الدنيا. حكم على المعطى لئلا يرد عين ما أخذه منه، إن كانت عينه باقية، وإن كانت العين قد ذهبت، حكم له بالقيمة، على الخلاف في ذلك: هل تعتبر القيمة في الشيء في زمان العطاء، أو في زمان القضاء؟

وإن قال: إنما أعطيتها ابتغاء وجه الله؛ لم يحكم له بشيء في ذلك، وقال: ليس بيد صاحبك

١ ص ٤٠
٢ "من" ووقتها يلم الأصل: "في"

ما قصده هديتك. فمن وجه أجبته عوضاً عنها، فيما يظهر، فإنه لم يصرح سالك- باكتر من هذا، ومن وجه ينبغي أن يكون عوضاً، فإنه لا يماثله في القدر شيء من مخلوقاته، وأكمل نعمته، غير أنه المحاوضة على الله لهذا المعطي، في الدار الآخرة مما يناسب هديته؛ فإن زاد على ذلك فمن باب المنة. وقد قيل:

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَازَتْهُ عَوْضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَازَتْ مِنْ عَوْضٍ
والتحقيق في هذه المسألة: أن الحق من حيث ذاته ووجوده لا يقاومه شيء، ولا يصح أن يراد، ولا يطلب، لذاته. وإنما يطلب الطالب، ويريد المريد: معرفته، أو مشاهدته، أو رؤيته. وهذا كله منه، ليس هو عينه. وإذا كان منه لا عينه؛ فقد يصح أن يكون عوضاً. فيكون عمله في الدنيا، الذي هو الحضور مع الله، في قوله: «اعبد الله كأنك تراه». فيكون هذا العمل جزاؤه عند الله: رؤيته، وهي أرفع المنازل. فهي للحاضر هنا في عمله جزاء، وهي لغير الحاضر زيادةً ومنةً. فهو عند هذا ليس عوضاً، وهو عند الآخر عوض. فيكون الحضور في الدنيا، من الجود المطلق، من عين المنة. وتكون الرؤية، من الجود المقيد، جزاء بما أوجبه على نفسه. فمن جوده شهدت جوده. فما خرج عنه شيء، ولا^٢ أوجب مخلوق عليه شيئاً: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^٣.

فإذا أعطى العبد ابتداءً لغيره، لا جزاء يستحقه ذلك الغير؛ فيكون هذا المعطي لأجل ذلك الاستحقاق، تحت قيد الحق؛ فيكون عطاء مثل هذا لا عن استحقاق، لا يطلب بذلك إلا وجه الله؛ سواء طلبه بنيته، أو لم يطلبه. فإن حالة العطاء المبتدأ تعطي ذلك؛ فإنه اتصف فيه بصفة الحق، من الجود المطلق؛ حيث لم يكن عطاؤه جزاء. ولما كان هذا حاله، فكما أن الله تعالى- يطلب الجزاء على ما امتن به من التعم على عباده، وهو الشكر عليها، ومعرفة النعم منه، ويجازي هو على ذلك الشكر، وعلى تلك المعرفة كذلك يعطي هذا العبد المنعم على غيره

ابتداءً، إطلاقاً لسان المنعم عليه بالشكر والثناء عليه، ثم يتولى الله جزاءه به، لا بالجنت، حتى اتصف بهذا العطاء بصفته تعالى- فهذا قد أثبتت محتملات ما يتضمّنه هذا المنزل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب الثالث والتسعون ومائتان
في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة

وسبب ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية

إذا ما الشفس كان لها شعاع
إذا ما الموت حل بكل نفس
إذا ما جنة المأوى تجتث
نعمنا بالرياح لها حوثة
وإن طليست نجوم في سماء
وإن دخلت نفوس في شوس
وعمر القفار لها شرود
فلو أن الرسول يرى قوسا
ولو غرط عليه الحجب عما
ولو أن الجوّاري ساجد
ولو أن الليالي مرسلا
ولو أن الضباخ ترى وجوها
لأخجلة ومات بها غراما
ولو أن الهلال يكون بندرا
ولو أن البحار تكون ماء
ولو أن الأراضي ذات سطح
وأظهر فيه رقة كل شيء
ولو أن النياز بها أنيس

فذلك النور من قبلي أانا
فذلك الموت من ربّ تراها
مزيّنة للبنا في خلاها
من الطليب المشك في شذاها
فذلك الشمس أوزنّها زهاها
فإن دخلها فيها مناها
من السبيد الذي يضيئ دماها
نرد رسالتيه لها أانا
يجيء به المنار ما أباهها
إلى أميد لتعقّق ميثاقها
غنايتها لها شوقا دجاها
منورة الجوانب من حياها
وهيئة وشمس هواها
لأنه غشيم ما تلاها
فراقا لم يلد به سواها
لما قال الميئين قد دحاها
وأخفى جكة فيه تراها
لكن أينسها ربّ بناها

ولكن لا يصيح الأتس عندي
ولو أن النوالي في سفا
ولو أن السروابي شامخات
ولكن الشيوخ لها مقام
ولو أن الصخبة قيدت من
ولو أن الجيم تكون نارا
ولكن الغذاب وجود جد
ولو أن المنيّة ذات شخص
ولو نظر المشرق حين تغلو
ولو أن السقاء بلا نجوم
ولو أن الرياح جرث رضاء
ولو أن المياه تنور عورا
ولو أن السحاب تمت حياها
ولو أن الجبال تسير سيرا
ولو أن النور يرى سناها
ولو أن الملوك تراك غير

ولو طلق الكتاب بكل حمد
ولو أن المغير يغير ضيحا
ويثبت في مواقف مهلكات
لقد أقسمت والشيع المثاني
لقد أضررت عين الشمس تخفي
فتبصر جوها بندي يعقبا

بنات ما لها صفة تراها
لكن يغالها أغلى ذراها
لكن شيوخها ومن علاها
به ربّ البرية قد خباها
يقيدها لبريء وقد مضاهها
بلا يزد مشيت على هواها
نراه الشمس ذوقا في جناها
لأضعف شوقها منها قواها
بمن يتسواه شرعا ما بناها
لنورها قليل من سناها
لنزعها وأفسدها زهاها
لأخيا الغاليين ندى بناها
عن الكفار أغناهم حياها
لكن سناها منها تراها
بلا حجب لعل بها عماها
إذا أقبلتم علّت حياها
على أعد من الدنيا عناها
عليها في الصلاة لئلا سناها
لئتمها إذا أمر دهاها
ومن سور الحروف يمين طه
عن الأنصار إذ تعطي سناها
وتبصر أرضها ترهو ربّاها

١ ص ٤٢ باب

٢ ص ٤٣

٣ الخ (مع حجة) في الزوب الذي يشتمل به

٤ ص ٤٣ باب

٥ السبيد: ندى الليل الذي يأتي من السماء، وهو سبيل الزرع، وفي الهامش بقلم آخر: "دحاها" مع إشارة الصوت، س: دحاها

١ ص ٤٢

٢ الدماء: الحركة

٣ ص ٤٢

٤ في: "لعدوا" و"مشرق": كل شيء، وال عن مكانه، فقد نذر عدوا، فهو نادر، وندر: سقط وقع فظهر، والرجوع من ه، س
٥ كتب في الهامش مثاقيلها علم الأصل من غير إشارة الاستدلال، أحيانا

ويظهر حسنا نعتي غيوني
ولما قيل قد رخلت وعائت
أجبت رسلها نسا أائي
فلكت الشتر أولي بي لأني
فا رخلت لبغيت كان منها
أجابتني لأني واعتناء
فصار الكل مُتَقَرِّبًا إليها
فكم من حصة قد كنت فيها
لصلة شهوة لو أن عيسى
وكم من طغمة أكلت بحرص
وكم من شهوة نظرت إليها
ولم تك تفتنا يوما نوتها
مخافة أن تطالبني شوش
ولا حطرت له يوما ينال
ولكن الشريعة التبتت
فتألوها ولم تعقب ججبا

اعلم -أيها الله وإياك- أن هذه القصيدة، وكل قصيدة في أول كل باب من هذا الكتاب، ليس المقصود منها إجمال ما يأتي مقلدا في ثر الباب والكلام عليه، بل الشعر في نفسه من جملة شرح ذلك الباب، فلا يتكرر في الكلام الذي يأتي بعد الشعر. فلينظر الشعر في شرح الباب، كما ينظر النثر من الكلام عليه. ففي الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس في الكلام عليه بطريق النثر.

١ الحى: شذاه والافاق. وفى الدهر: آناه
٢ ص ٤٤
٣ الجاد: المطية، النع
٤ ص ٤٤ ب

وهي مسائل مفردات؛ تستقل كل مسألة، في الغالب، بنفسها، إلا أن يكون بين المسائلين رابط، فيطلب بعضها بعضا؛ كالإنسان؛ فإنه يطلب الكلام في الحيوان؛ بما فيه من الإحساس^١، وطلب النبات؛ بما فيه من النع والغذاء، وطلب الجاد؛ بما فيه مما لا يحس كالأظفار والشعر. فيتعلق بالنبات لثوبها، ويتعلق بالجاد لعدم إحساسها^٢.

وما^٣ في الوجود شيء أصلا لا يكون بينه وبين شيء آخر ارتباط أصلا، حتى بين الرب والمربوب. فإن الخالق يطلب المخلوق، والخالق يطلب المخلوق. ولنا كان العلم من العالم على صورة المعلوم، وخرج المعلوم على صورة العلم. وإن لم يكن كذلك، فمن أين يقع التعلق؟ فلا تصح المنافرة من جميع الوجوه أصلا. فلا بد أن تتداخل المسائل للارتباط الذاتي الذي في الوجود بين الأشياء كلها. فافهم ما أشرت به إليك في هذا الارتباط؛ فإنه ينبئ عن أمر عظيم، إن لم تتحمله زلت بك قدم الغرور في حموة من التلف.

فإنه من هنا تعرف ما معنى قول من قال بحدوث العالم، ومن قال بقدم العالم. مع الإجماع من الطائفتين بأنه ممكن، وأن كل جزء منه حادث، وليس له مرتبة واجب الوجود بنفسه، وإنما هو عند بعضهم واجب الوجود بغيره؛ إنا لذات الموجد عند بعضهم، وإنما لسبق العلم بوجوده عند آخرين.

ولولا صحة الارتباط الذي أشرنا إليه لما صح أن يكون العالم أصلا. وهو كائن، والارتباط كائن، والمنافرة وعدم المنافرة من وجه آخر. فكل حقيقة الهمية لها حكم في العالم، ليس للأخرى. وهي نسب. فنسبة العالم إلى حقيقة العلم، غير نسبه إلى حقيقة القدرة. فحكم العلم فيه لا مناسبة بينه وبين المقدور، وإنما مناسبه بينه وبين المعلوم. والأمر من كونه معلوما، بغير كونه مقدورا. فإذا نظرت على هذا النسق، قلت: لا مناسبة بين الله وبين عباده. وإذا نظرت بالعين الأخرى أثبت النسبة؛ فإنها موجودة في الكل. فاحكم بحسب ما تراه، وما يقلب عليك في

١ في: "الحويية" وعليها إشارة شطب، وصحت في الجاهل بغير الأصل: "الإحساس"
٢ ص ٤٤ ب: "إحساسها، ومصحفة في ق بين: "إحساسها" و "إحساسها"
٣ ص ٤٥
٤ ص ٤٥ ب

جميع ما عُدَّ فيها من الأمور تتلَبَّ حقائقُ الإهية تستند إليها، وتُشَارُ حقائقُ الإهية.

فَمَا يَتَضَنُّ هذا المنزل تجلِّي الحجاب بين كَشْفَيْن، وتجلِّي الكشْفِ بين حجابَيْن. وما في المنازل منزلٌ يتَضَنُّ هذا الضرب من التجلِّي إلَّا هذا المنزل. فَإِنَّ التجلِّي المنفرد في المظهر من غير بَيِّنَةٍ، يعطي ما لا يعطيه في البَيِّنَةِ، والتجلِّي المفرد الثاني في غير المظهر يعطي ما لا يعطيه في البَيِّنَةِ. وهذا التجلِّي الواقع في البَيِّنَةِ يعطي المحصر بين أمرَيْن، وكلُّ محصور محدودٌ بمن حصره. وهذا عَجَبُ المعارف في هذا الطريق: أن يكون التجلِّي الثاني الذي له الإطلاق، محصوراً. فهو كما يقال عن القاعد في حال قعوده: إنه قائم. فظاهر الأمر أنه لا يَتَصَوَّر. فسبحان مَنْ تَرَوُه عن الأضداد وقيلتها أوصافه.

قال ﷺ: «تروَن رَيِّكُ كما تروَن الشمس بالظاهرة» فإن كان أراد "النهار" بهذا اللفظ، فقد عَمَّ التجلِّيات الذاتية، وإن اختلفت في حكم التجلِّي. باختلاف صفة تنزيهه باسمه الغني عن الفقر، وصفة تنزيهه بالأحدية عن الشريك بقوله: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ». كذلك التجلِّيات الذاتية البصرية؛ مثل هذه التجلِّيات الذاتية العقلية.

وإن كان أراد بالظاهرة وقتاً معيناً في النهار، وهو الأظهر في المعنى الحقِّ واللفظ، وعليه أوَّلُ أن يُجْعَلَ هذا القول، والنهار كله تجلِّي ذاتي، لأنَّ الشمس فيه ظاهرة بذاتها. فَإِنَّ النهار جلَّاه للأضداد، وإن كان النهار معلولاً عنها. فظهرت بذاتها من أوَّل شروقها إلى حال غروبها، ولها تجلِّي وحكم في كلِّ دقيقة؛ يعرفها مَنْ يعرفها، ويعيها مَنْ يعيها.

والذي يعرف الكلَّ من ذلك، ما امتدَّ زمانه؛ فيترقون ما بين حكمها في طولوعها وشروقها، وحكمها في إشرافها، وحكمها في ضلعها، وحكمها في ضلعها، وحكمها في زوالها وهو أوَّل عشيها، وحكمها في عصرها، وحكمها في قبض ضوئها وقلة سلطانه عمَّا كان عليه فيما يقابله من أوَّل النهار وصدره، وحكمها عند سقوطها.

وإِذَا تَبَيَّنَتْ الحقائقُ لذي عينَيْن فليقل ما عَدَّ له الشرع أن يقول. ولا يقل بعقله. فإنَّ إطلاق الألفاظ منها ما هو مجبور علينا مع صحة المعنى، ومنها ما هو مباح لنا مطلقاً مع فساد المعنى؛ كإطلاق نسبة الظرفية لمن لا يقبل الظرف، وكنسبة استفادة العلم لمن لا يستفيد علماً. فالإطلاق مشروع، والوجه المنافي معقول. كما حُرِّج إطلاق نسبة الولد وأدخله تحت حكم "لو". وكما حُرِّج تبديل القول الإلهي في قوله: «مَا يُنْذِرُ الْقَوْلُ لَنِي؟»^١ وأدخله تحت "لو"، ولا يدخل تحت "لو" إلَّا الممكن. والعقل يدلُّ على الإحالة في الولد دلالة عقلية، ويدلُّ على الإمكان في هداية الناس أجمعين دلالة عقلية، ويدلُّ على إحالة هداية الناس أجمعين لما سبق في العلم من الاختلاف دلالة عقلية.

وتدلُّ لفظة "لو" على أنه مخبرٌ في نفسه؛ إن بشأ شاء أمراً ما، وإن شاء لم بشأ ذلك الأمر. وهذا ورد به الإخبار الإلهي، ويجعله العقل. وقد أمرنا الله بالعلم به، وجعل الآيات دلائل لأولي الأبصار، ولكن لما هي دلائل عليه خاصة، فلا يخلو الأمر في أمره إِيَّاناً بالعلم به: هل نسلك في ذلك دلالة الشارع، والوقوف عند إخباره تقليداً؟ أو نسلك طريقة النظر فيكون معقولاً؟ أو نأخذ من معرفته من دلالة العقل ما يثبت به عندنا كونه إياها؟ ونأخذ من دلالة الشرع ما يضيفه إلى هذا الإله من الأسماء والأحكام، فنكون مأمورين في العلم به سبحانه- شرعاً وعقلاً؟ وهو الصحيح.

فإنَّ الشرع لا يثبت إلَّا بالعقل. ولو لم يكن كذلك لقال كلُّ أحد في الحق ما شاء؛ مما تحمله العقول، وما لا تحمله. وهم قد فعلوا ذلك مع الإيمان بالشرع، ودخلوا بالتأويل في أمور لا حاجة لهم بها. ولو استغنوا عنها لم يطالبهم العقل بذلك، ولا سألهم الشرع عن ترك ذلك، بل يسألهم الشرع عن فعل ذلك، وهم فيه على خطر. ولا حاجة على سالكٍ إلَّا إنا وجب عليه الكلام فيما سكت فيه. وقد اندرج في هذا الكلام جميع ما ذكرناه في القصيدة، التي في أوَّل الباب. فإنَّه

١ ص ٤٦
٢ [الإنشاء: ١١١]
٣ ص ٤٧

ولكن تجلّ، وإن كان ذاتياً، حكم ليس للآخر. فما عدا الطرفين، فهو تجلّ ذاتي بين تجلّين ذاتيين. إلا الطرفين فهو تجلّ ذاتي عقيب تجلّ حجابي، والطرف الآخر تجلّ ذاتي عقيب تجلّ حجابي؛ فهو تجلّ ذاتي بين تجلّ ذاتي وحجابي. وقد رمينا بك على الطريق. فافهم من حالات تعيّر الأحكام الشمسية في هذه الآفات، ووقوع التشبيه منها في آن معيّن، وهو الظهيرة، وحالة الصحو، وعدم السحاب بينها وبين الرائي. وخذ أنت في الآفات الباقية آثار التجلّي الذاتي.

فاعلم أنّ النور المنتبسط على الأرض، الذي هو من شعاع الشمس الساري في الهواء، ليس له حقيقة وجودية^١، إلا بنور البصر المدرك لذلك. فإذا اجتمعت العينان: عين الشمس وعين البصر استنارت المبصرات، وقيل: قد انبسط الشمس عليها. ولذلك يزول ذلك الإشراق بوجود السحاب الحائل، لأنّ العينَ فارقتْ هذه العين الأخرى، بوجود السحاب. وهي مسألة في غاية الغموض.

لأنّي أقول: لو أنّ الشمس في جوّ السماء، وما في العالم عينٌ تبصر من حيوان، ما كان لها شعاع منتبسط في الأرض أصلاً. فإنّ نور كلّ مخلوق مقصور على ذاته، لا يستنير به غيره. فوجود أبصارنا، ووجود الشمس معاً، أظهرها المنتبسط. ألا ترى الألوان تتقلب في الجسم الواحد المتلون بالخرقة مثلاً، أو الحمرة، إذا اختلفت منك كينيات النظر إليه من الاستقامات والانحرافات، كيف يعطيك اللونات مختلفة محسوسة تتركها بصرلك، لا وجود لها في الجسم المنظور إليه في الشمس؟ ولا تشتر تنكر ذلك، ولا سيما إذا كان الجسم المنظور إليه في الشمس؟ فقد أدركتْ ما لا وجود له حقيقة، بل نسبة.

كذلك النور المنتبسط على الأرض، وكثُلب الحرياء في لون ما تكون عليه من الأجسام على التدرج، شيئاً بعد شيء^٢، ما هي مثل المرأة قبل الصورة بسرعة، ولا هي جسم صغيل. فإدراكك تلقياً في الألوان محسوس، مع علمك بأنّ تلك الألوان لا وجود لها في ذلك الجسم الذي

أنت ناظر إليه، ولا في أعيانها في علمك.

كذلك العالم مدرك لله في حال عدمه؛ فهو معدوم العين مدرك لله؛ يراه، فيوجد له نشود الاختصار الإلهي فيه. ففيض الوجود العينيّ إنفاً وقع على تلك المرتبات لله في حال عدمها. فمن نظر إلى وجود تعلق رؤية العالم في حال عدمه، وأنها رؤية حقيقية لا شك فيها، وهو المستحقّ بالعالم، ولا يتصف الحقّ بأنّه لم يكن يراه ثمّ رآه، بل لم يزل يراه. فمن قال بالقديم؛ فمن هنا قال. ومن نظر إلى وجود العالم في عينه نفسه، ولم تكن له هذه الحالة، في حال رؤية الحقّ إياه؛ قال بخلوه.

ومن هنا تعلم أنّ علّة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها موجودة، كما ذهب إليه من ذهب من الأشاعرة، وإنما وجّه الحقّ في ذلك إنما هو استعداد المرقّي لأنّ يرى، سواء كان موجوداً أو معدوماً؛ فإنّ الرؤية تتعلق به. وأما غير الأشاعرة من المعتزلة فإنّها اشترطت في الرؤية البصرية أموراً زائدة على هذا، تابعة للوجود، ولهذا صرفت الرؤية إلى العلم خاصة.

فأما تجلّي الذات بين تجلّين حجابيين، فلا بدّ أن يظهر في ذلك التجلّي الذاتي من صور الحجابين أمراً للراي، فيكون ذلك التجلّي له كالمرآة يقابل بها صورتين؛ فيرى الحجابين بنور ذلك التجلّي الذاتي، في مرآة الذات. كما تشهد الفقر في حال تنزيك الحقّ عنه سبحانه- الغني الحميد. وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف تزّهره عمّا ليس بمشهد لك عقلاً؟ فهكذا صورة الحجاب في الذات عند التجلّي. وأوضح من هذا فلا يمكن.

فإذا أدرك العارف صورة هذين الحجابين، أو صورة الحجاب والتجلّي الذاتي الذي هذا التجلّي الذاتي الآخر بينهما، أو أدرك التجلّين الذاتيين في تجلّي^٢ الحجاب الواقع بينهما؛ فليكن ذكره وعمله بحسب ما تعطيه تلك الصورتان، في ذلك الجلي. والعلّة في أنّه لا يدرك أبداً في التجلّي- أيّ تجلّ كان- إلا صورتين لا بدّ منها، لكون الواحد يستحيل أن يشهد في أحديته.

ولما كان الإنسان لا تصح له الأحديّة، وهو في الرتبة الثانية من الوجود، فله الشفعية. لهذا لا يشاهد في التجلي إلاّ صورتين الذاتى هو الجلى بينهما. فلا يرى الرائي من الحق أبداً حيث رآه إلاّ نفسه.

فهذا التجلي يترك بنفسك وبمنفسه. فإن كان التجلي بين حجابين كانت صورتان عملا: إن كان في الدنيا فيكون عمل تكليف مشروع، وإن كان في الآخرة فيكون عمل نعيم؛ في متكروح أو ملبوس، أو مأكل، أو مشروب، أو تفرّج بمحدث، أو كل ذلك، أو ما أشبه ذلك بحسب الحجاب. ولهذا إذا رجع الناس من التجلي في الدار الآخرة، يرجعون بتلك الصورة، ويرون ملكهم بتلك الصورة، وبها يقع النعم. ويظهر أنّ النعم متعلّقة بالأشياء، وليس كذلك. وإنما متعلّقة النعم وجود الأشياء، أو إدراكها على تلك الصور الحجابيّة التي أدركها في الجلى الناقى.

وإن كان التجلي تجلياً حجابياً بين تجليين ذاتيين، كجلى القمر بين الضحى والظهرة، وتجلى الليل بين نهارين؛ كانت صورتان في ذلك الجلى الحجابى علما، لا عملا؛ ولكن من علوم التنزيه. فتحتلّ به النفس وتتم به النعم المعنويّ؛ وتلك جثتها المناسبة لها، فافهم.

وإن كان التجلي الناقى بين تجلٍ حجابى وذاتى؛ كانت صورتان صورة علم، لا صورة عمل. فالتجلي الناقى في الذات^٢ صورة علم تنزيه لا غير، وصورة التجلي الحجابى فيه صورة علم تنشيه؛ وهو تخلّق العبد بالأسماء الإلهيّة^٣، وظهوره في ملكه بالصفات الربانيّة. وفي هذا المقام يكون المخلوق خالفاً، ويظهر بأحكام جميع الأسماء الإلهيّة. وهذه مرتبة الخلافة والنيابة؛ عن الحق في الملك، وبه يكون التحكم له في الموجودات بالفعل؛ بالهقمة، والمباشرة، والقول. فأما الهقمة فإن يريد الشيء؛ فيتمتلك المراد بين يديه على ما أراد من غير زيادة ولا نقصان. وأمّا القول فإن يقول لما أراد: "يكنى" فيكون ذلك المراد^٤. أو يباشره بنفسه إن كان عملاً: كباشرة عيسى الطين في

خلق الطائر، وتصويره طائراً، وهو قوله: «لَمَّا خَلَقْتُ بَيْنَهُ^١». فلإنسان في كل حضرة إلهيّة نصيب لمن عقل وعرف^٥.

وإن كان التجلي الحجابى بين تجلٍ حجابى وذاتى؛ فالتجلي الحجابى في الحجابى علم ارتباطه بالحق، من حيث ما هو دليل عليه، وكونه سبباً عنه، وآتاه على صورته، ونسبة الشبه به.

وأما صورة التجلي الناقى في الحجابى، فهو علم تجلٍ الحق في صفات المخلوق: من الفرح، والتعجب، والتشيش، واليد، والقدم، والعين، والناجذ، واليدن، والقبضة، واليمين، والشمس للمخلوق، بالمخلوقين ومنفسه، واتصافه بحجب النور والظلم، ويحصر سبحانه المحرقة خلف تلك الحجب النورية والظلميّة. وقد حصر لك مقام التجليات في أربع، وليس ثم غيرها أصلاً.

ولمّا أعطت الحقيقة في التجليات الإلهيّة أنّها لا تكون إلاّ في هذه الأربع في العالم، كانت الموجودات كلّها على الترتيب في أصلها الذي ترجع إليه. فكل موجود لا بدّ أن يكون في علم تنزيه، أو علم تشبيه. وفي عمله: إمّا في عمل صناعي، أو عمل فكريّ روحانيّ. ولا يخلو من هذه الأربعة الأقسام.

وكذا الطبيعة أعطت بذاتها لحكم هذه التجليات. فإنّ الموجودات إمّا خرجت على صورة هذه التجليات؛ فكانت الحرارة، والبرودة، واليبوسة، والرطوبة، وهي في كل جسم بكاملها، غير أنّه قد تكون في الجسم على التساوي في القوة، وهو سبب بقاء ذلك الجسم، وقد لا تكون في الجسم على السواء في القوة، فتكون العلل لتلك الجسم مستصحبة. وحالات الأمراض تتعلّق عليه بحسب غلبة بعضها على بعض؛ فإن أفرطت كان الموت، وإفراطها منها. فإنّ السبب الموجب لإفراطها إمّا وقع منها بماكول يأكله الإنسان أو الحيوان، فما يكون الغالب في ذلك المأكول أو المباشر يزيد في كميّة ما يتناسب من الجسم: إن كان حارّاً قوى الحرارة، وإن كان بارداً قوى

١ ص ٤٩
٢ عليها إشارة تعبير، وفي الهامش بقلم آخر: "الذاتى" مع صرف ح
٣ ص ٤٩

٤ دابة في الهامش بقلم الأصل
٥ "ذلك المراد" دابة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

١ ص ٧٥
٢ دابة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٣ ص ٥٠

البرودة، وكذلك ما بقي.

ثم إنه لما ألق بين هذه الأربعة؛ لم يظهر إلا أربعة، ولا قيلت إلا أربعة وجوه. فإن حقائق تلك التجليات الأربعة أعطت أن^١ لا يتألف من هذه الأربع إلا وزنها في العدد؛ ولهذا كانت منها المتناظر من جميع الوجوه، والمناسب كما ذكرناه في الإلهيات في أول هذا الباب. وتلك الحقيقة الإلهية حكمت على العالم أن يكون بتلك النواة؛ إذ كان المعلوم على صورة العلم، وعلمه ذاته. فافهم.

فالمتناظر كالحرارة والبرودة، وكذلك الرطوبة واليبوسة. فلذلك لا تتجمع الحرارة والبرودة، ولا الرطوبة واليبوسة في حكم أبدا. وأوجد الله العناصر أربعة عن تأليف هذه الطبايع؛ فكان النار عن الحرارة واليبوسة، ثم لم يجعل ما يليه ما ينافره من جميع الوجوه؛ بل جعل إليه ما يناسبه من وجه، وإن فارقه من وجه. فكان الهواء لا جارا بما يناسبه من الحرارة، وإن نافرته بالرطوبة. فإن للوساطة أثرا وحكما ليجمعها بين الطرفين قوتها على المتناظر لها. فالهواء حار رطب؛ فبما هو حار يستحيل إلى النار بالمناسب وغلب الوساطة، وبما هو رطب يستحيل إلى الماء بالمناسب. ثم جاور بالهواء من الطرف الأسفل الماء، فقيل الهواء جوار النار للحرارة، وقيل جوار الماء للرطوبة. وإن نافرته بالبرودة، كما نافرته الهواء بالحرارة.

وكذلك جاور بين التراب وبين الماء، للبرودة الجامعة^٢ لجاورتهما. فما ظهر عنها إلا أربعة؛ لذلك الأصل. وكذلك الجسم الحيواني المولد جعل أثر النار فيه الضراء، وأثر الهواء البقم، وأثر الماء البلغم، وأثر التراب السوداء. فركب الجسم على أربع طبايع. وكذلك القوى الأربعة: الجاذبة، والماسكة، والهاضمة، والدافعة. وكذلك قرن السعادة والشقاء بالأربعة: باليمن، والشمال، والخلف، والأمام؛ لأن الفوقية لا يمشي فيها بطبعه، والتحتية لا يمشي فيها الروح بطبعه، والإنسان والحيوان مركب منها. فما تجولت سعادته وشقاوته إلا فيها يتقبله بطبعه؛ في روحه

وجسمه. وهي الجهات الأربع، وبها خوطب، ومنها دخل عليه إبليس، فقال: ﴿لَمْ لَا تَسْجُدْ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾^٣ ولم يقل: من فوقهم ولا من تحتهم؛ لما ذكرناه.

فإبليس ما جاءه إلا من الجهات التي تنبئ في سعادته إن سمع منه وقيل ما يدعو إليه، وفي شقاوته إن لم يسمع منه ولم يقبل ما دعاه إليه. فسبحان العلم الحكيم مرتب الأشياء مراتبها.

وهكذا فعل في العالم الجسائي العلوي. فجعل البروج التي جعل الأحكام عنها في العالم على أربع: نارية، وترابية، وهوائية، ومائية. وكذلك جعل أمهات المطالب أربعة: هل، وما، ولم، وكيف. وكذلك أمهات الأسماء المؤثرة في العالم، وهو: العالم، والمريد، والقادر، والقائل. فعمله بكونه يكون في وقت كنا على حالة كنا، دون ذلك لا^٤ يمكن. فهذا العلم علق الإرادة بتعريف ذلك الحال. فالقائل علق القدرة بإيجاد تلك العين؛ فعمل، فأراد، وقال، فقد. فظهرت الأعيان عن هذه الأربعة.

فالحرارة للعلم، واليبوسة للارادة، والبرودة للقول، والرطوبة للقدرة. فللحرارة التسخين، واليبوسة التجفيف، والرطوبة التلين، والبرودة التبريد. قال تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ﴾^٥ فذكر المنفصلين دون المتماثلين؛ لدلائلها على من كانا منفصلين عنها؛ وهما: الحرارة انقلعت عنها اليبوسة، وكذلك البرودة انقلعت عنها الرطوبة. فانظر ما أعطته هذه التجليات بحصرها فيما ذكرناه. وكذلك العالم: سعيد مطلق، وشقي مطلق، وشقي ينتقل إلى سعادة، وسعيد ينتقل إلى شقاوة. فانحصرت الحالات في أربع. ومنه: ﴿الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾^٦ وما تمّ خامس. وهذه نوات تسبته مع العالم. ومراتب العدد أربع لا خامس لها، وهي: الأحاد، والعشرات، والمئون، والآلاف. ثم يقع التركيب؛ وتركيبها كتركيب الطبايع لوجود الأركان، سواء.

١ [الأعراف: ١٧]

٢ ص ١

٣ لم ترد في ق. ووردت في ٥٨ ص

٤ [الأنعام: ٥٩]

٥ [الحديد: ٣]

اعلم يا أخي - أنه ليلة تقيدي لبقيّة هذا المنزل^١، من بركاته رأيت رسول الله ﷺ وقد استلقى على ظهره، وهو يقول: "يُبقي للعبد أن يرى عظمة الله في كل شيء، حتى في المسح على الحُفَين، ولباس القنّازين". وكنت أرى في رجليه ﷺ نعلين أسودين جديدين، وفي يديه قنّازين. وكأنه يشير إليّ مسرورا بما وضعته في هذا المنزل من العلم بما يستحقّه جلالاً الله، ثم يقول: "ما دام البدر طالعا، فالنفوس في البساتين نائمة، وفي جواسقها أمانة. فإذا كان الظلام ولم يطلع البدر؛ خيف من اللصوص. فينبغي أن يدخل الإنسان المدينة حذرا من اللصوص".

فكنت أفهم عنه من هذا الكلام أنه يريد: أن النفوس إذا كان شهود الحق غالبا عليها، محققة به، وفيه، عند من يدخل بساتين معرفة الله، والكلام في جلاله على ضروبه وكثرة فنونه، فشبهه الحقّ بالبدر، وشبه ما تحويه البساتين من ضروب النواكح، بما تحوي عليه الحضرة الإلهية من معارف الأسماء الإلهية، وصفات الجلال والتعظيم. وفهمت منه في المنام من قوله: "إذا غاب البدر" وذلك: شهود الحقّ في الأشياء، والحضور معه، والنية الخالصة فيه: كان ظلام الجهل، والغفلة عن الله، والخطأ. وخيف من اللصوص" يريد: الشبه المضلة الطارئة لأصحاب النظر الفكري، وأصحاب الكشف الصوري. فذكر ذلك خوفا على النفوس إذا شدّت في الكلام على^٢ ما يستحقّه جناب الحق. "فليدخل المدينة" يريد: فليتحصّن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم الجماعة، وهم أهل البلد؛ فإنّ "يد الله مع الجماعة".

ثم رأيت ﷺ يتعلّق قلنا عظيما بجميع أعضائه، لعظم ما هو فيه من السرور، بما يتضمّنه هذا المنزل من المعرفة، وكأننا في الليل والبدر طالع، حتى كأننا منه في النهار أرى البدر بعيني في كبد النساء. وقائل يقول: لم يرم رسول الله ﷺ في قلق عظيم؛ لما يرد عليه من الله ويشهده. واستيقظت فتحدّث الرويا في هذا المنزل، واستبشرت بما رأيت. لله الحمد على ذلك.

ويتضمّن هذا المنزل علوما جمّة، وما من منزل إلّا ويحتل ما يحوي عليه من المعارف مجلّدات

كبيرة. فقلت لأصحابي في هذه الليلة: إنا أجعل من المنزل بعض ما يحوي عليه مسألة من مسأله. فسألني بعض أصحابي قال: إذا كان الأمر على هذا، فنحن على عدد ما يحويه من المسائل بذكر رموس أصولها خاصة، لنعرفها من غير تفصيل مخافة التطويل؟ فقلت: إن شاء الله ربا أفعل ذلك فيما بقي علينا من هذه المنازل في هذا الكتاب. فكانت عليّ هذه الليلة ليلة مباركة.

فاعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن علم التجلّي في النجوم على كثرتها، في كلّ نجم منها في آين واحد بروية واحدة.

وعلم تناخل التجليات.

وعلم: تحلّي النافع والمتبوع، وهل يحصل للنافع ذوق من تحلّي المتبوع، أم لا؟ فإنّ المتبوع إنما جاء يدعو إلى الله، ما جاء يدعو إلى نفسه، فقال: ﴿هَاتِلُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا آثَرًا بِنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^١ وقال: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتِي﴾^٢ لجعل للنافع نصيبا في الداء إلى الله.

فكلّ علم يستقلّ به الإنسان من كونه عاقلا لا يحتاج فيه إلى غيره من رسول، ولا دالّ عليه؛ كالعلم بتوحيد الله وما يجب له، وكذلك ما يحصل له من الفيض الإلهي في الكشف في خلواته، وطهارة نفسه بمكارم الأخلاق؛ فمثل هذا يكون له من التجلّي بمثل ما للمتبوع؛ لأنّه ليس بتابع، إنّما هو ذو بصيرة: إمّا لدليل عقلي ساد، أو لكشف محقّق هو فيه مثل المتبوع.

وكلّ إنسان ما له هذا المقام، وكان الذي عنده من العلم بالله أخذه إيمانا من المتبوع، ومشى عليه، ويكون ذلك العلم بما لا يمكن أن يحصل إلّا على طريقة الرسول ﷺ وهو علم التقرب إلى الله، من كونه قربة لا من كونه علما، وكذلك الأعمال البدئية والقلبية على طريق القرية. لا تعلم إلّا من المتبوع. فإذا كان التجلّي في هذا المقام لصاحب هذا العلم، فلا يلحق فيه النافع المتبوع أبدا:

فهو للمتعجب تجلٍّ شمسيّ، وهو للتابع تجلٍّ قمرّيّ ونجوميّ، فاعلم^١ ذلك.

وما يتضمّن هذا المنزل تجلّي الحقّ لأهل الشفاء في غير الاسم الربّ، مع أنّ الله ما جعل الحجاب إلّا في "يومئذ" مخصوص، وفي اسم "الربّ المضاف إليهم"، لا في إطلاق الاسم. فهم في الحجاب في زمان مختصّ من اسم مضاف خاصّ بهم. فلا يمنع تجلّيه في هذا الاسم الخاصّ لهم في غير ذلك الزمان، وفي اسم الربّ المطلق، وفي غيره من الأسماء. قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّمِيزُ عَنْ رَبِّمُ﴾ فأضافه إليهم ﴿يَوْمَئِذٍ لَمْخُجُوبُونَ﴾^٢ فجعله زمانا معيّنا، فافهم.

ويتضمّن هذا المنزل أنّه ليس كلّ تجلٍّ يقع به النعم، وأنّ النعم بالتجلّي إنما يقع للمحبّين المشافقين، الذين وقوا بشروط المحبة.

ويتضمّن هذا المنزل بطون عالم الشهادة في الغيب؛ فيرجع ما كان شهادة غيبا، وما كان غيبا شهادة. وهكذا ذهب إليه بعض العارفين في نشأة الآخرة: أنّ الأجسام تكون مبطونة في الأرواح، وأنّ الأرواح تكون لها ظروفًا ظاهرة، بعكس ما هي في الدنيا. فيكون الظاهر في البار الآخرة والحكم للروح، لا للجسم. ولهذا يتحوّلون في آية صورة شاموا للعبة الروحية عليهم، وغيبة الجسم فيها؛ كما هم اليوم عندنا الملائكة. وعالم الأرواح يظهر في آية صورة شاموا.

ومن هنا زلّ أصحاب الكشف الذين أنكروا حشر الأجسام؛ فاتّهم أبصروا في كشفهم الأمر الواقع في^٣ البار الآخرة، ورأوا أرواحا تتحوّل في الصور، كما يريدون، وغيب عنهم^٤ ما تحوي عليه تلك الأرواح من الجسميّة، كما غاب عنهم في هذه البار في البشر- الروحانيّة المبطونة في الأجسام. فكانت الأجسام قبورا لها، وفي الآخرة بالعكس: الأرواح قبور الأجسام. فلها أنكرها ذلك.

والكشف التام الذي فرنا به وأحصاينا، هنا وفي الآخرة (هو) أنّا كشفنا الأرواح هنا، وغلب الأجسام الطبيعيّة عليها في الصورة الظاهرة. فلا ترى من الأرواح في ظاهر الأجسام إلّا آثارها. ولولا الموت والنوم ما عرف غير المكشف، أنّ تمّ أمرا رائدا على ما يشاهده في الظاهر. ومع وجود الموت، والسكون، وظهور الجسم عريّا عمّا كان له من الآثار ذهبت طاقته إلى هذا المذهب، وهم الحشيشيّة؛ فما رأيت أنّ تمّ خلف هذه الصورة الظاهرة شيئا أصلا. فكيف هؤلاء لو لم يكن موت في العالم؟.

ويتضمّن هذا المنزل معرفة العالم العلوي، وترتيب صورته في تركيبه، وأنّه على خلاف ما يذكّره أصحاب علم الهيئة، وإن كان ما قالوه^١ يعطيه الدليل. ويجوز أن يكون الله يرثيه على ذلك، ولكن ما فعل، مع أنّه يعطى هذا الترتيب ما يعطيه ما ذهب إليه أصحاب علم الهيئة.

ويتضمّن علم ما أودع الله في العالم السفلي في ترتيبه من الأمور.

ويتضمّن معرفة المكلفين، ومن أين كلّفت؟ وما يجرّهم؟

ويتضمّن علم القربات.

ويتضمّن علم سبب قصم الجبابرة المتكبرين على الله.

ويتضمّن إلحاق الحيوان بالإنسان في العلم بالله.

ويتضمّن علم العواقب، ومآل كلّ عالم.

فقد ذكرْتُ رموس مسائله ﴿وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ "وإن كان ما قالوه" آية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ٤
٣ (الأحزاب: ٤)
٤ ص ٣

١ ص ٥٣
٢ (طه: ١٥)
٣ ص ٥٤
٤ رتبها في: روي
٥ في: عنه

الباب الرابع والتسعون ومائتان^١

في معرفة منزل المحدثي المكي

من الحضرة الموسوية

حزَمَ اللهُ قَلْبَ كُلِّ نَبِيٍّ
وَرَأْسَهُ وَوَرَأْسَهُ بَنِيهِمْ
فَإِذَا مَا نُسِبَتْ لِلشَّعْرِ عَلَمًا
وَتَجَارَتْ لَهَا مَعَارِفُ نُورٍ
وَنَبِيٍّ مُظْهِرٍ وَرَسُولٍ
وَنَبِيٍّ مُرْتَبٍ فِي غُلُوبٍ
وَكُنَّا قِيلَ قَلْبُ كُلِّ وَلِيٍّ
فِي غُلُوبٍ وَفِي مَقَامٍ عَلِيٍّ
فَاطِمَةُ الْعَالَمِ فِي حُرُوفِ الزُّبُرِ
فِي شَرْيَفٍ مُحَقَّقٍ وَنَبِيِّ
وَفَقِيرٍ مُفَزَّذٍ وَغَنِيِّ
وَعَذَابٍ مُقَسَّمٍ فِي رُكْبَةٍ^٢

اعلم أن هذا المنزل يتضمن علم مرتبة العالم عند الله بجملمته، وهل العدم له مرتبة عند الله بتعين تعظيمه من أجلها، أم لا؟ وهل من خلق من أهل الشقاء المضروب عليه له مرتبة تعظيم عند الله، أم لا؟ وهل التعظيم الإلهي له أثر في المعقّم بحيث أن يسعد به، أم لا؟ وما سبب تعظيم الله العالم؟ وهل لمن عظم العالم من الخلق صفة يعرف بها، أم لا؟ وما الأسماء الإلهية التي تضاف إلى المخلوقين في مذهب من يقول: ما أقسم الله قط إلا بنفسه؛ لكن أضمره تارة، وأظهره في موطن آخر ليعلم أنه مضمر فيها لم يذكر؟ وجميع ما يتعلق بهذا الفن يتضمنه هذا المنزل؛ إن ذكرناها على التفصيل طال الكلام.

وما يتضمن هذا المنزل علم خلق الإنسان من العالم، وهل الحيوان مشارك له في هذا الخلق، أم هو خصيص به؟ ولِمَ خص بهذا الضرب من الخلق؟ وإن كان شاركة الحيوان فيه، فلم^٣ عَنِ الْإِنْسَانِ بِالذِّكْرِ وحده؟ ولماذا ذكرت لفظة الإنسان في القرآن، حيثما ذكرت، ونيط

١ ثابتة في المأثور بضم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ص ٥٥

٣ ركن: اهتمام بعيدة شعر

٤ ق. من: ولما

٥ ق. من: فلما

بذكرها إما الذم وإما الضعف والنقص، وإن ذكر بمدح أعقبه الذم منوطا به؟ فالذم كقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ﴾^١، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾^٢، والضعف والنقص^٣ مثل قوله: ﴿خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَافَةِ يَدَيْنِ﴾^٤، وقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾^٥، والذم المعاقب^٦ للمدح كقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^٧، هذا مدح، ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾^٨، هذا ذم.

ويتضمن علم مال أصحاب الدعاوى التي تعطيا رعونة الأنفس،

ويتضمن تقرير النعم الحسنية والمعنوية.

ويتضمن التخليق بالأسماء.

ويتضمن علم القوة التي أعطاها الإنسان، وأن لها أثرا؛ وفي ذلك رد على الأشاعرة، وتقوية للمعتزلة في إضافة الأفعال إلى المكلفين.

ويتضمن علم ما يقع فيه التعاون.

ويتضمن علم ما عرف الدليل وتركه لهوى نفسه.

فهنا جميع رموس ما يتضمنه هذا المنزل من المسائل، وهي تشعب إلى ما لا يحصى كثرة إلا عن مشقة كبيرة.

فأما مرتبة العالم عند الله بجملمته، فاعلم أن الله تعالى - ما خلق العالم حاجة كانت له إليه،

١ [النصر: ٢]

٢ [البقرات: ٦٠]

٣ ص ٥٥

٤ [المؤمنون: ١٢]

٥ [الباء: ٤]

٦ هـ: العاقب

٧ [الين: ٤]

٨ [الين: ٥]

وإنما خلقه دليلاً على معرفته؛ ليكمل بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة. فلم يرجع إليه سبحانه- من خلقه وصف كمال لم يكن عليه؛ بل له الكمال على الإطلاق. ولا أيضاً كان العالم في خلقه مطلوباً لنفسه، لأنه ما طرأ عليه من خلقه صفة كمال؛ بل له النقص الكامل على الإطلاق؛ سواء خلق أو لم يخلق؛ بل كان المقصود ما ذكرناه: مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة أن تكمل بوجود العالم، وما خلق الله فيه من العلم بالله لما أعطاه التقسيم العقل. فإن وُصف العالم بالتعظيم فمن حيث نُصِبَ دليلاً على معرفة الله، وأن به كُلت مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة. والدليل يشرف بشرف مدلوله. ولما كان العلم والوجود أمرين يوضف بهما الحق تعالى؛ كان لهما الشرف التام؛ فشرف العالم لدلالته على ما هو شريف.

فإن قال^١ القائل: كان يقع هذا بوجهي فرد يخلقه في العالم، إن كان المقصود الدلالة؛ قلنا: صدقت، وذلك أردنا. إلا أن الله تعالى- نسباً ووجهاً وحقائق لا نهاية لها. وإن رجعت إلى عين واحدة، فإنَّ النسب لا يتصف بالوجود، فيدخلها التنهاى. فلو كان كما اشترت إليه لكان الكمال للوجود والمعرفة، بما يدلُّ عليه ذلك المخلوق الواحد. فلا يعرف من الحق إلا ما تعطيه تلك النسبة الخاصة. وقد قلنا: إنَّ النسب لا يتناهى؛ فخلق الممكنات لا يتناهى. فالخلق على الدوام دنيا وآخرة، فالمعرفة تحدث على الدوام دنيا وآخرة؛ ولذا أمر بطلب الزيادة من العلم.

أما أمره بطلب الزيادة من العلم بالآكون؟ لا والله؛ ما أُمِرَ إلا بالزيادة من العلم بالله^٢، بالنظر فيما يحده من الكون، فيعطيه ذلك الكون: عن آية نسبة الهيئة ظهر. ولهذا تَبَهَّه ﷻ القلوب بقوله في دعائه: «اللهم إني أسألك بكل اسم سئيت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم غيبك». والأسماء نسب لإهيئة، والغيب لا نهاية له؛ فلا بد من الخلق على الدوام، والعالم من المخلوقين، لا بد أن يكون علمه متاهياً، في كل حال أو زمان، وأن يكون قابلاً في كل نفس لعلم ليس عنده محدث؛ متعلق بالله أو بمخلوق يدلُّ على الله

ذلك العلم، فافهم.

فإن قال القائل: فالأجناس محصورة بما دلَّ عليه العقل في تقسيمه، وكل ما يخلق مما لا يتناهى داخل في هذا التقسيم العقل؛ إذ هو تقسيم دخل فيه وجود الحق. قلنا: التقسيم صحيح في العقل وما تعطيه قوته، كما أنه لو قُسم البصر- المبصرات لتقسمها بما تعطيه قوته، وكذلك السمع، وجميع كل قوة تعطي بحسبها. ولكن ما يدلُّ ذلك على حصر المخلوقات؛ فإنها قُسمت على قدر ما تعطي قوتها. وما من قوة تعطي أمراً، وتُحصر القسمة فيه، إلا ويخرج عن قسمتها ما لا تعطيه قوتها. فتوة السمع تقسم السموات، ومتعلقها الكلام والأصوات لا غير؛ فقد خرج عنها المبصرات كلها، والمطعمات، والمشروبات، والملموسات، وغيرها.

وكذلك أيضاً العقل لما أعطى بقوته ما أعطى، لم يدلُّ ذلك على أنه ما شَمَّ أمور الإهيئة لا تعطي العلم بتفاصيلها وحقائقها قوة العقل. وإن دخلت في تقسيمه من وجه، فقد خرجت عنه من وجه، وجاز أن يخلق الله في عبده قوة أخرى تعطي ما لا تعطيه قوة العقل؛ فبرء الخيال واجبا، والواجب محالاً، والجائز كذلك. فمن جهل ما تنقصه الحضرة الإلهية من السعة، بعدم التكرار في الخلق والتجليات؛ لم يقل مثل هذا القول، ولا اعترض بمثل هذا الاعتراض.

فإن قال: لا بد أن يكون ما خلق تحت حكم العقل، ودخل في تقسيمه؛ إما تحت قسمة النبي أو الإنبات، قلنا: صدقت؛ ما يمنع أن يكون ما يعلم ما كان لا يعلم، إنا في قسم النبي أو الإنبات. ولكن ما يدخل تحت ذلك النبي أو الإنبات؛ هل يعطي ما يعطي النبي من العلم؟ أو يعطي ما يعطي الإنبات من العلم؟ أو يعطي أمراً آخر؟ فإن النبي قد أعطى من العلم بالله ما أعطى من حيث ما هو نبي، لا من حيث ما هو تحت دلالته من المنقبات التي لا نهاية لها، وأنَّ الإنبات قد أعطى من العلم بالله ما أعطى من حيث ما هو إنبات، لا من حيث ما تحت دلالته من المنقبات.

١ ص ٥٧
٢ "ما يعطي" آية في اليهش بقلم الأصل
٣ ص ٥٧

١ ص ٥٦
٢ آية في اليهش بقلم آخر مع إشارة التصويب
٣ ص ٥٦

فإذن الإيجاد مستقر. والعلم فينا يحدث بمحدوث الإيجاد. والمعلوم الذي تعلّق به العلم من ذلك الدليل الخاص، ليس هو المعلوم الآخر؛ فهو معلوم لله لا للعالم. فكلت مرتبة ذلك العلم بوجوده في هذا العالم الكوني، وكلت مرتبة الوجود الخاص بهذا الوجود؛ يظهر عينه. والذي يعطيه كلّ موجود من العلم اللبني لا يعطيه الآخر. ولقد يجد الإنسان من نفسه تفرقة ذوقية في أكله قاحلة واحدة، في كلّ عضة يتغصّ منها، إلى أن يفرغ من أكلها ذوقا، لا يجده إلا في تلك العضة خاصة، والتفاحة واحدة، ويجد فرقانا جسيما في كلّ أكلة منها وإن لم يقدر يترجم عنها. ومن تحقّق ما ذكرناه، يعلم أن الأمر خارج عن طور كلّ قوّة موجودة، كانت تلك القوّة عقلا أو غيره.

فسيحان من تعلّق علمه بما لا يتناهى من المعلومات ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^١ قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^٢. وقد يتّين لك في هذه الآية أن العقل وغيره ما أعطاه الله من العلم إلا ما شاء ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^٣، ولنا قال: ﴿وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ لِقَوْمٍ يُدْعَوْنَ﴾^٤ عقيب قوله: ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ أي إذا عرفوا أنهم لا يحيطون به علما خضعوا وذلّوا، وطلبوا الزيادة من العلم فيما لا علم لهم به منه.

والجوهر هنا (هي) أعيان النوات، وحقائق الموجودات؛ إذ وجه كلّ شيء ذاته. وكل ما خلق الله من العالم، فإنما خلقه الله على كماله في نفسه؛ فذلك الكمال وجهه. قال تعالى: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^٥ فقد أكله ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾^٦ فأعطى الهدى أيضا، التي هو البيان هنا، خلقه. فإبان الأمر لعبده على أكل وجهه عقلا وشرعا، ما أبهر، ولا رمز، ولا لغز، ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾^٧ ﴿الَّذِينَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾^٨.

١ [آل عمران: ١٨]
٢ [البقرة: ٢٥٥]
٣ [طه: ١١٠]
٤ [طه: ١١١]
٥ [ص: ٥٨، والملاحظ أن الصفات (٥٨، ٥٩، ٥٩ب) مكتوبة بخط آخر بسبب تلف الصفات الأصلية على ما يبدو.
٦ [طه: ٥٠]
٧ [يس: ٦٩]
٨ [النمل: ٤٤]

ولولا البيان ما فصل بين المتشابه والمحكم. لئعلم أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، والمحكم يتعلّق به علمنا. فلو لم ينزل المتشابه لتعلم أنه متشابه؛ لكننا نرى فيه وجهما يشبه أن يكون وصفا للمخلوق، ويشبه أن يكون وصفا للخالق. فلا يعلم معنى ذلك المتشابه إلا الله؛ فلو لم ينزل المتشابه لم تعلم أن تمّ في علم الله ما يكون متشابهها. وهذا غاية البيان؛ حيث إبان لنا أن تمّ ما يُعلم وتمّ ما لا يعلمه إلا الله، وقد يمكن أن يُعلمه الله من يشاء من خلقه، بأيّ وجه شاء أن يُعلمه.

وما يتضمّن هذا المنزل العلم بالأقسام الإلهية التي وردت في الشرائع المقدّمة والمتأخّرة؛ لم أقسم؟ وإذا أقسمت من أقسم: هل بنفسه؟ أو بمخلوقاته؟ أو بهذا وقتا، وبهذا وقتا آخر؟ مثل قوله: ﴿قَالَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾^١ فأقسم بالله. وكثوله: ﴿فَوَزَّيْكَ لَنُخْشِرَنَّهُمْ﴾^٢ ﴿فَوَزَّيْتُ السَّفَاةَ وَالْأَرْضَ﴾^٣ وكثوله: ﴿وَالنَّارَاتِ﴾^٤ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾^٥ ﴿وَالضَّافَاتِ﴾^٦ ﴿وَالشَّجَمِ﴾^٧ ﴿وَالشَّفْسِ﴾^٨ وغير ذلك من المخلوقين الذين أقامهم في الظاهر مقام أسمائه. فإن كان أخضر، فما أخضر من الأسماء؟ وعلى كلّ حال، فلها شرف عظيم بإضافتها إليه، سواء أظهر الاسم أو لم يظهر.

والقسم العام ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾^٩ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ؟ فدخل في هذا القسم من الموجودات جميع الأشقياء، ودخل فيه العدم والمعلومات، وهو قوله: ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾^{١٠} وما تبصرونه في الحال والمستقبل. والمستقبل معدوم. فلا شقياء نسبة إلى الشرف والتعظيم، وكذلك للعدم.

فأما شرف العدم المطلق، فإتته بدلّ على الوجود المطلق، فعظم من حيث الدلالة، وهو مما يجري على السنة الناس. وقد نظم ذلك فقيل:

ويضدّها تميّز الأشياء

١ ص ٨
٢ ص ٥، ج ٥، ط ١
٣ [النمل: ٦٣]
٤ [الحجر: ٩٢]
٥ [النار: ٢٣]
٦ [النمل: ٢٨، ٢٩]

فالعدم مَيَّز الوجود، والوجود مَيَّز العدم.

وأما شرف العدم المُمَيَّز، فإنه على صفة تقبل الوجود، والوجود في نفسه شريف؛ ولهذا هو من أوصاف الحق. فقد شرف^١ على العدم المطلق، بوجه قبوله للوجود؛ فإنه دلالتان على الحق: دلالة في حال عدمه، ودلالة في حال وجوده.

وشرف العدم المطلق على المُمَيَّز بوجه، وهو أنه من تعظيمه لله وقوة دلالة، أنه ما قبل الوجود، وبقي على أصله في عينه، غيرة على الجنب الإلهي أن يشركه في صفة الوجود؛ فينتقل عليه من الاسم ما ينطلق على الله. ولما كان نفس الأمر على هذا؛ شرع الحق للموجودات التنسيخ، وهو التنزيه، وهو أن يوصف بأنه لا تتعلق به صفات الحذنين، والتنزيه وصفت عدي. فشرف سبحانه العدم المطلق، بأن وصف به نفسه، فقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^٢ تشريفا للعدم لهذا القصد الحق منه في تعظيم الله؛ فإنه أعرف بما يستحقه الله من المدح المُمَيَّز؛ فإن له صفة الأزل في عدمه، كما للحق صفة الأزل في وجوده. وهو وصف الحق ببنى الأوليّة، وهي وصف العدم ببنى الوجود عنه لذاته. فلم تعرف الله، بما سيوى الله، أعظم معرفة، من العدم المطلق.

ولما كان للعدم هذا الشرف، وكان التعوى والمشاركة للموجودات، لهذا قيل لنا: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا﴾^٣ أي: ولم تك موجودا. فكن معي في حال وجودك، من عدم الاعتراض في الحكم، والتسليم لجاري الأقدار؛ كما كتبت في^٤ حال عدمك؛ فجعل شرف الإنسان (هو) رجوعه في وجوده إلى حال عدمه. فلو لا شرف العدم ما ذكرناه، ما به الحق الموجود الخلق، على الرجوع إلى تلك الحالة في الحكم، لا في التين. ولا يقدر على هذا الوصف من الرجوع إلى العدم بالحكم مع الوجود العيني إلا من عرف: من أين جاء؟ وما يراد منه؟ وما خلق له؟. فقد تبيّن لك من شرف العدم المطلق ما فيه كفاية. وهذه مسألة أغفلها الناس، ولم يعقلوها

عن الله حين ذكرها.

ولما تبيّن أن الشرف للموجودات والمعلومات إنما كان من حيث الدلالة، وجب تعظيمها، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَأَيُّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^١ والشعائر هي الأعلام؛ فهي الدلالات. فمن عظمها فهو تقى في جميع تقلياته. فإن القلوب من القلب. وما قال سبحانه: إن ذلك من تقوى النفوس، ولا من تقوى الأرواح. ولكن قال: ﴿مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ لأن الإنسان يتقلب في الحالات مع الأنفاس؛ وهو إيجاد المدحومات مع الأنفاس.

ومن يتق الله في كل قلب يتقلب فيه، فهو غاية ما طلب الله من الإنسان، ولا يناله إلا الأقوياء الكمل من الخلق؛ لأن الشعور بهذا القلب عزيز. ولهذا قال: ﴿شَعَائِرُ اللَّهِ﴾ أي هي شعرا بما تدل عليه. وما تكون شعائر إلا في حق من يشعر بها. ومن لا يشعر بها - هو أكثر الخلق - فلا يعظمها. فإذا لا يعظمها إلا من قصد الله في جميع توجهاته وصرفاته كلها. ولهذا ما ذكرها الله إلا في الحج؛ الذي هو تكرر القصد. ولما كان القصد لا يخلو عنه إنسان؛ كان ذكر الشعائر في آية الحج، وذكر المناسك وهي متعددة - أي في كل قصد. فكان سبب القسم بالأمشياء؛ طلب التعظيم من الخلق للأمشياء، حتى لا يميلوا شيئا من الأمشياء الباطلة على الله، سواء كان ذلك الدليل سعيدا أو شقيا، وعدما أو وجودا، أي ذلك كان.

وإن كان القصد الإلهي بالقسم نشئة، لا الأمشياء، بل المقصود الأمان معا، وهو الصحيح. فاعلم أنه ليس المراد بهذا القصد الآخر إلا التعظيم لنا والتعريف. فذكر الأمشياء، وأضر الأسماء الإلهية؛ لتدل الأمشياء على ما يريد من الأسماء الإلهية؛ فما تخرج عن الدلالة وشرفها. فقال: ﴿وَالسَّعَاءُ وَمَا يُتْلَا مِنْهَا﴾ أي وباني السماء، ﴿وَالْأَرْضُ وَمَا طَخَاها﴾^٢ أي وباسط الأرض، ﴿وَالنَّجْمُ إِنَّا هُوَ﴾^٣ أي ومسقط النجم. فاختلقت الأمشياء؛ فاختلقت النسب؛ فاختلقت

١ [الحج: ٣٢]

٢ [النسب: ٥٠]

٣ [النسب: ٥٠]

٤ [النسب: ٥٠]

٥ [النسب: ٥٠]

١ ص ٥٩

٢ [القصص: ١٨٠]

٣ [المرج: ٩]

٤ ص ٥٩

الأساء، وتعمتت المختصة بهذا الكون المذكور. فعلم من الله ما ينبغي أن يطلق عليه من الأساء في المعنى فيها أضمر، وفي اللفظ فيها أطلق.

إذ لو أراد إطلاق ما أضمره عليه لأظهره كما أظهره في قوله: ﴿فَوَزَّبَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ﴾^١ تجاه الاسم "الرب" بالنسبة الخاصة المتعلقة^٢ بالساء خاصة، واسم الأرض مضمرة؛ لأنه للرب نسبة خاصة في الأرض ليست في السماء، ولذلك لم يتبالا. بل السماء مغايرة للأرض لاختلاف النسب. فبنسبة الرب خلق السماء مغايرة للنسبة الراهية لخلق الأرض، ولولا وجود الواو في قوله: ﴿وَالْأَرْضَ﴾ الذي يعطي التشريك، لقلنا باختلاف الاسم الرب لاختلاف النسبة، ولكن الواو منعته. والقرآن نزل باللسان العربي. والواو في اللسان -في هذا الباب- إذا ذكر الأول ولم يذكر في المخطوف عليه -حكم آخر دلّت على التشريك. فإذا قلت: قام زيد وعمرو؛ فلا يزيد القائل، إذا وقف على هذا من غير قاطع عرضي -مثل انقطاع النفس، بتسعة تطرأ عليه، أو شغل يشغله عن تمام تلقظه في مراده- فهو للتشريك ولا بدّ فيها ذكر. فالتقاطع منعه أن يقول: وعمرو خارج، أو يقول: وعمرو أبوه قاعد. فهذه الواو: واو الابتداء والحال، لا واو العطف. فإذا قال: قام زيد وخرج عمرو؛ فهذه واو العطف، أعني عطف جملة على جملة، لا واو التشريك. فلهاذا جعلنا الواو في قوله: ﴿وَالْأَرْضَ﴾ للتشريك في الاسم الإلهي المذكور، الذي هو المخطوف عليه، وكان الإضرار في النسبة التي يقع فيها التغاير، فافهم. فإنه من دقيق المعرفة بالله.

واعلم^٣ أنه لما رأى بعض العارفين تعظيم هذه الأمور مشروعاً؛ ألحق كل ما سوى الله، بالسعادة التي هي، في حق أصحاب الأغراض من المخلوقين، ووصلهم إلى أغراضهم التي تخلّق لهم في الحال. فلم يبق صاحب هذا النظر أحداً في العذاب -الذي هو الألم- فإنه مكروه لإنائه. وإن عمرو النار؛ فإن لم فيها نعيماً فوقياً لا يعرف غيرهم. فإنه لكل واحدة من الدارين ملوها. فأخبر الله أنه ملؤها ويخلد فيها مؤبداً.

١ الإشارات: (٢٣)
٢ ص ٦٠
٣ ص ٦١

ولكن ما تمّ نصّ بتسرمد العذاب الذي هو الألم، لا الحركات السببية في وجود الألم في العادة، بالمزاج الخاص المجسّد للألم. فقد يزي الضرب والتقطع والحرق في الوجود ظاهراً، ولكن لا يلزم من تلك الأفعال ألم ولا بدّ. وقد شاهدنا هذا من نفوسنا في هذا الطريق. وهذا من شرف الطريق، وفيه يقول أصحابنا: "ليس العجب من وزد في بستان؛ فإنه المعتاد، وإنما العجب من وزد في وسط النار؛ لأنه غير معتاد". يريد أنه ليس العجب من يجد اللذة في المعتاد، وإنما العجب من يجد اللذة في غير السبب المعتاد، وهو كان مطلوب أبي يزيد في قوله:

سوى ملذوذٌ وجبني في العذاب
ولها سني عذاباً؛ لأنه يقدّب في حال ما، عند قوم ما، لمزاج يطلبه.

وإذا كان الحقّ بامرٍ بتعظيم كل ما سواه، مما هو مضاف إليه، وما تمّ إلّا ما هو مضاف إليه، إمّا قصاً أو عقلاً، فبعد أن يتسرمد عليه العذاب، الذي هو الألم، وقد «كان الله ولا شيء معه». ولم يرجع إليه وصف لم يكن عليه ما أوجده وخلقه، فكذلك هو، ويكون. وإنما قلنا هذا من أجل من يقول: يبقى^٢ اسم من الأساء الإلهية لا أثر له! قلنا: وإن لم يكن له أثر فليس كإله بوجود الأثر عنه؛ فإن العين واحدة. فافهم ذلك.

وهذه مسألة من أشكل المسائل في هذا الطريق، والله يقول: "لأن رحمته سبقت غضبه" يريد أن حكمه برحمة عباده، سبق غضبه عليهم، ولا يظهر السبق في نفس الشاؤ. فإنه قد يكون الفرض واسع النفس، بطيء الحركة، والآخر ضيق النفس، سريع الحركة، والشاؤ طويل. فلا يزال الواسع النفس وإن أبطأ في الخطر -يدخل على الضيق النفس، حتى يزيد عليه، ويتركه خلفه. فلا يتحمّ بالسبق إلّا في آخر الشاؤ.

فمن حاز قصبَ السبق فهو السابق. ولهاذا يتكول في المسابقة بين الخيل في المسافة، وهو مشروع في معرض التنبيه على هذا المقام. وآخر المسافة هو الذي ينتهي إليه الحكم بالسبق. والرحمة سبقت غضب الله على خلقه. فهي تحوز العالم في البارئ بكرم الله: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى

١ ص ٦١
٢ يبقى، من: يبقى. وفي مصحفه في ق.

الله يعزيرني^١. وإن كانوا في النار ف«لَهُمْ فِيهَا نعيم»^٢ فإتهم ليسوا منها بمخرجين. ويصدق قوله - تعالى: «سبقت رحمتي غضبي» ويصدق قوله: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^٣ ويصدق قوله: «وَوَزَحْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»^٤. وقد أظهرت أمرا في هذه المسألة لم يكن باختياري، ولكن حق القول الإلهي بإظهاره، فكنت فيه كالجبور في اختياره. والله ينفع به من شاء، لا إله إلا هو. وهذا القدر كاف من علم هذا المنزل. «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»^٥.

الباب الخامس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الأعداد المشرفة من الحضرة المحمدية

تَجَرَّبْتُ الْأَنْهَارَ مِنْ ذَاتِ أَحْجَارٍ
فَتَشَرَّرَ مِنَ الْعِلْمِ اللَّائِي ظَاهِرٌ
تَطَلَّيْنِي نَفْسِي بِمَنْىَ وَجُودِهَا
فَقَضْتُ نَفْسِي فِي مَدِينَةِ سَيِّدٍ
فَلَمْ يَزِجْضَنَّ مِنْهُ فِي انْتِفَاعِهِ
مَكَاتِبُهَا بَيْنَ ذُلٍّ وَعِزَّةٍ
إِلَى أَنْ يَكُونَ التَّنْفُخُ فِي صُورِ حِسِّهِ
وَيَنْشَى قَوَامَ الْأَمْرِ فِيهِ مُخَلَّاتًا
فَأَشْهَدُ عَالَمًا وَعَيْنًا وَعَالَةً
مُنَوَّعَةً بِتِلْكَ الْمَظَاهِيرِ عَيْنَنَا
وَعَاظَتْ بِأَرْحِي فِي خَزَائِنِ أَسْرَارِ
وَمَا كَتَبَتْ مِنْهُ قَيْسَعَةُ أَغْشَارِ
وَتَطَلَّيْنِي وَثَرِي الْمَصَابِ بِأَوْتَارِ
بَنَاهَا مِنَ الْمَاءِ الْمَرْكَبِ وَالْثَّارِ
تَحَصَّنْتُ فِيهِ خَلْفَ سَبْعَةِ أَسْوَارِ
يُعَايَلُنِي فِيهَا عَلَى حَدِّ مَقْدَارِ
إِلَى صُورِ تَجْيِيلِ بِرَزْخِ أَغْيَارِ
إِلَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ مِنْ قَبْرِ أَفْكَارِ
بِمَشْهَدِ أَلْوَارِ وَمَشْهَدِ أَسْرَارِ
بُرُؤْنَةِ أَفْكَارٍ وَرُؤْيَا أَبْصَارِ
فَهَرَسْتُ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذَا الْمَنْزِلُ مِنَ الْعُلُومِ:

وذلك علم اللوائح، وهي مقدمات النوق، وهي منزلة عجيبة لا تقبل الغفلة والنسيان.

وفيه علم دخول التائيت في^٢ العدد وهو مذكور.

وفيه علم "المائتة"؛ ومن أين خُصِّتْ؟ وما وجه الحق الذي عندها حتى قادها إلى هذا الاعتقاد؟ وهل لها عثر مقبول في ذلك يوم القيامة، أم لا؟

وفيه علم الدحول^٣، وطلب الأوتار، ولماذا تُطلب؟ ولبن يرجع فضلها؟ وهل المغصوب^٤ على نفسه بالقتل هل يرضى بذلك، أم لا؟ ولأية حكمة جعل ذلك للولي؟ وهل إذا عفا الولي عن

١ ص ٦٢

٢ ص ٦٢

٣ الدحول: مفردها الأغل: المجدد والعداوة، قال: طلب بآخيه أي بآراء

٤ في المغصوب

١ [إبراهيم: ٢٠]

٢ ص ٦٢

٣ [التوبة: ٢١]

٤ [هود: ١١٩]

٥ [الأعراف: ١٥٦]

٦ [الأحزاب: ٤]

الدم؛ هل يستقط حق المقتول يوم القيامة؟ أم مثل الحوالة في الدين إذا قبلها صاحب الحق لم يبق له رجوع على الأول إن أعسر المرجوع إليه بعد رضا صاحب الدين بالحوالة؟

وفيه علمُ فرار الغيب حتى لا يُشهد؛ ولماذا يفر؟

وفيه علمُ الغيب الذي يجبُ أن يُشهد، وطلبه لنلك من الله.

وفيه علمُ العقل ومرتبة صاحبه.

وفيه علمُ الاعتبار.

وفيه علمُ الاستقلال في الأحوال والمقامات.

وفيه علمُ الكيفيات والكليات.

وفيه علمُ تعالي؛ ولماذا يؤذي؟ وأتته مخصوص بأهل البلادة دون الأذكاء.

وفيه علمُ الصلاح والفساد.

وفيه علمُ ما يترتب على الأعمال، سواء وقع التكليف أو لم يقع.

وفيه من أين أخذ أهل علم النجوم، الحاكرون بها^١، والقانون على ما أودع الله فيها من الأحكام من العلوم الإلهية وشرفه على سائر العلوم؛ وذكر الحيوان الذي إذا أكل أعلاه أعطى بالخاصية. لمن أكله. علم النجوم، وإذا أكل وسطه أعطى علم النبات، وإذا أكل عجزه سوهو ما يلي ذنبه. أعطى علم المياه المغيية في الأرض؛ فيعرف إذا أتى أرضا لا ماء فيها على كم ذراع يكون الماء فيها. وهذا الحيوان حية، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، لا توجد إلا بأحواز شلب، من غرب الأندلس، وكان قد وقع بها عندنا عبد الله بن عبدون، كاتب أمير المسلمين؛ فقطع رأسها وذنبها بسكين ذي شعبتين في ضربة واحدة، وقسمها ثلاث قطع، وكانوا ثلاثة أخوة. فأكل عبد الله أعلاها؛ فكان في علم القضاء بالنجوم آية، من غير مطالعة كتاب أو توقيف إمام. وأكل أخوه عبد الحميد الوسط منها؛ فكان آية في علم النبات وخواصه وتركيباته من غير مطالعة

كتاب ولا توقيف، أخبرني ولده المنجيني بذلك بقونية. وأكل الأخ الثالث القطعة الآخرة التي نلى الذنب منها؛ فكان آية في استخراج المياه من جوف الأرض. فسبحان من أودع أسرارَه في خلقه.

وفيه علمُ الفرق، في خرق العوائد، بين الكرامة والاستدراج.

وفيه علمُ السبب الذي أوجب أن يحب العالم الحيواني الإنساني^٢ غير الله. وسبب الحب أمران: النسبة والإحسان. والنسبة إلى الله أقرب، فإنه مخلوق على الصورة، والإحسان من الله فهو المنعم عليه بإيجاد عينه ثم لكل ما هو فيه، فكيف يحب غيره ويغنى فيه؟

وفيه علمُ الآخرة^٣ وما يتعلق بها من حين وقوف الناس على الجسر- دون الظلمة إلى أن يدخلوا منازلهم من السقاء والسعادة.

فيها جميع ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم قد تنبئك عليها لترتفع الهمة إلى طلبها. فلنذكر منها مسألة أو أكثر على قدر ما يتسع الكلام مع الاختصار دون الإطالة والإكثار فأقول **إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَدْرِي الشَّيْءَ**^٤؛

اعلم أن الله لما خلق الأرواح الملكية المهيمة، وهم الذين لا علم لهم بغير الله، لا يعلمون أن الله خلق شيئا سيؤايمهم، وهم الكروبيون، المقربون، المكنون، المقربون^٥، الماخوذون عن أنفسهم بما أشهدهم الحق من جلالة؛ اختص منهم المستقى بالعقل الأول. والأفراد مثلا عن مقامهم؛ فجلاهم الله في قلوب الأفراد على مثل ذلك؛ فلا يشهدون سيوى الحق، وهم خارجون عن حكم القطب؛ الذي هو الإمام، وهو واحد منهم، ولكنه تكون مادته من العقل الأول الذي هو أول موجود من عالم التدوين والتسطير، وهو الموجود الإبداع.

١ ص ٦٤

٢ آية في الهامش بقلم آخر. مع إشارة الصواب

٣ الأرواح : ٤

٤ كتب مقالها في الهامش بقلم آخر من غير تبين موقع الكلمة: "المقربون"

ثم بعد ذلك من غير تغذية زمان^١ - انبعث عن هذا العقل موجود اتبعاتي وهو النفس. وهو اللوح المحفوظ المكتوب فيه كل كائن في هذه البار إلى يوم القيامة. وذلك علم الله في خلقه، وهو دون القلم، الذي هو العقل، في النورية والمرتبة الضيائية. فهو كالمرمزة الحضرة، لانبعاث الجوهر الهياتي الذي في قوة هذه النفس.

فانبعث عن النفس الجوهر الهياتي، وهو جوهر مظلم لا نور فيه. وجعل الله مرتبة الطبيعة بين النفس والهياء، مرتبة معتولة لا موجودة. ثم بما أعطى الله من وضع الأسباب والحكم، ورثب في العالم من وجود الأنوار والظلم لما يقتضيه الظاهر والباطن. كما جعل الابتداء في الأشياء والانتباه في مقاديرها بأجل معلوم، وذلك إلى غير نهاية. فما تم إلا ابتداءات وانتباهات دائمة من اسميه "الأول والآخر". فمن تبتك الحقيقتين كان الابتداء والانتباه دائما. فالكون جديد دائما. فالبقاء السرمدي في التكوين.

فأعطى لهذه النفس - لما ذكرناه - قوة عملية، عن تلك القوة أوجد الله سبحانه - بضرب من التجلي الجسم الكلي صورة في الجوهر الهياتي. وما من موجود خلقه الله عند سبب إلا يتجلجإ إلهي حاض لتلك الموجود، لا يعرفه السبب؛ فيتكون هذا الموجود عن ذلك التجلي الإلهي والتوجه^٢ الرباني، عند توجه السبب لا عن السبب. ولولا ذلك لم يكن ذلك الموجود، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَنفُخْ فِيهِ﴾ فلم يكن للسبب غير النفخ ﴿فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^٣ فالطائر إنما كان لتوجه أمر الله عليه بالكون، وهو قوله تعالى: ﴿كُنْ﴾ بالأمر الذي يليق بجلاله.

فلما أوجد هذا الجسم الأول لرتبة الشكل، إذ كانت الأشكال من لوازم الأجسام. فأول شكل ظهر في الجسم: الشكل المستدير، وهو أفضل الأشكال، وهو للأشكال بمنزلة الألف للحروف، يعم جميع الأشكال، كما أن حرف الألف يعم جميع الحروف؛ بمروره هواء من الصدر على مخارجة إلى أن يجوز الشفتين. فهو يظهر ذوات الحروف في الخارج، فإذا وقف في الصدر

ظهر حرف الهاء والمهزمة في أعينها عن حرف الألف، فإذا انتقل من الصدر إلى الحلق، ووقف في مراتب معينة في الحلق؛ أظهر في ذلك الوقوف - وجود الحاء المهمل، ثم العين المهمل، ثم الحاء المعجمة، ثم الغين المعجمة، ثم القاف المعقودة، ثم الكاف.

وأما القاف التي هي غير معقودة، فهي حرف بين حرفين: بين الكاف والقاف المعقودة، ما هي كاف خالصة، ولا قاف خالصة؛ ولهذا ينكرها أهل اللسان. فأما شيوخنا في القراءة فإتهم لا يعقدون القاف، ويزعمون أنهم هكذا أخذوها عن شيوخهم، وشيوخهم عن شيوخهم في الأداء، إلى أن وصلوا إلى العرب، أهل ذلك اللسان، وهم الصحابة إلى النبي ﷺ كل ذلك أداء.

وأما العرب الذين لقيناهم من بقي على لسانه ما تغير، كني فهم؛ فأني رأيتهم يعقدون القاف، وهكذا جيع العرب؛ فما أدري من أين دخل على أصحابنا، ببلاد المغرب، ترك عقدها في القرآن. وهكذا حديث سائر الحروف إلى آخرها، وهو الواو، وليس وراء الواو مرتبة لحرف أصلا.

وليس للأشكال في الأجسام حد ينهي إليه توقف عنده، لأنه تابع للعدد، والعدد في نفسه غير متناه، فكذلك الأشكال. فأقول شكل ظهر بعد الاستدارة: المثلث. ومن المثلث المتساوي الأضلاع والزوايا، تمشي - الأشكال في الجسديات إلى غير نهاية. وأفضل الأشكال وأحكمها المستدس. وكلما اتسع الجسم وغظم، قبل الكثير من الأشكال.

ثم أمسك الله الصورة الجسمية في الهاء، بما أعطته الطبيعة من مرتبتها التي جعلناها بين النفس والهياء. ولو لم تكن هنالك مرتبتها لما ظهر الجسم في هذا الجوهر، ولا كان له فيه ثبوت. فكانت الطبيعة للنفس كالآلة للصانع التي يفتح بها الصور الصناعية في المواد، فظهر الجسم الكلي في هذا الجوهر عن النفس بألة الحرارة، وظهرت الحياة^٤ فيه بمصاحبة الحرارة الرطوبة، وثبتت صورته في الهاء بالبرودة واليبوسة.

وجعله -أعني هذا الجسم الكروي- على هيئة السريـر، وخلق له حملة: أربعة بالفعل ما دامت الدنيا، وأربعة آخر بالقوة. يجمع بين هؤلاء الأربعة والأربعة الآخر يوم القيامة؛ فيكون المجموع ثمانية، وستاء العرش، وجعله معدن الرحمة؛ فأستوى عليه باسمه الرحمن، وجعله محيطا بجميع ما يحوي عليه من الملك، متحيزا بقبل الاتصال والانفصال. وتغر الأبنية الظرفية المكنتية، وكان مرتبة ما فوقه، بينه وبين السماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء، وهو للآسم الرب، والله هو الاسم الجامع المجهن على جميع الأسماء الإلهية؛ فصفته المجهنية؛ وتوحدت الكلمة في العرش؛ فهي أول الموجودات التي قبلها عالم الأجسام.

ثم أوجد جسما آخر في جوهر هذا الهباء؛ فإن جوهر هذا الهباء هو الذي عمر الخلاء. فكل ما ظهر من الصور المتحيزة الجسمية والجسائية؛ فهذا الجوهر هو القابل لها. وإنما قلنا هذا لئلا يتخيل أن الكرسي صورة في العرش، ليس كذلك؛ وإنما هو صورة أخرى في الهباء؛ قبلها كما قيل صورة العرش على حد واحد، ولكن ينسب مختلفة. فسقى هذا الموجود الآخر كرسيًا، ودلى إليه القدمين من العرش، فانفلقت الرحمة انفلاق الحب، فتنوعت الرحمة في الصفة إلى إطلاق وتقيد؛ فظهرت الرحمة المتينة وهي التدم الواحدة، وتيزرت الرحمة المطلقة بظهور هذه القدم الأخرى.

فظهر في هذه القدم انقسام الكلمة الواحدة العرشية -التي لم يظهر لها انقسام في العرش- إلى خير وحكم، وانقسم الحكم إلى أمر ونهي، وانقسم الأمر إلى وجوب وندب وإباحة، وانقسم النهي إلى حظر وكراهة، وانقسم الخير إلى هذه الأقسام وزادة؛ من استفهام، وتقرير، ودعاء، وإنكار، وقصص، وتعليم. فتنوعت الألسن، وظهرت الملاحن في الكرسي؛ فظهر تقصيل النغات التي كانت مجملة في العرش؛ فهو أول طرب ظهر في عالم الأجسام من السماع، ومن هنالك سرى في عالم الأفلاك والسموات والأركان والمولدات.

١ كتب في الهامش بقلم آخر: "الوحدات" مع إشارة التصويب. ويتفق في ذلك مع ص ٢ ص ١٦٦

ثم أوجد الحق أيضا جسما آخر مستندرا دون الكرسي في الرتبة، وجعله مستندرا فلكيا غير مكوكب، قدر فيه سبحانه -اثنى عشر تقديرا مقادير معينة، سقى كل مقدار منها باسم لم ينسب به الآخر، وهي المعروفة بالبروج. وأظهر منها سلطان الطبيعة؛ فجعل منها ثلاثة من اجتماع الحرارة واليبوسة، وجعل أحكامها مختلفة وإن كانت على طبيعة واحدة، ولكن المكان المعين من هذا الفلك لما اختلف اختلفت أحكامها من ذلك الوجه، وبما هي على طبيعة واحدة من الحر واليبس اثقت أحكامها. فتعمل بالانقياس من وجه، وبالاختلاف من وجه؛ ولهذا ظهر عنها الكون والفساد والتغير والاستحالات. ولست أعني بالفساد الشرور المعتادة عندنا هنا، وإنما أعني بالفساد زوال نظم مخصوص يقال فيه: فسد ذلك النظام؛ أي زال. كما تآكل التفاحة أو تشقق بالسكين إلى أقسام؛ فقد فسد نظامها؛ فذهبت تلك الصورة بظهور صورة أخرى فيها. وعن هذا الفلك يتكون جميع ما في الجنة، وعنه تكون الشهوة لأهلها، وهو عرش التكوين.

ثم إن الله تعالى -أوجد في جوف هذا الفلك الأطلس، الذي هو محل لهذه الطبايع، التي هي آلة النفس العملية، فلما أفر في جوهر الهباء كما ذكرنا، وبالتجلي الإلهي كما ذكرنا؛ إذ لا يكون التكوين إلا له سبحانه-. وهذا الفلك هو فلك الكواكب الثابتة والمنازل التي يقدر بها تقسيم البروج المتدرة في الأطلس؛ إذ كان الأطلس متشابه الأجزاء، وهي ثمانية وعشرون منزلة؛ وهي: النطع، والبطين، والثريا، والبربان، والبقعة، والتحية، والنراع، والثرة، والطرف، والجبية، والزيرة، والصرفة، والعوا، والسماء، والغفر، والزبان، والإكبل، والقلب، والشولة، والنعام، والبلدة، وسعد النابع، وسعد بلع، وسعد السعد، وسعد الأخبية، والفرع، المتقدم، والفرع المؤخر، والرشا. فهذه ثمان وعشرون منزلة معروفة مسماة، يحكم لها بتطابق البروج، وهي: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والذلو، والحوت.

ولهذا الفلك المكوكب -أعني فلك المنازل- فقلع في الفلك الأطلس؛ فلك البروج، وجعل

لكن نقدر في فلك البروج منزلتين وثلاث من المنازل المذكورة، ولما ناله وجميع كواكبه مسباحة، في أفلاكها لها، بطينة لا يحس بها البصر إلا بعد آلاف من السنين. كما ذكر عن أهرام مصر. أنها بُنيت والنسر في الأسد، وهو اليوم في الجدي، ونحن في سنة أربع وثلاثين وستمئة. ثم أوجد على سطح هذا الفلك المكوّك الجئة بما فيها بطلع الأسد وهو برج ثابت، فلها كان لها البوام.

فلما أصعب هذا الفن قد سَمَّوا هذه البروج بالأسماء التي ذكرناها، ونعتوها بأمر على حسب ما أعلمهم الله عليه من آثارها العجيبة في حركاتها؛ فعرفوا منها الثابت والمتقلب وذا الجسدين وغير ذلك. وإلى الفلك الأطلس ينتهي علم أهل الأرض. وعلى الحقيقة إنما ينتهي إلى المكوّك؛ فإن حركات الكواكب والنكوّك^١ ثَمِين أفلاكها ولولا ذلك ما عرف عددها. وأما الفلك^٢ الأطلس فما استدلوا عليه من حيث أدركوه جشاً كما أدركوا أفلاك الكواكب، وإنما علموا أن هذه الأفلاك لا تقطع إلا في أمر وجودي فلكي مثلها؛ فأنبتوه عقلاً لا حساً، وسمّوه أطلسا لكونه لا كوكب فيه يعينه للجنس. وبطلع عليهم هذا الدليل بحركة أقصى الأفلاك، فإن حركتها موجودة، ولا تقطع في شيء عندهم أصلاً.

فما يدريك يا صاحب الرصد- لعل هذا الفلك المكوّك يقطع في لا شيء، والحكاه لم يمنعوا أن يكون فوق الفلك الأطلس أفلاك آخر، إلا أن الرصد لم يبلغ إليها، لأنه ما تم ما يدل عليها، بل هي في حكم الجواز عندهم، لكن قالوا: إن كان هنالك فلك، فلا بد أن يكون له نفس وعقل، ومع ذلك لا بد من الانتهاء.

ومن هذا الفلك وقع الخلاف بيننا وبين الحكماء من الفلاسفة في ترتيب التكوين، وما نازعونا فيها فوق الأطلس، الذي هو الكرسي والعرش، وقالوا بالجواز فيه. فترتيب الأمر عندنا بعد الفلك المكوّك، ولم يكن مكوّكاً عند خلقه، وإنما ظهرت الكواكب بعد هذا فيه وفي غيره من السماوات، فيها كانت حركة ما ذكرناه من هذه الأفلاك الموجودة الأربعة التي كملت فيها

١ ثابتة في الهاش علم الأصل
٢ ص ٦٨

الطبيعة، وظهر سلطانها جشاً بعد ما كان معقولا. فإن المعاني هي أصل الأشياء؛ فهي في أنفسها معاني معقولة غيبية، ثم تظهر في حضرة الحس محسوسة، وفي حضرة الخيال متخيلة، وهي هي، إلا أنها تتقلب في كل حضرة بحسبها؛ كالجرياء تقبل الألوان التي تكون عليها.

فأول ما أوجد الأرض، وهي نهاية الخلاء، وهو أقصى الكثاف والطلم، وهو نازل إلى الآن دائماً. والخلاء لا نهاية له، فإنه امتداد متوهم لا في جسم. فالعالم كله بأسره نازل أبداً في طلب المركز، وهذا الطلب طلب معرفة، ومركزه هو الذي يستقر عليه أمره، فلا يكون له بعد ذلك طلب، وهذا غير كائن. فقولوه للطلب دائم مستمر، وهو المعبر عنه بطلب الحق، فالحق هو مطلوبه، وأثر فيه هذا الطلب التجلي الذي حصل له تمسك به؛ فهو يطلبه بحركة عشفية.

وهكذا سائر المتحركات، إنما حركتها المحبة والعشق، لا يصح إلا هذا. ومن لا يشق ذلك التجلي، وهو المنعوت بالجمال، والجمال معشوق لذاته؟ ولولا ما تجلى سبحانه- في صورة الجمال؛ لما ظهر العالم. فكان خروج العالم إلى الوجود بذلك العشق؛ فأصل حركته عشفية. واستمر الحال. فحركة العالم دائمة لا نهاية لها، ولو كان ثم أمر ينتهي إليه، يستقر المركز؛ تكون إليه النهاية؛ تسكن العالم بعضه على بعض بالضرورة، وبطلت الحركة، فيطل الإمداد، فأدّى ذلك إلى فناء العالم وذهاب عينه. والأمر على خلاف هذا؛ وإنما الناس وأكثر الخلق لا يشعرون بحركة العالم؛ لأنه بكلّه متحرك، فيبقى الترتيب المشهود من البعد والقرب على حاله. فلها الشهود يتخيلون سكن الأرض حول المركز.

ثم أوجد ركن الماء، وهو كان الموجود الأول من الأركان. وإنما ذكرنا الأرض مقدّمة من أجل السفلى، والماء كان أول العناصر؛ فما كلف منه كان أرضاً، وما سخف منه كان هواء، ثم سخف الهواء فكان ناراً؛ وهو كرة الأثير. فاصل العناصر عندنا الماء، وواقفنا على ذلك بعض الناس من النظائر في هذا الفن. لكن مستندنا الكشف فيها ندعيه من هذا، وغيره من العلوم. وقد تكون

١ ص ٦٨
٢ ص ٦٩

تلك العلوم مما تدرك بالنظر الفكري؛ فمن أصاب في نظره وافق أهل الكشف، ومن أخطأ في نظره خالف أهل الكشف.

والحكاء في هذه المسألة على ستة مذاهب: خمسة منها خطأ، والواحد منها صواب؛ وهو الذي وافق الكشف والتعريف الإلهي لأهل خطابه، من: ملك، ونبي، وولي. وكان وجود هذه العناصر بهرج السرطان.

وما من بهرج إلا وقد جعل له الله مدّة في الولاية معلومة، مع المشاركة لغيره في مدّته. فجميعها مدّة^١ معلومة عندنا نسقياً -عني الجملة- عُمر العالم، فإذا انتهت المدد، عاد الأمر ابتداء على حاله من المدام؛ فلا عدم يلحقه أبداً من حيث جوهره، ولا تبقى صورة أبداً زمانين. فالخلق لا يزال، والأعيان قابلة للخلق عنها^٢ وعليها. فالعالم في كل نفس من حيث الصورة -في خلق جديد؛ لا تكرر فيه. فلو شاهدته لرايت أمراً عظمياً بيولك منظره، ويورثك خوفاً على جوهر ذائك. ولولا ما يؤيد الله أهل الكشف بالعلم لتاهوا خوفاً.

فلما حصلت العناصر، وهي الأركان الأربعة، محلاً محمّياً أنوثياً لقبول التناسل والولادة، وظهرت الاختراقات من عنصر -النار في رطوبات الهواء والماء؛ صعد منها دخان يطلب الأعظم^٣ الذي هو الفلك الأعلى الأقصى؛ فوجد فلك الكواكب يمتعه من الرُّبِّي إلى الفلك الأعلى؛ فعاد ذلك الدخان يتّوَجَّع بعضه في بعض؛ فتراكم؛ فترق؛ ففتق الله ريقه بسبع مساوات. ثم إنه تلايرت الشرر من كرة الأثير في ذلك الدخان، فقبيلت من المساوات ومن الفلك المكوّكب أماكن فيها رطوبات طبيعية، فتعلّقت بها تلك الشرر؛ فالتقدت تلك الأماكن لما فيها من الرطوبات؛ فحدثت الكواكب؛ فأضاء الجؤ كما يضيء البيت بالسراج.

ألا ترى القادح للزناد يعلّق الشرر بالحرايق بما فيه من الرطوبة فيتقد، فيكون منه المصباح؟

ولهذا قال -تعالى-: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾^١ يضيء به العالم، وتُصِرُّ به الأشياء التي كان يستورها الظلام؛ فحدث الليل والنهار بمحدث كوكب الشمس والأرض؛ فالليل ظلمة الأرض الحجابيّة عن انبساط نور^٢ الشمس.

والكواكب عندنا كلّها مستنيرة لا تستمدّ من الشمس كما يراه بعضهم. والقمر على أصله لا نور له البتّة، قد سما الله نوره. وذلك النور الذي يُنسب إليه هو ما يتعلّق به البصر. من الشمس في مرآة القمر، على حسب مواجهة الأضواء منه. فالقمر بجلى الشمس، وليس فيه من نور الشمس لا قليل ولا كثير.

ثم إنّ الله ربّ في كلّ فلك وساء عالماً من جنس طبيعة ذلك الفلك، ستاهم: ملائكة، على مقامات فطرهم الله عليها من التسليخ والتهيل وكلّ شاء على الله -تعالى-، وجعل منهم ملائكة مسخّرين لمصالح ما يخلقه في عالم العناصر من المولّدات؛ وهي ثلاثة عوالم طبيعية، وتسري في كلّ عالم مولّد من هذه الثلاثة، من النفس الكلّية صاحبة الآلات، أرواح هي نفوس هذه المولّدات، بها تعلم خالقها ومنشئها، وبها سرت الحياة فيها كلّها، وبها خاطبها الحقّ وكلّتها؛ وهو رسول الحقّ إليها، وداع كلّ شخص منه إلى ربه.

فما بطلت حياته سقي جادا ونباتا؛ وانفصل هذان المولّدان وتميّزا بالتموّ والغذاء؛ فقبيل في النامي منه: نبات، وفي غير النامي: جأ، وما ظهرت حياته وحشّه سقي حيوانا. والكلّ قد عمّته الحياة، فخلق بالبناء على خالقه من حيث لا تسمع، وعلمهم الله الأمور بالضرورة من حيث لا تعلم. فلم يبق رطب ولا يابس، ولا حارّ ولا بارد، ولا^٣ جأ ولا نبات ولا حيوان إلا وهو مسخّج لله -تعالى-، بلسان خاص بذلك الجنس.

وخلق الجآن من لهب النار، و(خلق) الإنسان مما قبيل لنا، ونفخ الأرواح في الكلّ وقدر الأقوات، التي هي الأغذية لهذه المولّدات من الإنسان والجآن والحيوان البحري والبرّي والهوائي،

١ النوح: ١٦.
٢ ص ٧٠.
٣ ص ٧٠.

١ "فجميعها مدّة" من س، ه فقط

٢ ص ٦٩
٣ باقية في الجوار بقلم آخر، مع إشارة التصويب

﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ نَفْسٍ أَنبَأَهَا﴾^١، بما أودع الله في حركات هذه الكواكب واقتاراتها، وهبوطها وصعودها في بيوت نحوسها وسعودها، وعن حركاتها وحركات ما فوقها من الأفلاك حدث المولدات، وعن حركات الأفلاك الأربعة حدث الأركان. وهذا خلاف ما ذهب إليه غير أهل الكشف من المتكلمين في هذا الشأن.

فأودع الله في خزان هذه الكواكب التي في الأفلاك، علوم ما يكون من الآثار في العالم العنصري من التقلب والتغير، فهي أسرار إلهية، قد جعل الله لها أهلاً يعرفون ذلك، ولكن لا على العلم بل على التقريب، والأمر في نفسه صحيح. غير أن الناظر من أهل هذا الشأن قد لا يستوفي النظر حقاً لأمر الله؛ من غفلة أو غلط في عدد ومقدار، لم يشعر بذلك؛ فيحكم، فيخطئ. فوقع الخطأ من نظره، لا من نفس الأمر. وقد يوافق النظر العلم فيقع ما يقوله، ولكن ما هو على بصيرة فيه، من حيث تعيين مسألة بعينها.

وهذا العلم لا^٢ في الأعمار بإدراكه؛ فيعلم أن أصله من النبوات. فكان أول من شرع في تعليم الناس هذا العلم: إدریس عليه السلام عن الله. فأعلمه ما أوحى في كل سماء، وما جعل في حركة كل كوكب، وبين له اقترانات الكواكب، ومقادير الاقترانات، وما يحدث عنها من الأمور المختلفة بحسب الأقاليم، وأمزجة القوايل، ومساقط قطبها في أشخاص الحيوان. فيكون القرائ واحدًا، ويكون أثره في العالم العنصري مختلفًا؛ بحسب الإقليم وما تعطيه طبيعته. فشروحه كثيرة يعلمها أهل ذلك الشأن.

فلما أعطتهم الأنبياء الموازين وعلمتهم المتادير؛ عرفوا ما يحدث الله من الأمور والشئون في الزمان البعيد، وعن الزمان البعيد الذي لو وكلهم الله فيه إلى تقوسهم بالحكم المعتاد حتى يتكرر ذلك عليهم تكررًا يوجب القطع عادة، ووثب أمر لا يظهر تكررُه الذي يوجب القطع الظني به إلا بعد آلاف من السنين. فهذا كان سبب التعريف الإلهي على ألسنة الأنبياء عليهم السلام. فأعلمت الناس، بما أوحى الله إليهم، ما أمّن الله عليها هذه الكواكب المسخرة من الحوادث. ولو

عرف الجهال المنكرون هذا العلم قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾^١ لما قالوا شيئًا مما قالوه؛ فما علموا تسخيرها^٢. وأنها كما قال تعالى: ﴿وَوَرَقْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَرَاحَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدًى﴾^٣ كما سقى الرياح والبحار والفلك، هكذا سقى الكواكب.

وهل في هذه المسخرات من الكواكب، والأفلاك، والرياح، والبحار، والدواب، وكل مسخر - عالم بما هو له مسخر، أم لا؟ هذا لا يعرفه إلا أهل طريقنا خاصة. حكى القشيري: أن رجلاً رأى شخصاً راكباً على حمار، وهو يضرب رأس الحمار. فنهاه عن ذلك. فقال له الحمار: دعه، فإنه على رأسه يضرب! فن عرف الجراء؛ كيف لا يعرف ما سقى له؟. وقد رأينا من مثل هذا كثيراً من المجدات والحيوانات.

وقد طال الكلام. وهذا القدر كافٍ في معرفة ترتيب العالم الذي هو أحد أقسام ما يحتوي عليه هذا المنزل من العلوم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

الباب السادس والتسعون ومائتان

في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة

إلى أهل الشقاء في النار الآخرة من الحضرة الموسوية

عَشِيْثٌ^١ مَنَازِلًا لِمَقَامِ صُنْعِي
لَهَا فِي قَلْبٍ قَاذِلُهَا حُسُوعٌ
وَقَارُ الإِضْطِلَامِ لَهَا وَغُودٌ
إِذَا مَا أَتَتْ حُلَّتْهَا الصُّجُوعُ
وَأَعْدِيَّةُ الْعُلُومِ تَزِيدُ جِرْصًا.
وَلَا يَذْهَبُ لَهَا عَطَشٌ وَجُوعٌ
وَلَوْ طَلَعُ الْوُجُودُ لَمَاتَ جُوعًا
وَنُجْيِيهِ الْحَرِيفُ أَوْ الرِّيفُ
يَجْلِسُ لِرَفَّتِهَا الرِّيفُ
يَغْلِي ثُمَّ تَصْبُ فِي سُطُوحِ
عَتَسَى وَفَقًا يَكُونُ لَهُ رُجُوعٌ
فَعَلِمَ مَنْ نَشَأَ بِغَيْرِ قَهْرِ

يريد في البيت الخامس قوله تعالى:- ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾^٢ يريد الاعتبار في ذلك.

اعلم وفقنا الله وإياك- أن درجات الجنة على عدد دركات النار؛ فما من درج إلا ويقابلها^٣ درج من النار، وذلك أن الأمر والنهي لا يخلو الإنسان إما أن يعمل بالأمر أو لا يعمل، فإن عمل به كانت له درجة في الجنة معينة لذلك العمل خاصة، وفي موازنة هذه الدرجة الخصوصية لهذا العمل الخاص إذا تركه الإنسان درج من النار؛ لو سقطت حصاة من تلك الدرجة في الجنة لوقعت على خط استواء في ذلك البرك من النار. فإذا سقط الإنسان من العمل بما أمر فلم يعمل، كان ذلك البرك لتلك العمل عين سقوطه إلى ذلك البرك. قال تعالى:- ﴿فَأَطِيعُوا أَمْرًا فِي سِوَاءِ الْجَحِيمِ﴾^٤ فالاطلاع على الشيء من أعلى إلى أسفل، والسواء حد الموازنة على الاعتدال، فما رآه إلا في ذلك البرك الذي في موازنة درجته. فإن العمل الذي قال به هذا

الشخص تلك الدرجة، تركه هذا الشخص الآخر الذي كان قريبه في الدنيا بعينه. فانظر إلى هذا العدل الإلهي ما أحسنه.

وهي الرجلان اللذان ذكرهما الله في سورة "الكهف" المضروب بها المثل، وهو قوله تعالى:- ﴿وَأَضْرَبَ لَهم مَثَلًا نَحْلَينِ﴾^١ إلى آخر الآيات في قصتها في الدنيا. وذكر في "الصفات" حديثها في الآخرة في قوله تعالى:- ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. يَقُولُ أَتَيْتُكَ لِتَمُوتَ بِالْهَارِ﴾^٢ وفيها ذكر المعاتب في قوله: ﴿قَالَ لَهُ إِنِّي كُنْتُ تَزِدُّنِي﴾^٣ لما أطاع عليه ﴿فَرَأَى فِي سِوَاءِ الْجَحِيمِ﴾^٤ وهو قوله: ﴿فَمَا أَطْلَقُ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾^٥. وورد في الأخبار الإلهية الصالح عن رسول الله ﷺ عن ربه ﷻ فيما يقوله لعبده يوم القيمة: «أَفْطَنْتُكَ أَنْتَ مَلَأَنِي».

فلعلك لك منها الأثبات التي بُني الإسلام عليها وهي خمسة: لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن الناس من آمن بها كلها فسعد، ومنهم من كفر بها كلها فشقي، ومنهم من آمن ببعضها وكفر ببعضها؛ فهو ملحق بالكافر الخالق حق. وهكذا جميع الأوامر والنواهي التي تقتضيها فروع الشريعة في جميع حركات الإنسان وسكوته، في الإيمان بالحكم المشروع فيها والكفر، والعمل المشروع فيها بظاهر الإنسان المكلف وباطنه وترك العمل. ويحضر ذلك عقد، وقول، وعمل. وفي مقابلة خلق، وصمت، وترك عمل. هذه مقابلة من وجه في حق قوم. ومقابلة أخرى في حق قوم، أو هذا الشخص بعينه وهو عقد مخالف لعقد وقول يخالف قولاً، وعمل مخالف لعمل. إذ كان لا يلزم من صاحب الحق أن يكون قد عقد أمراً آخر، فإن الحق إما متعلقه ذلك العقد الإيماني بذلك المعتقد عليه، فأسقطه المعتدل فلم يرتبط بعقد آخر. وشخص آخر عقد على وجود الشريك لله؛ خلق من عنفه عقد

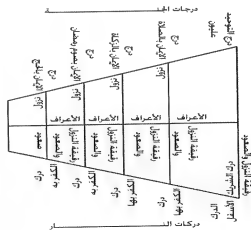
١ (الكهف: ٣٢)
٢ (الصفات: ٥٢، ٥١)
٣ ص ٧٣
٤ (الصفات: ٥٦)
٥ (الصفات: ٥٥)
٦ (الكهف: ٣٦)
٧ ص ٧٣

١ ص ٧٢
٢ (الفتاوى: ١٧ - ٢٠٠)
٣ ص ٧٢
٤ (الصفات: ٥٥)

جبل التوحيد، وعقد جبل الشريك.

فلماذا فضلنا الأمر على ما يكون عليه في الدار الآخرة موازنا لحالة الدنيا، وهذا صورة الشكل في الأمتام؛ وعليها تأخذ جميع المأمور بها والمهي عنها؛ من العمل بالمأمور والقول به والإيمان به، وترك ذلك خلا وعقدا في الكل أو في البعض. وكذلك المهي عنها من العمل به والقول به والعقد عليه، وترك ذلك خلا وعقدا، للكل والبعض:

صورة درج الجنة وذرك النار. والأعراف وهو السور الذي **﴿يُجَاهِلُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾**^١ والرفاق النازلة والصاعدة، وضعناها لك لتتصورها في ذهنك إن كنت بعيد الفهم، والله المعين لا رب غيره.



وهكذا **﴿تَرْجُحُ الْعَمَلُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ﴾** وذرك ترك العمل بها. وذرك القول بالأمر والنهي،

١ [الحديد: ١٣]
٢ ص ٧٤ ب

وذرك تركها عقدا وحلا، وكلا وبعضا. وهكذا مناسبات الجزاء كلها لا تختل. قال الله: **﴿وَتُكْرَهُوا وَتُكْرَهُوا﴾**^١ وقال: **﴿قَالُوا... إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ... اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾**^٢ وقال: **﴿إِنَّ تَشْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَشْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَشْخُرُونَ﴾**^٣.

وقال تعالى: **﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾**^٤ وقال في الجزاء: **﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ يَضْحَكُونَ﴾**^٥ ثم بين فقال: **﴿هَلْ تُؤْبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾**^٦ فعم بالآلف واللام، ورد الفعل عليهم، وقال تعالى: **﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾**^٧ ولهذا سمي جزاء وفاقا. ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان جزاء. وقد ورد في المتكبرين: **﴿أَنَّهُمْ يَحْشَرُونَ كَمَاثِلَ النَّارِ يَطُوفُهُمْ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ﴾** صفرا لهم وذلة لئلا يكرههم على أوامر الله. فالجنة خير لا شر فيها، والنار شر لا خير فيها.

لجميع علم المشرك وعمله وقوله، الذي لو كان موحدا جوزي عليه في الجنة بحسبه، يعطى ذلك الجزاء للموحد: الجاهل بذلك الأمر والعلم، المفترط في ذلك العمل، التارك لذلك القول. والجزاء عليه، الذي لو كان مشركا لحصل له في النار، يعطى لذلك المشرك الذي لا حظ له في الجنة. فإذا رأى المشرك ما كان يستحقه، لو كان سعيدا، يقول: يا رب؛ هذا لي، فأين جزاء علي الذي هذا جزاؤه؛ فإن الأعمال بمكالم الأخلاق والتعرض عليها، الذي هو القول، يقتضيه جزاء حسنا، وقع ممن وقع؟ فيقول الله له: **﴿لَنَا عَمِلْتَ كَذَا وَنَذَرْتَ كَذَا﴾** ما عمل من مكالم الأخلاق والعمل بها والعلم بمواقفها. قد جازيتك على ذلك، بما أنعمت به عليك من كذا وكذا. فيقرر عليه جميع ما أنعمه عليه جزاء لا نعمة الجنة في خلقه المبتدأة، التي ليست بجزاء. فيزيها^٨

١ [آل عمران: ٥٤]
٢ [البقرة: ١٤، ١٥]
٣ [هود: ٣٨]
٤ [المؤمنين: ٢٩]
٥ [المؤمنين: ٣٤]
٦ [المؤمنين: ٣٦]
٧ [البقرة: ٦٧]
٨ ص ٧٥

٩ مصححة في يوم فريها، فريها، ورجمها غاما هو: "فريها"

المشرك، هنالك، بما قد كشف الله من علم الموازنة، فيقول: صدقت. فيقول الله له: فما قصصتك من جزائك شيئا، والشرك قطع بك عن دخول دار الكرامة فتزل فيها على موازنة هذه الأعمال؛ ولكن انزل (من النار على دركات من نزل) على درجات تلك الأعمال؛ فلأن صاحبها منعه التوحيد أن يكون من أهل هذه النار. فهذا هو الميراث الذي بين أهل الجنة وأهل النار. ونذكر الكلام في هذا الفصل في باب الجنة والنار من هذا الكتاب. فهذا هو الانتقال الذي بين أهل السعادة وأهل الشقاء.

فلأن المؤمن هنا (أي في الدنيا) في عبادة، والعبادة تعطيه الخشوع والذلة. والكافر في عجزه وفرحه. فإذا كان في هذا اليوم (أي يوم القيامة) يتخلع عر الكافر وسروره وفرحه على المؤمن، ويتخلع ذلك المؤمن وخشوعه الذي كان لباسه في عبادة في الدنيا على الكافر يوم القيامة. قال - تعالى: «خَاشِعِينَ مِنَ اللَّهِ يُنَظَّرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيِّ»^١ فلأن هذا النظر هو حال الدليل لا يقدر يرفع رأسه من التهر. وذلك الخشوع من الكافر يوم القيامة والذلة والنظر المنكسر الذي لا يرفع سببه رأسه إنما هو لله تعالى - خوفا منه، وهذا حال المؤمن في الدنيا لحوفه من الله. فلذلك يوم التغابن حيث يرى الإنسان صفة عجزه وسروره وفرحه على غيره، ويرى ذل غيره وعجزه وحزنه على نفسه «فَالْمَكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ»^٢.

ويتضمن هذا المنزل، من العلوم: علم سؤال الحق عباده السعداء عن مراتب الأشقياء، بأي اسم يسأل؟

وعلم المناسبات.

وعلم ما تعطيه الأفكار.

وعلم الكيفيات؛ وهو على ضربين: ضرب منه لا يعرف إلا بالوَقْ، وضرب منه يُدرَك

بالفكر، وهو من باب التوسّع في الخطاب لا من باب التحقّق؛ فإنّ التحقّق يعلم الكيفيات إنما هو ذوق.

ولقد انتهت الولد العزيز العارف شمس الدين إسماعيل بن سودكين النوري على أمر كان عندي محققا من غير الوجه الذي انتهت عليه هذا الولد - ذكرناه في باب الحروف من هذا الكتاب - وهو التجلي في الفعل؛ هل يصح، أو لا يصح؟

فَوَقْتًا كُنْتُ أَتَّبِعُهُ بِوَجْهِهِ وَوَقْتًا كُنْتُ أَتَّبِعُهُ بِوَجْهِهِ

يقضيه^٣ ويطلبه التكليف؛ إذ كان التكليف بالعمل لا يمكن أن يكون من حكم علم بقول: اعمل، وافعل لمن يعلم أنه لا يعمل ولا يفعل؛ إذ لا قدرة له عليه. وقد ثبت الأمر الإلهي بالعمل للبعد، مثل: «أَقْبُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»^٤ و«أَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَرَاضُوا»^٥ «وَجَاهِدُوا»^٦. فلا بد أن يكون له في المنفعل عنه تعلّق من حيث الفعل فيه يستق به: فاعلا، وعاملا. وإذا كان هذا، فهذا قدر من النسبة يقع التجلي فيه. فهذا الطريق كت أئنته؛ وهو طريق مَرَضِي في غاية الوضوح، يدلّ أنّ القدرة الحادثة لها نسبة تعلّق بما كلفت عمله، لا بدّ من ذلك. ورأيت جهة الخالف وأهية في غايته من الضعف والاختلال.

فلما كان يوما فأوضني في هذه المسألة هذ الولد - إسماعيل بن سودكين المذكور، فقال لي: وأيّ دليل أقوى على نسبة الفعل إلى البعد، وإضافته إليه، والتجلي فيه؛ إذ كان من صفته، من كون الحق خلق الإنسان على صورته؟ فلو جَوَّد عنه الفعل لَمَّا صحّ أن يكون على صورته، ولَمَّا قبل التخلّق بالأساء؛ وقد صحّ عنكم وعند أهل الطريق، بلا خلاف، أنّ الإنسان مخلوق على الصورة، وقد صحّ التخلّق بالأساء.

١ كتب في الهامش بقلم الأصل: بوت غير مقصود

٢ ص ٧٦

٣ [البقرة: ٤٣]

٤ [آل عمران: ٢٠٠]

٥ [البقرة: ٣٥]

١ لم ترد في ق. ووردت في س

٢ ص ٧٥

٣ [البقرة: ٤٥]

٤ غير

٥ [آل عمران: ١٧٢]

فلا يقدر أحد أن يعرف ما دخل علي من السرور بهذا التنبية. فقد^١ يستفيد الأستاذ من التلميذ أشياء من مواهب الحق تعالى. لم يقض الله للأستاذ أن ينالها إلا من هذا التلميذ، كما نعلم قطعاً أنه قد يفتح للإنسان الكبير في أمر يسأله عنه بعض العامة ما لا فتنز له في العلم ولا قدم، ويكون صادق التوجه في هذا المسؤول فيه، والمسؤول عنه العالم، فيرزق العالم في ذلك الوقت، لإصدق السائل، علم تلك المسألة، ولم تكن عنده قبل ذلك، عناية من الله بالسائل. وتضمنت عناية الله بالسائل؛ أن حصل للمستول عليها لم يكن عنده. ومن راقب قلبه يجد ما ذكرناه. فالحمد لله الذي استفدنا من أولادنا مثل ما استفاد شيوخنا مما أمورا كانت أشكلت عليهم.

ويتضمن هذا المنزل علم التبليغ عن الله إلى خلقه من رسول ونبي ووارث.

ويتضمن علم البشاشة في التعلم بباب اللطف من حيث لا يشعر المطلوب بذلك.

ويتضمن علم الجزاء المطلق والمقيّد؛ فالمطلق مجازاة العبد ربه مثل الشكر على النعم، ومجازاة الله العبد مثل المزيد فيما وقع عليه الشكر من العبد، والمجازاة المقيّدة هي جزاء الله العبد في الدار الآخرة فإنها ليست بدار تكليف. قال^٢ تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾^٣ في موطن التكليف وهو الدنيا ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ في النارين معاً؛ دنيا وآخرة. وهذا التدر كافي في هذا الباب لأن شاء الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

الباب السابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل شاء تسوية الطينة الأدمية في المقام الأعلى من الحضرة المحمدية

نَزَّ إِلَها الخَلْقُ الْمُسَوَّى
وَلَا تَنْظُرُ إِلَى مَا حَالَ مِنْهُ
فَلَنْ خُفَّتِ الرُّجَا أَهْذَتْ فِيهِ
سُلَيْمَانِيَّةٌ وَقَفَّتْ أُمَامِي
وَقَفْتُ^١ عَلَى الصُّفَا أَعْتَوِ لَيْسَرُ
وَعَانَقْتُ الْقِرَالَةَ فِي سَنَاهَا
وَجَاوَزْتُ الْقُفُولَ لِغَيْرِ خَدَّ

قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^٢ فما من صورة في العالم وما في العلم إلا صور- إلا وهي مسبحة خالقها بحمد مخصوص أهمها إياه. وما من صورة في العالم تسجد إلا وعين فسادها ظهور صورة أخرى في تلك الجواهر عينها مسبحة لله تعالى- حتى لا يخلو الكون كله عن تسبيح خالقه؛ فتسبحة أعيان أجزاء تلك الصورة بما يليق بتلك الصورة.

والصور التي في العالم كلها ينسب وأحوال، لا موجودة ولا معدومة. وإن كانت مشهودة من وجه ما فليست بمشهود من وجه آخر. وعين زمان فناء تلك الصور عين زمان وجود تلك الصور، أي عين فسادها هو عين الأخرى، لا أنه بعد الفساد تحدث الأخرى.

واعلم إذا علمت هذا- أن العالم كله، ما عدا الإنسان والجان^٣، مستوي في الكشف لما غاب عن الإحساس البشري، فلا يشاهد أحد من الجن والإنس ذلك الغيب إلا في وقت خرق العوائد، لكرامة يكرمه الله بها، أو خاصية أمر ما من الأمور التي تعطي كشف الغيوب. كما أن كل جهاد ونبات وحيوان في العالم كله، وفي عالم الإنسان والجن وأجسام الملائكة والأفلاك وكل

صورة يندثرها روح، محسوسا كان ذلك التدبير فحين ظهرت حياته - أو غير محسوس فحين بطلت حياته - كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك؛ كل هؤلاء في محل كشف الغيوب الإلهية المستورة عن الأرواح المنيرة لهذه الأجسام: من ملك وإنس وجن لا غير؛ فإنها محجوبة عن إدراك هذا الغيب الإلهي، إلا بنور عادة في بعضهم، أو في كلهم.

وقد عرفت أن الحجر والحيوان والنبات عرّف من هذا الباب نبوة محمد ﷺ، وهو من الغيوب الإلهية، فيحيل كل روح مثل هذا إلا أن يعرّفه الله به، إلا من ذكرناهم؛ فإنهم يعرفونه بالفطرة التي فطرهم الله عليها؛ إذا ظهر ناداهم الحق به في ذواتهم؛ باسمه، وإذا حضره بعينه. أخبرني يوسف بن يحنّال الكوفي، من أكبر من لقيناه في هذا الطريق، سنة ٢٠٠ ست وثمانين وخمسمائة رحمه الله - قال: أخبرني موسى الشنبراني وكان من الأبدال المحمّوليين، قال: لما مشيت أنا ورفيقي إلى الجبل المسقي، فاف، وهو جبل محيط بالبحر المحيط بالأرض، وقد خلق الله حية على شاطئ ذلك البحر بين البحر والجبل. دارت بجسمها بالبحر المحيط إلى أن اجتمع رأسها بذنبها، فوقفتنا عندها. فقال لي صاحبي: سلم عليها فإنها ترد عليك. قال موسى: فسلمت عليها. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قالت لي: كيف حال الشيخ أبي مدني؟ وكان أبو مدني بجماعة في ذلك الوقت. فقلت لها: تركته في عافية. وما علمك به؟ فتعجبت، وقالت: وهل على وجه الأرض أحد لا يحبّه ويحبّه! إلهي والله - منذ اتخذته الله وليا نادى به في ذواتنا، وأنزل محبته إلى الأرض في قلوبنا؛ فما من حجر، ولا مدر، ولا شجر، ولا حيوان، إلا وهو يعرفه ويحبّه. فقلت لها: والله؛ لقد تم أناس يريدون قتله لجهلهم به، وبغضهم فيه. فقالت: ما علمت أن أحدا يكون على هذه الحال فمن أحبّه الله. فهنا من ذلك الباب.

ومنه شهادة الأيدي، والأرجل، والجلود، والأفواه، والألسنة؛ التي هي في نظرنا خرس، هي ناطقة في نفس الأمر. فكل مخلوق، ما عدا بني آدم، في مقام الحشوع والتواضع إلا^١

١ يحيل: يبع ولا يقل، كتب مقالها في الهامش بقلم آخر: "فيحيل" وبجانب "صح" وحرف ج
٢ ص ٨٨
٣ ص ٦٩

الإنسان؛ فإنه يدعى الكبرياء والعزة والجبروت على الله تبارك وتعالى، وأما الجن فتدعي ذلك على من دونها في زعمها من المخلوقين؛ كاستكبار إبليس من حيث نشأته على آدم عليه السلام، ولنا قال: ﴿عَاشِدْ لَيْسَ خَلَقْتُ طَيْئًا﴾^١ لأنه رأى عنصر النار أشرف من عنصر التراب، وقال: ﴿أَنَا خَيْرُ مَنْبُةٍ خَلَقْتُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ﴾^٢ فلم يتكبر على الله ﷻ. فاختص الإنسان وحده من سائر المخلوقات بهذه الصفة.

فلما حصلت مثل هذه الدعوى في الوجود، وتحققت من المدعي في نفسه، وحين اعتقد ذلك فيه مثل فرعون ومن استخف من قومه، جعل الله في الوجود: "أفعل من كذا" بمعنى المفاضلة، كالمقارن لتلك الدعوى والمثبت لها، فقال: "الله أكبر" فأقى بلفظة "أفعل" وقال ﷻ: «الله أعلى وأجل» فأقى بـ "أفعل". فكل "أفعل" من كذا" المنعوت به جلال الله، فسيبه مشاركة الدعوى في تلك الصفة. لكن منها محمود ومنعوم. فالمندوم (هو) ما ادّعى فرعون، والمحمود مثل قوله تعالى: عن نفسه: إنه ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^٣ و﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^٤ فأقى بـ "أفعل". وأتى على الرءاء من عباده بأن جعل نفسه أرحم منهم بخلقه، وأما تفرده العالم؛ فإن الرحمة منهم حقيقة أوجدها فيهم فتراحموا بها، وأوجد الكبرياء في الإنسان بالصورة فتكبر به.

فإن قلت: إذا ورد "أفعل" فليس هو المقصود به "أفعل من". قلنا: فإله يقول: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ وهو هنا "أفعل من" بلا شك، وكذلك في حق الإنسان لما قال تعالى: ﴿أَغْلَى كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقَهُ﴾^٥ فكل موجود فهو على التوهم الذي يعطيه خلقه، وقال في الإنسان: إله خلقه في أحسن تقويم، أي التوهم الذي خلقه عليه أفضل من كل تقويم. وما صحت له هذه الصفة التي فضيل بها على غيره إلا بكونه خلقه الله على صورته.

١ الإسراء: ٦١
٢ الأعراف: ١٢
٣ "أفعل" فاقية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٤ الأعراف: ١٥١
٥ المؤمنون: ١٤
٦ ص ٧٩
٧ [أوله: ٥٠]

فإن قلت: فهذا التغير الذي يطرأ على الإنسان في نفسه، وصورة الحق لا تقبل التغير. قلنا: الله يقول في هذا المقام: ﴿سَنَنْفَعُ لَكَ أَثِمَةَ الْفِتْلَانِ﴾^١، وقال ﷺ: «فرع ربك» وقال: «يتجلى في أدنى صورة، ثم يتحول عند إنكارهم إلى الصورة التي عرفوه فيها، بالعلامة التي يعرفونها» فقد أضاف إلى نفسه هذا المقام، وهو العلوي عن مقام التغير بذاته والتبديل، ولكن التجليات في المظاهر الإلهية على قدر العقائد التي تحدث للمخلوقين مع الآثات تستحق هذا المقام.

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، وكذلك هو، فيصح ما ذكرناه، ويرتفع الاعتراض الوهمي، تعالى الله علواً كبيراً.

وما يتضمن هذا المنزل من العلوم: علم أسماء^٢ الأشياء، وأن لها من الحرمة ما للمسمى بأسمائها. فالحروف المرقومة في المصحف أعيان كلام يفهم منها كلام الله الذي هو موصوف به، ولماذا يرجع؟ ذلك الوصف علم آخر، اختلف الناس فيه، ولا حاجة لنا في الخوض في ذلك. فالحق سبحانه- من كونه متكلماً يذكر نفسه بأسمائه بحسب ما ينسب إليه الكلام الذي لا تكيف ينسبته، وتلك الأسماء أسماء عندنا في لغة كل متكلّم، فسنتي بلغة العرب الاسم الذي سقى به نفسه من كونه متكلماً: "الله"، وبالفارسية: خدائي، وبالحبشية: وافي، وبلسان الفرنج: كريطور. وهكذا كل لسان.

فهذه أسماء تلك الأشياء، وتعددت لتعدد النسب؛ فهي معظمة في كل طائفة من حيث ما تدل عليه. ولهذا نبينا عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وهو خطأ أيدينا؛ أوراق مرقومة بأيدي المحتات، بمداد مركب من عصف وزاج. فلو لا هذه الدلالة لما وقع التعظيم لها ولا المحاربة. ولهذا يقال: كلام قبيح، وكلام حسن، في عرف العادة والشرع، وأمثال ذلك، وسببه مدلول هذه الألفاظ في الاصطلاح والوضع. وهذا علم شريف لا يدركه سوى أهل الكشف على ما

هو الأمر عليه. فليس بأيدينا سوى أسماء الأشياء.

فإذا وقع التنزيه لأسماء الأشياء، فتتزهى العبد الكامل أوتى بالحرمة لأجل الصورة، ولا سيما الوجه؛ إذ كان الوجه أشرف ما في ظاهر الإنسان، لكونه حضرة جميع القوى الباطنة والظاهرة، ووجه كل شيء ذاته. ثم رسول الله ﷺ على رجل وهو يضرب وجه غلام له. فقال له رسول الله ﷺ: «أتق الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته». وهو محل الإقبال على الله دون غيره من الجهات، فهي الجهة العظلى.

ومن علوم هذا المنزل العلم بالفرق بين الخلق والتقدير. فالتقدير متعلق بالاسم المدبر والمفضل لا غيرها من الأسماء، وقد قال: ﴿يَذَرُ الْأَمْرَ يُفَضِّلُ الْآثَاتِ﴾^٣ وكلا الاسمين تحت حيلة الاسم العالم. ولا دخول للاسم القادر في هذه الحضرة، فإن هذه الأسماء الثلاثة راجعة إلى ذات الحق، ولا يكون الحق مقدوراً لنفسه. فلا حكم للاسم القادر هنا. فالاسم المقدّر هو المعترف في هذه المرتبة. والحق يطلب الاسم القادر عقلاً، ويطلب الاسم القائل كشفاً وشرعاً. وإما قلنا: كشفاً ليعتق في ذلك بين الولي والنبى، لأن كل واحد من هذين الرجلين يقول بهذا، بخلاف ما يعطيه النظر الفكرى للعقل بدليله. فكما تميز الاسم القادر من المقدّر لفظاً ومعنى، كذلك تميز الحق من التقدير لفظاً ومعنى.

فبالتقدير يقع البيان في صور الموجودات على اختلاف ذاتها -حسب كانت أو معنوية- من عالم الحرف: الرقبة، أو اللفظية، أو الفكرية، ومن عالم الأعيان القائمة بأشياءها، ومن عالم الأعيان التي لا تقوم بأشياءها. ويدخل في ذلك عالم النسب. فما في هذه الأعيان من التسوية لنوات أشخاصها في عالم الغيب والشهادة يكون خلقاً، ولا يدخل في هذا عالم النسب لأنها ليست أعياناً وجودية، ولا تنصف بالعدم المطلق لكونها معقولة. وما فيها كلها من التمييز الذي يتضمته أعيانها، عقلاً كان أو جسماً، يكون للتقدير لا للخلق.

فإذا ظهر عين ما ذكرناه من كل عالم للحس أو للعقل، عن الاسم الخالق، أو المدبر المفضل والمتدر، علّق نفع بعضه ببعض؛ فنعمت الأعيان بعضها بعضاً، ودعاهم الحق إليه من خلف ستر هذه الأعيان عند توجه بعضها لبعض بالمنافع، فيدعو كل صورة من كل صورة إليه. فتأ من يشعر يعرف من دعاه، ومما من يلتبس عليه ذلك، ولا يعرف كيف الأمر، ويجد في نفسه قوة الفرقان، ولا يبدو له وجه الفرقان، ومما من لا يلتبس عليه ذلك، ويكون أعمى، مكتوف البصر، أكمه، فيقول: ما ثم إلا ما نشاهد، وهي أعيان هذه الصور. فنحن ثلاثة أصناف: صنف سليم النظر، حديد الطرف، وصنف قام به عشى، في عينيه فلا يتحقق الصور، مع معرفته أن ثم أمراً ما، ولكن لا يتحقق صورته. ومما من هو أكمه ما أبصر شيئاً قط، فهو مستريح الخاطر. وما ثم صنف رابع.

وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوالب والساثلين. وكل سائل يسأل بحسب حاجته وغرضه، وقد يكون ضرورياً وقد لا يكون. وعلى الحقيقة ما ثم إلا ضروري. ولهذا يتعين الطاء؛ فلن السائل ما يسأل إلا لغرض، أحوجه ذلك الغرض إلى السؤال. فالغرض هو السائل، واللسان بالخال أو بالخال^٢ هو المترجم عن ذلك الغرض. وليس لذلك الغرض حياة إلا بتحصيل ما سأل فيه، فإن لم يتأت هلك. فكان المانع له مما سأل فيه كان سبب زوال صورته من العالم، فنقص، بمنعه، صورة من العالم كانت مسبوقة لله تعالى. والحق يريد آله لو زاد ولا ينقص. والأغراض قد تكون مذمومة، وإذا مكنت مما طلبه، وقع الإنسان في محذور أشد من قتل هذا الغرض بما منع من سؤاله، وكيف التخلص في هذه المسألة؟

فاعلم أنه لا يناط طلب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو مقيد معقول في قبضة عقل التكليف، وإنما هذا المقام لأصحاب^٣ الأحوال، المغلوب على عقولهم. فإن قلت: فالحفظ أحسن كما قال الإمام في ولده الشبلي، حين قيل له: إنه يترد في أوقات الصلوات، فإذا فرغ، حكّم عليه

حال الولد، وحال بينه وبين عقله الذي يعطيه الصحو. فقال الإمام أبو القاسم الجنيدي بن محمد؛ سيّد هذه الطائفة: "الحمد لله الذي لم يحجر عليه لسان ذنب". ولم يخيف إليه الذنب، ولكن يتعلق بلسان الذنب من حيث الصورة عند من لا يعرفه، وهو في نفس الأمر غير مذنب. قال بعض أصحابنا: "فلولا أن التزّه عن جريان لسان الذنب أولى وأعظم لما حمد الله على ذلك هذا الإمام". قلنا: ليس الأمر كما زعمت، وإن هذا الإمام خاف على من لم يبلغ هذه الرتبة، أن يظهر بها وهو غير متحقق بها، فيخطئ فيقع في الذنب. ولهم الشفقة على العالم. وأما أن يكون من طريق الأفضلية، وكيف يكون ذلك، وقد أطلق سبحانه - السنة عباده عليه وعلى رساله بالذم والسب؟ فلصاحب هذا الولد فحين ذكرنا أسوة وعزاء، فليس في ذلك فضل عندنا.

وما يتصقن هذا المنزل علم الرحمة التي أطنها الله في النسيان الموجود في العالم، وآته لو لم يكن لعظم الأمر وشق، وفيها يقع فيه التذكر كفاية. وأصل هذا وضع الحجاب بين العالم وبين الله في موطن التكليف، إذ كانت المعاصي والمخالفات^١ مقترنة في علم الله، فلا بد من وقوعها من العبد ضرورة. فلو وقعت مع التجلي والكشف لكان بالمعنة في قلة الحياء من الله؛ حيث يشهده ويراه. والقدر حاكم بالواقع. فاحتجب رحمة الخالق لعظم المصائب.

آلا تراهم في الأمور المثيرة بالعقل، الجارية على السداد العقلي، إذا أراد الله إمضاء قضائه وقدره في أمر ما، أخفى في ذلك الأمر حكمته وعلمه الذي أجراه له، مما لا يتخيه نظر العقل، فإذا أمضاء ردّ عليهم عقولهم ليعلموا أن الله قد رحمهم بزوال العقل في ذلك الحين لرفع المطالبة. قال ﷺ: "إن الله إذا أراد إغناء قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى إذا أمضى. فبهم قضائه وقدره ردّها عليهم ليعتبروا". وقال ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" فلا يؤاخذهم الله به في الدنيا ولا في الآخرة. فأما في الآخرة فجمع عليه من الكفر، وأما في الدنيا فاجمعوا على رفع الذنب واختلّفوا في الحكم. وكذلك في الخطأ على قدر ما شرع الشارع في أشخاص المسائل. فمن أقطر ناسيا في رمضان طائفة أوجب القضاء عليه مع رفع الإثم، وقوم لم يوجبوا القضاء

عليه مع ارتفاع الإثم أيضاً؛ فإن الله أطعمه وسبّاه^١. هذا قول الشارع فيه. فهذا من الرحمة المبطونة فيه؛ أعني في النسيان. وكذلك ما نُسِي من القرآن ولم يُحذَر فينقل إلينا، فيكون زيادة علينا في التكليف، فمرم عبادته بذلك.

وقد كان ﷺ يقول: «تركتمكم». وقال: «لو قلت: نعم» للسائل عن الحج في كل عام «لوجبت». وكانت الأحكام تحدث بمحدث السؤال عن النوازل، فكان غرض النبي ﷺ حين علم ذلك أن يمنع الناس عن السؤال، ويجرون مع طبعهم، حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء. فكانت الواجبات والمحظورات تَبَلَّ، وتبقى الكثرة في قبيل المباحات التي لا تتعلق بها أجر ولا وزر.

فأبى النفوس قبول ذلك، وأن تنق عدد الأحكام المنصوص عليها، فأتيت لها عللاً وجعلتها مقصودة للشارع وطردتها، وألحقت المسكوت عنه -في الحكم- بالمنطوق به، بعلّة جامعة بينها اقتضاها نظر الجاعل المجتهد، ولو لم يفعل لبقى المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية. فكثرت الأحكام بالتعليل، وطردت العلة^٢، والتباس، والرأي، والاستحسان «فَوَمَا كَانَ رِزْقُ نَبِيِّكَ^٣».

ولكن يحمده الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لنا، لولا أن التفهاء هجرت هذه الرحمة على العامة، بإلزامهم إياها مذهب شخص^٤ معين؛ لم يعينه الله ولا رسوله، ولا دلّ عليه ظاهر كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة، ومنعوه أن يطلب رخصة في نازله في مذهب عالم آخر اقتضاه اجتهاده، وشددوا في ذلك، وقالوا: هذا يفضي إلى التلاعب بالدين. ونحيتوا أن ذلك دين^٥. وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ».

فالرخص مما تصدّق الله بها على عبادته، وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد، وعلى تقليد

١ ص ٨٣
٢ «طردت العلة» ثابته في الهامش بضم آخر. مع إشارة التصويب
٣ «أمر» [٦٤]
٤ ص ٨٣
٥ «دينا» وفي الهامش بضم آخر: «دين» مع إشارة التصويب

العائتي له في ذلك الحكم، لأنه عنده عن دليل شرعي، سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به. فنكح الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه -على ما اقتضاه دليله- قد قررها الشرع، فيمنع المفتي من المالكية المالكية المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي تعيده بها الشارع، وإنما أضفناها إلى الشارع، لأن الشارع قررها بمنعها بما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له، وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص، لا يعدل عنه إلى غيره، ويجبر عليه ما لم يجبر الشرع عليه.

وهنا من أعظم الطوام وأشقّ الكُلف على عباد الله، فالذي وُشِع الشَّرْع بتقرير حكم المجتهد من هذه الأمة، ضيَّبه عوامُ الفقهاء. وأمّا الأئمة مثل أبي حنيفة ومالك^١ وأحمد بن حنبل والشافعي فحاشاهم من هنا، ما فعله واحد منهم قط، ولا يُنقل عنهم أنهم قالوا لأحد: اقتصر علينا، ولا؛ قلّني فيها أفيتئك به. بل المنقول عنهم خلاف هذا ﷺ.

وما يتضمّن هذا المازل الفرق بين تعلّق علمه سبحانه -بما يُيسرُ العبد في نفسه وبين ما يُبديه ويُظهر، وهل يرجع ذلك إلى نفسية واحدة أو نُسبتيين؟ ويتعلّق بهذا الباب ما يريد به الحق بقوله تعالى: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي»، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأ ذَكَرَنِي فِي مَلَأ خَيْرِ مِنْهُ» فهذان حالتان في الذِّكْر والعلم. فاعلم أن للحق سبحانه غيباً ومظهرًا؛ فبما هو غيب له الاسم الباطن؛ وهو ذِكْرُه عبده في نفسه، وعلمه بما يُيسرُ. ومع ذلك الاسم يكون مير العبد الذي يعلمه الحق، وذِكْر النفس الذي يذكر العبد به ربه. وبما له المظهر^٢ من الاسم الظاهر - وهو ذِكْرُه تعالى - عبده في مَلَأ من ملائكته، أو مَلَأ الأسماء الإلهية، وعلمه بما يبديه العبد في عالم الشهادة، ومع ذلك الاسم - تكون علانية العبد التي يعلمها الحق، وذِكْر العلانية التي يذكر العبد به ربه. وأمّا العلم بما هو أخفى من السر فهو ما لا يعلمه إلا الله وحده، لا علم لهذا العبد به، ولا يمكن^٣ أن يعلمه إلا الله، وهو علمه بنفسه. وما عا هذا العلم؛ فهو إما علم بمر أو علم

١ ص ٨٤
٢ س، وهامش في بطل آخر: المظهر
٣ ص ٨٣

علانية.

فتمتلك العلم ثلاثة أشياء: الجهر، والسر، وما هو أخفى من السر. ومتعلق الذكر أمران: ذكر الملائكة، وهو نوعان: ملائكة السماء، وملائكة الملائكة. والأمر الآخر ذكر النفس. فتساوى الذكر مع العلم في التقسيم.

وما يتضمن هذا المنزل كون الإنسان قد أودع الله فيه علم كل شيء، ثم حال بينه وبين أن يدرك ما عنده مما أودع الله فيه. وما هو الإنسان مخصوص بهذا وحده، بل العالم كله على هذا. وهو من الأسرار الإلهية التي ينكرها العقل، ويحيلها جملة واحدة. وقربها من الذوات الجاهلة في حال علمها (هو) قرب الحق من عبده، وهو قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَكَانَ لَا يَبْصُرُونَ﴾^١، وقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِ الْوَرِيدِ﴾^٢، ومع هذا القرب لا يدرك ولا يعرف إلا تقليدا، ولولا إخباره ما دُلَّ عليه عقل.

وهكذا جميع ما لا يتناهى من المعلومات التي يعلمها، هي كلها في الإنسان وفي العالم بهذه المثابة من الثُّبَر، وهو لا يعلم ما فيه، حتى يكشف له عنه مع الآتات. ولا يصح فيه الكشف دفعة واحدة لأنه يقتضي الحصر، وقد قلنا: إنه لا يتناهى، فليس يعلم إلا شيئا بعد شيء إلى ما لا يتناهى. وهذا من أعجب الأسرار الإلهية، أن يدخل في وجود العبد ما لا يتناهى، كما دخل في علم الحق ما لا يتناهى من المعلومات، وعلمه عين ذاته.

والفرق بين تعلُّق علم الحق بما لا يتناهى وبين أن يودع الحق في قلب العبد ما لا يتناهى، أن الحق يعلم ما في نفسه، وما في نفس عبده: تعيينا وتفصيلا. والعبد لا يعلم ذلك إلا مجملا. وليس في علم الحق بالآشياء إجمال، مع علمه بالإجمال من حيث أن الإجمال معلوم للعبد، من نفسه ومن غيره. فكل ما يعلمه الإنسان دائما وكل موجود، فإنما هو تذكر حقيقة^٤، وتحديد ما نسبته.

ويحكم هذا المنزل على أن العبد أقامه الحق في وقت ما في مقام تعلُّق علمه بما لا يتناهى، وليس بحال عندنا، وإنما الحال دخول ما لا يتناهى في الوجود، لا تعلُّق العلم به.

ثم إن الخلق أنسام الله ذلك، كما أنسام شهادتهم بالربوبية في أخذ الميثاق، مع كونه قد وقع، وعرفنا ذلك بالإخبار الإلهي. فعلم الإنسان دائما إنما هو تذكر. فثنا من إذا ذكر تذكر أنه قد كان علم ذلك المعلوم ونسبته^١، كذا^٢ النون المصري. ومثا من لا يتذكر ذلك مع إيمانه به أنه قد كان شهد بذلك، ويكون في حقّه ابتداء علم. ولولا أنه عنده ما قبَّله من الذي أعطاه، ولكن لا شعور له بذلك. ولا يعلمه إلا من نور الله بصيرته، وهو مخصوص بمن حاله الخشية مع الأناس، وهو مقام عزيز، لأنه لا يكون إلا لمن يستصحبه التجلي دائما.

ويتضمن هذا المنزل مسائل ذي النون المشهورة؛ وهي إيجاد الحال العقلي بالنسب الإلهية. ويتضمن علم المفاضلة بين المتنافرين من جميع الوجوه.

ويتضمن أن كل جوهر في العالم يجمع كل حقيقة في العالم، كما أن كل اسم إلهي مستقى بجميع الأسماء الإلهية، وذلك قوله تعالى: ﴿فَلِإِذَا دُعُوا إِلَهُهُ أَوْ دُعُوا الرَّحْمَنَ إِلَهُهُ مَا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^٣. وهذا العلم خاصة انتردت به دون الجماعة في علمي. فلا أدري هل عثر عليه غيري وكشف به^٤ أم لا؟ من جنس المؤمنين أهل الولاية لا جنس الأنبياء. وأما في الأسماء الإلهية، فقد قال به أبو القاسم بن قسي في "خلع النعيلين" له. فرحم الله عبدا بلغه أن أحدا قال بهذه المسألة عن نفسه كما فعلت أنا - أو عن غيره، فتلحقها في كتابي هذا في هذا الموضع استشهادا في فيما أذعيت، فإنني أحب الموافقة، وأن لا أقدر بشيء دون أصحابي ﴿وَاللَّهِ يَشْأَلُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي الشَّيْءَ﴾^٥.

١ فائدة في الهامش

٢ ص ٥٥

٣ [الإنشاء: ١١٠]

٤ وكشف به "فائدة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ ص ٨٦

٦ [الأحزاب: ٤٤]

١ [الفائدة: ٨٥]

٢ [إ: ١٦]

٣ ص ٨٥

٤ كتب في الهامش بقلم آخر: "على الحقيقة" مع إشارة التصويب، وحرف خ ٣٢٠

الباب الثامن والتسعون ومائتان
في معرفة منزل الذكر من العالم القلوي
في الحضرة المحمدية

زَهَرَ الْخَارِفُ مِنْ زَهْرِ الرِّيَاضَاتِ
فَلِلْجَسُومِ غُلُومٌ لَيْسَ مُشَبَّهًا
خَفَائِقُ الْحَقِّ لَا تَغْنَى مَذَارِكُهَا
وَمَا سَيَّوَاهَا قَلْبُ ذَرَاكَ بِوَسَائِطِهَا
هَزُلَ الْأَكْبَرُ جَدًّا عَنْ مُشَاهَدَةِ
إِثْمَالِهِمْ لَيْسَ إِخْفَالًا لِيُؤْمِنُوا
لِأَنَّ الرِّجَالَ وَإِنْ خَفَّتْ فَيَسْتَجِبُّهُمْ
إِنْ فُلَّتْ: هُمْ هُفُّهُمْ، أَوْ فُلَّتْ: لَا، هُفُّهُمْ
لَأَنَّهُ لَيْسَ تَقْنِيَتُهُمْ مَطَاهِرَةٌ

وَزَهَرَ رَوْضُكَ مِنْ زَهْرِ السَّمَاءَاتِ
عِلْمُ التَّقْوَى لَأَسْبَابِ وَأَقَابِ
لَأَنَّ إِذْرَاكَهَا لِلذَاتِ بِالذَّاتِ
بِمَا نَزَّاهُ مِنَ اضْطِرَارِهَا وَأَقَابِ
فِي طَبْعِهِ عِنْدَهُمْ مَكْرُ الْكَرَامَاتِ
بِأَنَّ ذَلِكَ مَرْئُوسٌ بِأَوْقَابِ
إِلَى أَبِي وَاحِدٍ أَوْ لَدَى عِلَاقِ
لِكُنُوتِهِمْ بَيْنَ أَلَمِ وَلَذَاتِ
وَفِي الْمُسَبِّرِ عَنْهَا بِالسَّتَارَاتِ

اعلم سوفتك الله- أن شيخنا أبا العباس العربي كان ممن تحقق بهذا المنزل، وفاضلناه فيه مرارا، فكانت قدمه فيه واسعة رحمه الله.

واعلم أن هذا المنزل قد جمع بين: المشقة الشديدة، والأمور التي لا تُقال إلا بالقهر الشديد والآفات المانعة عن إدراك المطلوب، وبين: الرفق، وارتضاع الآفات، والوصول إلى المطلوب بالراحة المستتلة المعشوقة للنفس. وما بين هاتين الصفتين شذات عظام.

فأقول علم يتنصنر هذا المنزل علم الخروج عن الطبع. فاعلم أن الحركات منها طبيعية ومنها قسرية، فلا تتخيل أن الحركة الطبيعية تعطي لذة، والحركة القسرية تعطي ألما لخروجك عن

الطبع. قد يكون الأمر كذلك، وقد يكون على النقيض. فلو وقع الإنسان من علو عظيم، لكان نزوله إلى الأرض عن حركة طبيعية، ولكن إذا وصل إلى الأرض ربما تكسرت أعضاؤه وتضاعفت آلامه، وسببه الاضطراب الذاتي، وعدم موافقة الاختيار الذي تطلبه رباتته المودعة فيه، التي قيل له: اخرج عنها، فما فعل.

والحركة القسرية هي أن يعجز به فيرى من الآيات والفرج والانساحات والتزده، على قدر ما علت به تلك الحركة القسرية التي أخرجته عن طبعه واضطرابه، ووافقت به اختياره. فلا تفرح بكل ما يقتضيه الطبع، فإنه أيضا ما قبل الحركة القسرية إلا بطبعه، فالطبع لا يفارقه حكمه في الحركتين.

واعلم أن الصفات التي تجل عليها الإنسان لا تتبدل، فإنها ذاتية له في هذه النشأة الدنيا والمزاج الخاص من الجبن، والشغ، والحسد، والحرص، والخبث، والتكبر، والغلظة، وطلب القهر، وأمثال هذا. ولما لم يتجه تبدلها، بين الله لها مصارف صرفها إليها حكما مشروعا، فإن صرفت إليها أحكام هذه الصفات سعيذت وثالث الدرجات، فنجبت عن إتيان المحارم لما تنوقعه من المضرة، وشعث يدينها، وحشدت مُنْفِقُ المال وطالب العلم، وحرصت على الخير، وسعت بين الناس بإيصال الخير؛ ففتت به كما تلم الروضة بما فيها من الأزهار الطيبة الريح، وتكبرت بالله على من تكبر على أمر الله، وأغلظت القول والفعل في المواطن التي تعلم أن ذلك في مرضاة الله، وطلبت القهر على من نأوا الحق وقاواه. فلم تزل هذه النفس عن صفاتها وصرفتها في المصارف التي يحمدها عليها ربها وولادته ورسوله. فالشرح ما جاء إلا بما يساعده الطبع. فلا أدري من أين ينال الإنسان المشقة، وما سحر عليه ما يقتضيه طبعه من هذه الصفات بتبيين المصارف؟

فما هلك الناس إلا بسططان الأغراض؛ فإنه الذي أدخل الألم عليهم والمكروه. فلو أن

١ كتب في الهامش بقلم آخر: "الحضرات" مع إشارة التصويب، وحرف ع
٢ ص ٨٦

الإنسان يصرف غرضه إلى ما أُراده له خالقه لاستراح. "قيل لأبي يزيد: ما تريد؟ قال: أريد أن لا أريد". أي اجعلني مريدا لكل ما تريد، حتى لا يكون إلا ما أريد. والحق - سبحانه - فما يريد عباده إلا اليسر، ولا يريد بهم العسر، ويريد لهم الخير، وليس إليه الشر كما ورد في الخبر الصحيح: "والخير كله في يديك، والشر ليس إليك" وإن كان الكل من عند الله بحكم الأصل. ولأنما كان خروج الإنسان عن أن يكون مريدا محلا، وأنه أول ما كان يتقدح ذلك في الطاعات فيفعلها^١ من غير نية مشروعة، فلا تكون طاعة. وإنما طلب أبو يزيد الخروج عن الأغراض النفسية التي لا توافق مرضاة الحق ﷻ.

واعلم أن المشي في الظلمة بغير سراج وضوء في طريق كثيرة المهالك والحفر والأحوال والمهاوي والحشرات المؤذية، التي لا يلقى شيء من هناك إلا أن يكون الماشي فيها بضوء يرى به حيث يجعل قدمه، ويجتنب به ما ينبغي أن يجتنب مما يضربه: من حموة يهوي فيها، أو مهلك يحصل فيه، أو بطل حجة تلذغه، وليس له ضوء يسوي نور الشرع الذي قال فيه تعالى: ﴿ثَوْرًا نَبِّئِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾^٢ وقال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَسَاءَ لَهُ مِنْ نُورٍ﴾^٣ وقال: ﴿ثَوْرًا عَلَى نُورٍ﴾^٤.

فلذا اجتمع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والهداية بأن الطريق بالنورين. فلو كان نور واحد لما ظهر له ضوء. ولا شك أن نور الشرع قد ظهر ككلهور نور الشمس، ولكن الأعمى لا يبصره. كذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه، فلم يؤمن به. ولو كان نور عين البصيرة موجودا، ولم يظهر للشرع نور بحيث أن يجمع النوران فيحدث الضوء في الطريق، لَمَا درى صاحب نور البصيرة كيف يسلك، لأنه في طريق مجهولة لا يعرف ما فيها، ولا أين تنتهي به من غير دليل وموقف.

فهنا الشخص الماشي في^١ هذه الطريقة، إن لم يحفظ سراجَه من الأهواء أن تطفئه بجهوبها، وإلا هبَّت عليه رياح زعازع فطفت سراجَه وذهب نوره، وهو كل ربح^٢ تؤثر في نور توحيده وإيمانه. فإن هبَّت ربح لينة فبيل لسان سراجَه وتحيرَه حتى يتحيرَ عليه الضوء في مشاهدة الطريق، فذلك الربح متاعبة الهوى في فروع الشريعة: وهي المعاصي التي لا يكترها الإنسان، ولا يتدح في توحيده وإيمانه. فلقد خلقنا لأمر عظيم. ولكن إذا اقتضينا هذه الشدائد، وقاسينا هذه المكابر: حصلنا على أمر عظيم، وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيها.

وما يتضمَّن هذا المنزل علم الوقت الذي يصحبه فيه القرينان من الملك والشیطان. فاعلم أن الإنسان إذا خلقه الله في أمة لم يبعث فيها رسول، لم يقترن به ملك ولا شيطان، وبقي يتصرف بحكم طبعه: ناصيته بيد ربه خاصة. فكل ما يمشي فيه، في ذلك الوقت، فهو على صراط مستقيم، فإن ربه على صراط مستقيم. قال تعالى: ﴿لَمَّا مِنْ ذُنُوبٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِنَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٣. فلذا بُعث فيهم رسول، أو خلق في أمة فيهم رسول؛ لئلا من حيث ولادته قرينان: ملك وشيطان - من حين يولد - لأجل وجود الشرع. وأعطى كل واحد من القرينين لمة يميزه بها ويقتضيه بها.

ولا تقل: إن المولود غير مكلف؛ فلماذا يقترن به^٤ هذان القرينان؟ فاعلم أن الله ما جعل له هذين القرينين في حق المولود، وإنما ذلك من أجل مرتبة والديه، أو من كان، فيميزه القرين الشيطاني فيبيك، أو يلعب بيده فيفسد شيئا مما يكره فسادة أبوه أو غيره؛ فتكون تلك الحركة من المولود الغير مكلف سببا مثيرا في الغير ضيرا وتسخطا، كراهة لفعل الله، فيتعلق به الإثم؛ فلماذا يقترن به الشيطان لا لنفسه، وكذلك الملك. وهو كل حركة تظلم من المولود مما تثير في نفس الغير أمرا موجبا للشر أو للخير. فإن كان شرًا فمن الشيطان، وإن كان خيرا فمن الملك. وليس للصبي الصغير قط حركة نفسية ولا رباتية حتى يدرك.

١ من ألعاب
٢ تطفئت. ربح^٣ فاته في الهامش بقلم آخر، مع إشارة الصواب
٣ أورد: ٣٥٦
٤ من ٨٩

وإن لم يكن في أمة لها شرع، فحركته كلها نفسية من حال ولادته إلى أن يموت، ما لم يرسل إليه رسول أو يدخل هو في دين إلهي يتبذره، أي دين كان، مشروعا من الله أو غير مشروع^١؛ حينئذ يوكل به القرينان. إذ لم يكن للعقل أن يشرع القربات، وإن كان على مكارم الأخلاق المعتادة في العرف، المحبوبة بالطبع، التي يدرکہا العقل، ولكن لا يحكم عليها بحكم أصلا يقطع به على الله.

وليس له حكم في إثبات الآخرة ولا نفيها، لكن هو ممكن بعقله من النظر في إثبات موجد، ولمن يستند في وجوده؟ وما ينبغي أن يكون عليه موجد من الصفات؟ وما ينبغي أن يُعظَّم به من نعوت الجلال؟ لكن لا على صحة الميزة الأخروية عنده، ولا يعرف بعقله ما يسير إليه بعد الموت، ولا يدري هذا المدبر لبنة ما هو؟ ولا أين يذهب من الميت إذا مات؟.

ولولا أن الأمر من آدم كان ابتداءه بالنسبة، فأخبر بما هنالك، ففطنت العقول حيث أعلمت مال هذه النفوس، فذلك الذي حرضها على البحث والنظر في ذلك. وحشر النفوس بعد الموت؛ إلى أين يكون؟ وكيف يجمع؟ وصورة ما ينتقل به وإليه؟ وهل تنتقل مدبرة لمواد أخر؟ أو تنجز عن المادة؟ وهل كان لها وجود قبل تسوية البدن في التكوين؟ أم حدثت بحدوث البدن؟ ووقفوا على حكم تأثيرات (ظاهرة) في العالم، فراقبوا الأفلاك وحركات الكواكب، ورأوا حدوث الآثار عند تلك الحركات عن تكرار؛ فعملوا أن تم نسبة بين هذا الأمر وتلك الحركات.

وأما ما لم تدرك الأعيان تكراره، فذلك بإعلام النبي ﷺ الذي كان في زمانهم، أتاهم بما أعلمه الله، وأطلعه على ما اخترته في تلك الحركات الغلوية من الآثار العنصرية، وأعلمهم حكمها في الدنيا والآخرة. وليس مثل هذا كله من مدركات العقول من غير موقف. فلو لا التعريف

الإلهي، يأتي هذه البار والبار الآخرة، ما عرف أحد شيئا مما هنالك.

واعلم أن كل مخلوق، ما سوى الإنس والجان، مغفورون على تعظيم الحق والتسبيح بحمده، وكذلك أعضاء جسد الإنس والجان كلها، ولكن لا على جهة التقريب وابتغاء المنزلة العظمى، بل التسبيح لهم كالأنفاس في المتفسفين لما تستنشقها النوات. وهكذا يكون تسبيح الإنس والجان في الجنة والنار لا على طريق الترية، ولا ينتج لهم قربة، بل كل واحد منهم على مقام معلوم؛ فتصير العبادة طبيعية تقتضيها حقانهم، ويرتفع التكليف، ولا يتصور منهم مخالفة لأمر الله إذا وُذِّع عليهم، ولا يبقى هنالك نهي أصلا بعد قوله لأهل النار: ﴿اُخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾^٢.

وكلامنا إذا نزل الناس منازلهم في كل دار، وغلقت الأبواب، واستقرت النيران بأهلها، الذين هم أهلها، وارفع شأن أرض الحشر، وعادت كلها دارا، وصار كل ما تحت مقعر فلك الكواكب النابتة إلى متبى أسفل سافلين دارا واحدة تسقى: همت، تحوي على حرور وزمهرير، ويثينا برازخ تكون فيها التكوينات في الجلود التي يقع فيها التبدل عند الإيضاح ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ يريد المدة التي كانت الأرض عليها من يوم خلقها الله إلى يوم التبدل. وكانت العرب، التي نزل القرآن بلسانها، تطلق هذه اللفظة وتريد بها التأييد، وهي منقطعة، الخبر الإلهي وتعريف النبي ﷺ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ بما يبرزقون في النار من اللذة والنعم بها ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَكَالَ لِمَا يُبَدَّلُ﴾^٣.

وفي الجنة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾^٤ من حيث جوهرها، لا من حيث صورتها. ولها قال: ﴿عِظَاءٌ يَغَيَّرُ مَجْدُودُ﴾ أي غير مقطوع. ويقع الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ من زوال صورتها، إذ كانت الساء ساء والأرض أرضا. فإذا نعم أن جوهر الساء

١ ص ٩٠

٢ المؤمنون: ١٠٨

٣ رسم الكلمة غير واضح في ق، وهو بين "نار، نار" مع (إعزال الحرف الأول، وفي هـ، من: ذارا

٤ ص ٩٠

٥ [هود: ١٠٧]

٦ [هود: ١٠٨]

١ أي دين.. مشروع "ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ٩٠

هو جوهر الدخان، وتبدلت عليه الصور. فالجوهر الذي قِيلَ صورة الدخان، هو الذي قِيلَ صورة الساء، كما قِيلَ جوهر الطين والحجر صورة البيت، فإذا هُدمَ البيت ونُسِ الطين ذهبت صورة البيت والطين وبقي عينُ الجوهر. وكذلك العالمُ كله بالجوهر واحد، وبالصور مختلف. فاعلم ذلك.

فيكون الاستثناء في حق أهل النار لملة عنابهم، ويكون الاستثناء في حق أهل الجنة على معنى: "إلا أن يشاء ربك"، وقد شاء أن لا يخرجهم، فهم لا يخرجون، فإن الله ما شاء ذلك بقوله: ﴿عُظَاءٌ غَيْرٌ مُجْذُوذٌ﴾، ولم يقل في أهل النار: "علابا غير مجذوذ" فافهم.

فإن الخبر الصحيح المتواتر قد ورد فقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْذَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾^١ ووصف الساء بأنها عصير كالدخان، ووصفها بالانشقاق، وأنها تقور، وقال تعالى: ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾^٢ أي مثل الدهن الأحمر في اللون والسيلان. فهذا كله إخبار عن ذهاب الصورة، لا ذهاب الجوهر.

وبما يتضح من هذا المنزل علم ما أراد الله من الإنسان أن يشغل به في حال اعتباره وتذكره، لما يؤدبه ذلك النظر إليه من المعرفة بخالقه، لا بربه. فإنه لكل اسم، من أسماء الله في العالم، دليل خاص لا يدل على غيره من حيث هو دليل عليه. ومن هنا تعلم أن الأرض خلقت من تجميع الماء حتى أُرْبِدَ، فكان ذلك الزيد عين الأرض، لأنه ائتمل من المائية إلى الزبدية، وفي الزبد تكون الأرض. وهذا هو السبب في اختراق الصالحين لها، وجلوس الميت في قبره مع ردم الأرض عليه.

وحكم كل ما خلق منها حكمها، وحكمها حكم الزيد، وحكم الزيد حكم الماء، والماء يقبل الحرق وتحرك الأشياء فيه، تجري حكم هذا الأصل في جميع ما وجد عنه؛ سواء كنف كالأرض، أو

سحق كالهواء والنار. لكن النار للماء بمنزلة ولزاد، والأرض للماء بمنزلة ولزيد^٣ والهواء والزبد للماء بمنزلة أولاد الصلب. فالله لها أب، وهو للنار جد من جهة الهواء، وللأرض جد من جهة الزبد.

فبين خلق آدم والماء وجود التراب والزبد، فهو ولد ولد الولد من حيث كشافته، وكذلك بما فيه من النار. وما فيه من الهواء هو ولد الولد. وأما خلق حواء فبينها وبين الأصل ثلاثة: آدم، والتراب، والزبد، فهي أبعد من الأصل.

وأما خلق بني آدم فهم أقرب إلى الأصل من آدم؛ فابتهم مخلوقون من الماء. فهم من الماء مثل الزبد؛ فهم أولاد الماء لصلبه، والزبد أخ لبني آدم. وهو جد لأدم، وأب للأرض. فبنو آدم أعمام للأرض. فتكون منزلة آدم من بنيه بمنزلة ابن الأخ من عم أبيه، ويكون بنو آدم من آدم بمنزلة عم أبيه. فهم أولاده، وهو ولد ابن أخيه. فهم في الإنسان، من هذا الوجه، أقرب إلى السبب الأول، وهو الجدة الأعلى إلا بما في آدم من الماء الذي صار به التراب طينا. ففيه إلحاق بولد الصلب بمنزلة من نكح امرأة وهي حامل من غيره، فسقى زرع غيره، فله فيه بما حصل له من ذلك السقي نصيب.

وأما خلق عيسى عليه السلام فبينه وبين الماء أمه، وحواء، وأدم، والأرض، والزبد إلا من وجه آخر. فهو شبيهنا، وقيل من يعثر عليه. وقد تبه الله على ما أومأنا إليه بقوله: ﴿فَتَشْتَلُّ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾^٤ إنا أراد الله، فسرت اللذة بالنظر إليه بعد ما استعادت منه، وعرفها أنه رسول الحق ليحب لها ﴿غُلَامًا زَكِيًّا﴾^٥، فتاهبت لقبول الولد، فسرت فيها لذة النكاح بمنزلة النظر، فنزل الماء منها إلى الرحم، فتكون جسم عيسى من ذلك الماء المتولد عن النفخ الموجب للذة فيها.

١ ص ٩٦
٢ زينة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٣ ق: "لها" وصحت فيها: "الأم"
٤ ص ٩٢
٥ [مرم: ١٧]
٦ [مرم: ١٩]

فهو من ماء أمه.

وينكر ذلك الطبيعيتون، ويقولون: إنه لا يتكون من ماء المرأة شيء. وذلك ليس بصحيح. وهو عندنا أن الإنسان يتكون من ماء الرجل، ومن ماء المرأة. وقد ثبت عن النبي ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال: «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثا» وفي رواية: «سبق» بدل «علا». فقد جاء بالضمير المثنى في «أذكرا» و«أنثا».

وقد قلنا في كتاب النكاح لنا في هذا الفصل: إن المرأة والرجل إذا لم يسبق أحدهما صاحبه في إنزال الماء وأنزلا معا بحيث أن يختلطا، ولا يعلو أحد المائتين على الآخر، فإنه من أجل تلك الحالة، إذا وقعت على تلك الصورة، يخلق الله الحنثى: فيجمع بين النكورة والأثوة. فإن كانا على الشواء من جميع الجهات والاعتدال، من غير انحراف ماء من أحدهما، كان الحنثى يحض من فترجه ويُفتى من ذكره، فيعطى الولدة، ويقتل الولدة بمن يكفه. وقد روي أنه ربي رجل ومعه وإنان أحدهما من صلبه والآخر من بطنه. وإن انحرف الماء عن الاعتدال، ولم يبلغ مبلغ العلو على الآخر، كان الحكم للمنحرف إلى العلو؛ فإن كان ماء المرأة حاض الحنثى ولم يفتي، وإن كان ماء الرجل أثنى ولم يحض، فسبحان التقدير الخلاق العليم. وهذا من أعجب البرازخ في الحيوان. ذلك ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾.

ويكني علم هذا القدر، من هذا المنزل، فإنه يتضمن مسائل كثيرة، أكثرها في تولد العالم الطبيعي بين حركات الأفلak، وتوحيها، وتوحيها كواكبها بأشعة السور، وبين قبول العناصر والمولدات آثار تلك الأنوار، فيظهر من تلك الأحكام إيجاد الأعيان والمراتب والأحوال، وهذا علم كبير طويل.

ويتعلق بهذا المنزل علم ابتلاء في غير موطن التكليف.

ويتضمن علم الديوان الإلهي.

ويتضمن علم وجوب الكلمة الإلهية التي لا تبدل.

ويتضمن علم أنه ما في العالم باطل ولا غيب، وأنه حق كله بما فيه من الحق والباطل.

ويتضمن لماذا أخر الله، غالبا، العقوبات إلى الدار الآخرة في حق الأكرين، وعجلها في حق آخرين؟ وهو المعبر عنه بإفناذ الوعيد، وهو خبر. فالخبر الذي لا يتضمن حكما لا يدخله النسخ؛ فقد نفذ ما أوعده به لمن خلفه لأنه لم يخض بإفناذه دارا من دار، بل قال في الدنيا: ﴿لَنَذِقَنَّهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَرَّلُوا﴾^١ وهو من جملة إفناذ الوعيد.

فالناهيون إلى القول بإفناذ الوعيد مصيبون، ولكن إفناذه حيث يعينه الحق تعالى. فإذا أفضه في الدنيا بمرض وألم نفسي أو حسي يدخله على هذا المستحق بالوعيد، كان ذلك سترا له عن عقوبة الآخرة؛ فهو المعبر عن ذلك، هنا، بالمغفرة؛ أي لا يؤاخذ بها في الآخرة. وهذه أحوال أكثر السعداء، أو السعداء الذين لا تشتمهم النار ولا يحترقون الأكرين^٢ الذين ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^٣.

ولهذا عظم ابتلاء النفوس، والبلاء المحسوس في الأمثال من الناس، كالأنبياء، والذين يأمرون بالنسب من الناس، من زل الحق في وجوههم، وما يسمعون من الكثرة مما يتأذون به في نفوسهم، وقد أخبر الله بذلك، وكذلك ما سلب عليهم من الثقل والضرب. كل ذلك من إفناذ الوعيد لحظرات وحركات تنضيتها البشرية والطبع، ما لا يليق بالمنصب الذي هم فيه، لكن هو لائق بالبشر.

١ م. هـ: والخبر
٢ ص ٩٣
٣ الروم: ٤١
٤ الأنبياء: ١٠٣
٥ يوسف: ٦٢

١ إذا لم يسبق "تأنيده في العاشر بقلم آخر، مع إشارة النصوص
٢ ص ٩٢
٣ الطلاق: ١٢

ومن هنا يعرف قول الله تعالى - لرسوله ﷺ: ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾^١. فقد قرّر الذنب وأوقع المغفرة. وأفهم، من ذلك، عباده أنه لا يعاقبهم في الآخرة، وما علّق المغفرة بالدنيا لما فيها من الآلام والأمراض النفسية والحسية، وهو عين إفاذ الوعيد في حقهم. وصرّح قول المعتزلي في هذه المسألة: مسألة إيلام البريء، فإن الأشعري يجوز ذلك على الله، ولكن ما كل جائر واقع. وكلّ ما يحتجّون به على المعتزلة فليس هو بذلك الطائل، والاتصال عنه سهل. ولبس هذا الكتاب موضع إيراد هذا العلم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب التاسع والتسعون ومائتان في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني في الحضرة المردانة المحمدية

لَنْ يَرْجُوَ مَنْزِلُ لِسَانِي
فَإِذَا سَمِعْتُ بِالْعَدْلِ فِي أَفْلاكِهَا
فَالْحَقُّ يَجْرِي فِي الْمَنَازِلِ حَكْمُهُ
وَالْحَقُّ مِنْ تَحْتِ الْمَنَازِلِ ظَاهِرُهُ
فَيُنْصَلِّ فِي لَفَةِ الْكِسَانِ بِأُتُهُ
وَالْكَفُّ وَالنَّسَمُ الْعَلِيَّ مَحْطَطُهُ
قَدْ هُبَيْتُ لِلشَّبَعَةِ الْأَنْوَارِ
تَسْبُو لِنَيْتِكَ أَغْنِي الْأَغْيَارِ
وَالْكُنُوفُ فِي الْأَكْوَارِ وَالْأَنْوَارِ
وَالْأَمْرُ مِنْ قَوْيِ الْمَنَازِلِ جَارِي
أَمْرٌ نَصْرُهُ يَدُ الْأَقْنَارِ
فِي اللَّوْحِ مَا يَبْدُو مِنَ الْأَشْرَارِ

اعلم - وفقنا الله وإياك - أنّ هذا المنزل من أعظم المنازل الذي تخاف منه^٣ الشياطين النارية؛ لقوّة سلطانه عليهم. وهو منزل عال يتضمن علوما جمّة.

اعلم أنّ الروح الإنساني لما خلقه الله، خلقه كاملاً، بالغاً، عاقلاً، عارفاً، مؤمناً بتوحيد الله، مقرّاً بربوبيّته. وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرّله أو يمجّسه» فذكر الأغلب، وهو وجود الأبوين^٤. فإنه قد يكون يتيماً. فالذي يربيّه هو له بمنزلة أبيه.

فالروح ليست له^٥ كميّة، فيقبل الزيادة في جوهر ذاته؛ بل هو جوهر فرد لا يجوز أن يكون مركباً؛ إذ لو كان كذلك لجاز أن يقوم بجزء منه علّم بأمر ما، وبالجزء الآخر تجهل بذلك الأمر عينه. فيكون الإنسان عالمًا بما هو به جاهلًا، وهذا محال؛ فتركّبه في جوهره محال. وإذا

١ ص ٩٤
٢ ق. ٥، "تفاهة" وهناك إشارة لستبدال لوقتها في ق. وفي الهامش: "تفاه منه"
٣ ق. ٣، "الأمير" وصرّحت في الهامش بتم آخر، مع إشارة التصويب، وهو كذلك في هـ، ص
٤ ص ٩٤

كان هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان، كما يقبله الجسم لعدم التركيب. ولولا ما هو عاقل بذاته، وهو عقل لنفسه، ما أقر بروية خالته عند أخذ الميثاق منه بذلك؛ إذ لا يتخاطب الحق إلا من يعقل عنه خطايه. هذا هو حقيقة الإنسان في نفسه.

ثم إن الله تعالى جعل له، في الجسم الذي جعله الله له، ملأً واستوى عليه. جعل فيه: قوى، وآلات حسية، ومعنوية. وقيل له: خذ العلوم منها وصرها على حدكنا وكنا، وجعلت له هذه الآلات على مراتب. فالقوى المعنوية كلها قوية كاملة، إلا قوة الخيال فإنها خلقت ضعيفة - والقوة الحسية الحساسة. وجعلت هاتان القوتان تابعة للجسم.

فكلما نما الجسم وكبر وزادت كينته؛ كلما قوى جسده وخياله. إذ كانت جميع القوى لا تأخذ الأشياء إلا من الخيال. وهي قوة هيولانية؛ قابلة لجميع ما يعطيها الجسد من الصور، وقابلة لما تفتح فيها القوة المصورة من الصور التي ترتبها من أمور موجودة قد أمسكها الخيال من القوة الحساسة. وليس في القوى من يشبه الهيولي في قبول الصور إلا الخيال. فإذا قوى الخيال حينئذ وجد الفكر حيث يتصرف ويظهر سلطانه، والوهم كذلك، والعقل كذلك، والقوة الحافظة كذلك. فلم تكن لطيفة الإنسان من حيث ذاتها مدركة لما تعطيها هذه القوى إلا بوساطتها. فلو افترض أن تعطيها هذه القوى المعلومات من أول ما يظهر الولد في عالم الحس قبلها الروح الإنساني قبلها ذاتها.

ألا ترى أن الله قد خرق العادة في بعض الناس في ذلك؛ وهو ما ذكر من صبي يوسف حين شهد له بالبراءة، وكلام عيسى عليه السلام حين شهد بالبراءة، وصبي جريج حين شهد له بالبراءة؟ هذا سبب تأخير التكليف عن الروح الإنساني إلى الحلم، الذي هو حد كمال هذه القوى في علم الله.

فلم يبق عند ذلك عذر للروح الإنساني في التخلف عن النظر والعمل بما كلفه ربه. وأول درجات التكليف إذ كان ابن سبع سنين إلى أن يبلغ الحلم. وقد اعتبر الله فعل الصبي في غير

زمان تكليفه لو قتل لم يثم عليه الحد ويحس إلى أن يبلغ، ويقتل بمن صباه إلا أن يعفو ولي الدم. فقد آخذه الله بما لم يعمل في زمان تكليفه.

والنقد من هذا التهديد ليقع الألس^٢ بما نوره من عذاب المؤمن. فلن الإنسان كما قلنا - خلق مؤمناً، وإن الحقايق بأبابهم؛ في دفنهم في قبورهم معهم، ورفقهم^٣ إذا ملكناهم بطريق الإلحاق، لا بطريق الاستحقاق؛ تشريفاً وتبيناً لعل مرتبة ظهور الإيمان الذي في الآباء. وكما أن الكفر عارض؛ كان الاسترقاق عارضا أيضاً، والأصل الحرية والإيمان.

فمن إنفاذ الوعيد، من حيث لا يشعر، وجود التكليف؛ وهو أول العذاب لقيام الخوف بنفس المكلف. فقد عذب عذاباً نفسياً مؤلماً، وهو عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن فيه مكلفاً من الأفعال التي تطرأ بين الصبيان؛ من الأذى، والشتم، والضرب على طريق التمدن، وكل خير يفعله الصبي يكتب له. وقد قرر ذلك الشارع حين «رفعت امرأة إليه^٤ صبيّاً صغيراً وهو في الحج، فقالت له: يا رسول الله؛ ألهذا حج؟ فقال لها رسول الله ﷺ: نعم؛ له حج ولك أجر» وذلك أن لها أجر الموعنة التي لا يقدر الصبي عليها.

وقد ورد عن رسول الله ﷺ: «أن الصبي إذا حج قبل بلوغ التكليف، ثم مات قبل البلوغ؛ كتب الله له ذلك الحج» عن فريضته. وكذلك العبد. إذا حج عبداً ثم مات قبل العتق. وهذا الحديث، وإن كان قد تكلم فيه من طريق إسناده، فإن الحديث الصحيح يعضده، وقد ورد في الصحيح: «إن الله يقول يوم القيامة: في حق العبد، يأتي بما فرض الله عليه ناقصاً، قد انتقص منه شيئاً، أن يكمل له من نطقه ما نقص من ذلك». فقد أقام التطوع مقام الفرض، وهو هذا بعينه، لأن حج غير المكلف به ليس هو فرض عليه.

قال ﷺ عن الله تعالى: في الحديث الصحيح: «إنه أول ما ينظر فيه من عمل العبد

١ ص ٩٥
٢: «الآيات» مع إعمال الحرفين الرابع والخامس، وصححت فوق السطر. مع إشارة التصويب وحرف خ
٣: «ورفقهم» وصححت في الهامش بغير آخر، مع إشارة التصويب وحرف خ
٤ ص ٩٦

الصلاة. فيقول الله: انظروا في صلاة عبدي انتهها أم نقصها. فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كان له تطوع قال: اكلوا لعبدي فريضته من تطوعه. قال ﷺ: «مَنْ تَوَخَّذَ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكَ، أَيِ فِعْتَعَلٍ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءً، فَلَوْ لَمْ يَتَّبِعِ الشَّرْعَ ذَاكَ لَمْ يَحْكَمْ بِهِنَا.

وكل ما يفعله الصبي في غير بلوغ زمان التكليف، معتبر في الشرع؛ في الخير وفي الشر. غير أن الكرم الإلهي جازاه بالخير المعمول في هذا الزمان في النار الآخرة، وأدخر له ذلك. وأما الشر فلم يَدَّخِرْ له في الآخرة منه شيئا؛ بل جازاه به في الدنيا: من آلام حسنية ونفسية نظرا على الصبيان. وهي موجودة لا يقدر أحد على إنكارها. وهي عقوبات وعذاب لأموال نظرا من الصبيان. يعرف هذا القدر أهل طريقنا؛ حكمة أوقفهم الحق عليها.

وهي في حق المؤمنين كما قلنا- عذاب، أوجب لهم الكفارة. وفي حق الكفار إذا أدركوا وماتوا وهم كفار، وعوقبوا في الآخرة، وقد كانوا عذبا في الدنيا وهم صغار مثل ما تعذب المؤمنون في حال صغرهم. فلذلك قوله تعالى: ﴿وَذَانُمْ عَذَابٌ فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ يعني الذي عذبوا به في الدنيا، وما شاكل هذا. فإن هذا نص في تضاعف العذاب على مراتبه، الذي هو واحد من ذلك.

ومن عذاب المؤمنين: ما سلط الله عليهم من أصحاب الأهواء والكفار: من الأشر، والعذاب، والاسترقاق، والقتل في الدنيا؛ كل هذا تكثير لهوات وزلات نفسية وحسية على قدر ما وقع منهم. وما يقع هذا من الكفار بالمؤمنين إلا لأجل إيمانهم. قال تعالى: ﴿يُخْرِجُونَا مِنَ دِينِنَا﴾ فأن "وما بعدها بتأويل المصدر، كأنه يقول: يخرجون الرسول

وإياكم من أجل إيمانكم. وقال تعالى: ﴿وَمَا تَقْنُونُوا بِهِمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا﴾^١ وعليه^٢ يخرج تخليد من قتل مؤمنا متعمدا، أي قصد قتله لإيمانه.

وما يقتضن هذا المنزل علم الابتلاء، وليس ذلك إلا لله. قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾^٣ وقال ﷺ أيضا: ﴿لَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾^٤ وليس للمؤمن أن يتبلى المؤمن إلا بأمر إلهي؛ فيكون الابتلاء لله تعالى- ومنه، لا منهم. مثل قوله تعالى: ﴿فَأَسْفِجُوهُمْ﴾^٥ فالله أمر بذلك، فامتثل العبد أمر سيده. كالسلطان يأمر بعذاب شخص فيؤتى عذابه من أمر بتعذيبه، وإن كان شفيقا عليه. ولكن أمر السطان واجب أن يُثَقِّلَ للمرتبة لما يقتضيه من الهيبة. فالابتلاء لا يكون إلا لله. وكل من ابتلى أحدا من المؤمنين بغير أمر إلهي فإن الله يؤاخذه على ذلك.

وبهذا المقام افتقد الاسم "الخبير" وهو من أعجب أحكام الأساء؛ لأن الخبرة إنما جاءت لاستفادة علم الخبر المختبر، وهنا في التجارب الإلهية العلم محقق بما يكون من هذا المختبر -اسم مفعول- فلا يستفيد علما المختبر -اسم فاعل- فيظهر أنه لا حكم لهذا الاسم. وكان الأولى به العبد؛ لجهله بما يكون من المختبر -اسم مفعول- والعبد ممنوع من الاختبار إلا بأمر إلهي. فقد تسقى الله تعالى- بما يستحقه العبد، حكمه في جناب الحق إفادة العلم للمختبر في نفسه بهذا الاختبار؛ لإقامة الحجة عليه وله.

فلها لا يلحق "الخبير" بصفة العلم كما^٦ ألحقه أبو حامد، والاسفراييني، وأكثر الناس. ولو كان كما زعموا لكان قصا، وإنما أوقعهم في ذلك قوله تعالى: ﴿حَقَّقْ تَعْلَمُ﴾^٧ وهو حجة عليهم أن لو كان الأمر على ظاهره؛ فإن الاختبار سبب في تحصيل العلم، ما هو نفس العلم، وبالخبرة ستي خيرا. فإذا حصل العلم ستي علما في ذلك الحال. وغاية من نزه مثل ابن الخطيب وغيره

١ (البرج : ٨)

٢ ص ٩٧

٣ (الغرة : ١٥٥)

٤ (البقرة : ٤٨)

٥ (المنحعة : ١٠)

٦ اسم مفعول "فأفحق" فاعله في الهامش، مع إشارة التصويب

٧ ص ٩٧

٨ محمد : ٣١

١ ص ٩٦

٢ في كان

٣ قوله تعالى "فأفحق" فاعله في الهامش بغير آخر، مع إشارة التصويب

٤ (النمل : ٨٨)

٥ في هذه

٦ (المنحعة : ١١)

في قوله: «حَتَّى نَعْلَمَ» تَعْلَقُ العلم بهذه الحالة. وتَعْلَقُ العلم بحدث، ولا يؤدي إلى حدوث العلم. فبقي العلم على حاله من الوصف بالقديم، وإن حدث التعلُّق. فهذا منتهى غايتهم في التنزيه.

ويقولون: لو تَعْلَقُ العلم بما من شأنه أنه سيكون كائناً أو قد كان؛ فقد عِلِمَ الشيء على خلاف ما هو به. وكذلك لو عِلِمَ ما هو كائنٌ قد كان أو سيكون، أو عِلِمَ ما كان هو كائن أو سيكون؛ لكان هذا كله جهلاً، والله يتعالى عن ذلك. فأدخلوا على الله الزمان، من حيث لا يشعرون، والتقدّم في الأشياء والتأخير. وما علموا أنّ الله -تعالى- يشهد الأشياء ويعلمها على ما هي عليه في انفسها، والأزمنة التي لها من جملة معلوماته مستلزمة لها، وأحوالها، وأمكنتها إن كانت لها، ومحالها إن كانت ممن يطلب المحال، وأحيائها. كل ذلك مشهود للحق في غير زمان لا يتصف بالتقدم ولا بالتأخر، ولا بالآن الذي هو حدّ الزمانين. ولهذا لم يرد مع قوله ﷻ عن ربه: «كان الله ولا شيء معه» وأقْبَى به «كان» وهو حرف وجودي، لا به «فعل». ولم يقل: «وهو الآن». فإنّ «الآن» نفس في وجود الزمان. فلو جعله ظرفاً لهيئة البارئ -تعالى- لدخل تحت ظرفية الزمان. بخلاف «كان»، فإنّ لفظ «كان» من الكون؛ وهو عين الوجود. فكأنه يقول: «الله موجود ولا شيء معه في وجوده» فما هي من الألفاظ التي يتجسّر معها الزمان إلّا بحكم التوهم. ولهذا لا ينبغي أن يقال: كان فعلٌ ماضٍ في إعرابه على طريقة النحويين.

وقد بَوَّبَ عليها «الزجاجي» وسَمَّاهَا بالحرف الذي يرفع الاسم وينصب الخبر، ولم يجعلها فعلاً فَيَتَجَسَّرُ معها الزمان: الماضي، والحال، والمستقبل. وللقدر المتوهم الذي يَتَجَسَّرُ في هذه الصيغة التي هي: كان، ويكون، وسيكون من الزمان أشبهت الفعل الصحيح الذي هو: قام، ويقوم، وسيقوم. وجعلوا: «قام» مثل «كان» فأجروها مجرى الأفعال من هذا الوجه.

وإذا كان أمرها على هذا فَيُطْلَقُ من الوجه الذي لا يقبل به ظرفية الزمان على الله -تعالى- وهو قوله: «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»^١، «وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا»^٢ وما أطلق عليه (ﷻ)

«الآن» لما ذكرناه، لأنّه نفس في الزمان. اسمٌ عَمَلٌ له، ومعناه الظرف. كما جاء الاستواء على العرش بلطف العرش ولفظ الاستواء، وما هو نفس في ظرفية المكان. بخلاف اسم لفظه المكان فإنه نفس بالوضع في ظرفيته، والمتكبر في المكان نفس فيه، فعُدل إلى الاستواء والعرش، ليسوع التأويل الذي يليق بالجناب العالي لمن يتأَوَّل ولا بدّ. والأوّل التسليم لله فيما قاله، وردّ ذلك إلى علمه سبحانه بما أراد في هذا الخطاب، وبقي التشبيه المفهوم منه بقوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٣ على زيادة الكاف، أو فرض المثل؛ إذ كان لا يستحيل فرض الحال.

وما يتضمّن هذا المنزل: علم العالم العلويّ المختصّ بالفلك الأطلس خاصة، ومن ثمّاره؟ وما تسبيحهم؟ وما يتعلّق به؟ ومن يأخذ؟ ولم يعطى؟ ومن يتلقّى منه؟ والعطاء الذاتي -وهو عطاء العلة-، والعطاء الإرادي -وهو عطاء الاختيار-، ومعرفة الآخرة، ومعرفة ما يحصل من التجلّي في نفس العبد. وتأثير الضعيف في القويّ، وما تدوّن إليه الأغراض والأهواء، والربانيّة السارية في العالم التي يدّعيها كل أحد: من الحيوان الإنسانيّ وغيره. ومعرفة الصلاح الذي تسأله الأنبياء من الله، والصدق الإنسانيّ خاصة، ولم يصدق؟ وبماذا؟ بصق؟ وماذا يَرَدُّ؟ وهل يلزمه التصديق بما يحمله دليل العقل؟ وما منزلته عند الله؟ وأين ينتهي بصاحبه؟ وهل المومنون فيه على السواء، أو يتفاضلون؟ وهل يقبل الزيادة والنقص؟ أو هل ينقص في وقتٍ عند قيام شبهة على ما وقع به التصديق؟ وهل إذا قام به النص في مسألة من مسائل الإيمان؛ هل يسري ذلك النقص في الإيمان كله؟ أو يؤثر في زواله بالكليّة؟ أو هو مقصور على ما وقعت عليه الشبهة؟ ومعرفة سرعة الأخذ الإلهي، ما سببها؟

فإنّه لما أطلعني الله -تعالى- على إنزال هذه الآية، بالإنزال الذي يرد على أمثاله من ليس بنبيّ، فإنّ القرآن وكل كلام، ينزل على التالين والمتكلمين في حال تلاوتهم وكلامهم، ولولا ذلك ما تأوّلوا ولا تكلموا، وهنا لطائف الهيّة لمن نظر- فقيل لي: أقرأ. قلت: وما أقرأ؟ فقيل لي: أقرأ:

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾^١ فقرأت هذه الآية على ما كنت أحفظها. فقيل لي لَمَّا وصلت إلى قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ أَخْذَهُ﴾ قيل لي: قل: "بك". فقلت: ما هو في القرآن، ولا نزل كذا. فقيل لي: لا تقل هكذا، بل هكذا هو، وكذا نزل. قل: "بك". وشدد علي. فقرأت: "إِنَّ أَخْذَهُ بِكَ أَلَمٌ شَدِيدٌ".

فطلبْتُ معنى ذلك. فأقْبَيْتُ لي شخص كنت أعرفه، وكان قد افترى علي. فقيل لي: هذا مأخوذ بك، أي بسببك. أقرأ: "إِنَّ أَخْذَهُ بِكَ أَلَمٌ شَدِيدٌ" وهو مُدَّد بين يدي. فلَمَّا فرغ ذلك التزل، استدعيت بالشخص، وقلت له ما رأيك. فوافق علي، وأظهر التوبة. وخرج عني وهو على حاله من الفرية. فلم يكمل الشهر حتى قتله الله بحجر شدخ رأسه، وما أخذ القاتل من ثيابه ولا فرسه ولا ماله شيئا. فشاع الخبر، وانتهى إلى السلطان. وقزروا عند السلطان أَيْ كَتَبَ سَبَبَ قَتْلِهِ. فَمَا التَفَتَ السُّلْطَانُ. فلَمَّا كَانَ بعد ثلاث سنين، جاء القاتل واعترف بين يدي السلطان بقتله. فسأله: ما سبب ذلك؟ فقال: ما له سبب، ولا فَعَلَ مَعِيَ قَبِيحًا. إلَّا أَنِّي مَرَرْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي خُرْبَةٍ، وَلَجَامَ فَرَسَهُ فِي يَدِهِ، فَزَيْتَنِي قَتْلَهُ. فعمدْتُ إلى حجر كبير فاقتلته، ووازنت رأسه، وروميت عليه الحجر. فَمَا تَحَرَّكَ، وَمَا أَخَذَتْ لَهُ شَيْئًا، وَمَا طَمَعَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا أَكْثَرْتَ. فَقَتَلَهُ السُّلْطَانُ بِهِ، وَبَعَثَ إِلَيَّ الْخَبَرَ بِذَلِكَ.

وهنا من أعجب التزلات: وجود مثل هذه الزيادة، فيعرف العارف من هذا المنزل بين أين صدرت؟ وما اسمها؟ وما منزلتها من كلام الحق؟ فإن الأخبار النبوية المروية^٢ عن الله لا تستقَى قَرَأْنَا مَعَ آتِيهَا مِنْ كَلَامِ اللَّهِ.

ويتضمن هذا المنزل عِلْمٌ بِهَذِهِ الْخَلْقِ، وَإِعَادَتِهِ، وَكَيْفِيَّةَ إِعَادَتِهِ. فَإِنَّ أَهْلَ الْكُشْفِ اخْتَلَفُوا فِي الْكَيْفِيَّةِ. فَذَهَبَ ابْنُ قَسْيٍ إِلَى كَيْفِيَّةٍ أَفَرَدَ بِهَا. وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهِ عُلَمَاءُ النَّظَرِ الْفِكْرِيِّ.

١ (هود: ١٠٢)
٢ ص ٩٩
٣ ص ١٠٠
٤ ق: لا يستقَى

ويتضمن عِلْمُ الْحَبَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَثُبُوتِهَا.

وعِلْمُ السُّتُورِ الَّتِي بَيْنَ الْحَبُوبِينَ، وَبَيْنَ مَا يُوْتِي لَوْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِمْ - إِلَى عَقُوبَتِهِمْ، كَمَا قِيلَ:

وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِثَنَبٍ وَاحِدٍ
جَاءَتْ مَلَأَتْهُ بِكُلِّ شَيْعٍ
وعِلْمُ الْفَرْشِ، وَعُدَدُهَا، وَصَفَاتِهَا.

وعِلْمُ الْإِرَادَةِ الْمُضَافَةِ إِلَيْهِ، وَمَا تَأْثِيرُهَا فِي حَالِ الْعَارِفِينَ؟ وَهَلْ هِيَ مِنْ نَعُوتِ الْجَلَالِ؟ أَوْ مِنْ نَعُوتِ الْجَمَالِ؟

ويتضمن عِلْمُ الْإِعْتِبَارِ.

ويتضمن عِلْمُ الْوَعِيدِ، مِنْ أَيْ اسْمٍ هُوَ؟

ويتضمن عِلْمُ النَّفْسِ الْكَلْبِيَّةِ، وَلِمَاذَا لَا يَلْحَقُهَا التَّغْيِيرُ؟

وما شرف القرآن على غيره من الكتب والصحف والأخبار المروية عن الله؟ مع أن ذلك كله كلام الله. ويتجَرَّعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ فِي نَفْسِ الْقُرْآنِ شَرَفَ "آيَةِ الْكَرْسِيِّ" عَلَى سَائِرِ آيِ الْقُرْآنِ بِالسِّيَادَةِ، وَ"يَس" بِالْقَلْبِيَّةِ، وَ"إِذَا زُلْزِلَتْ" بِقِيَامِهَا مَقَامَ نَصْفِ الْقُرْآنِ، وَسُورَةِ "الْكَافُرُونَ" مَقَامَ رِيعِ الْقُرْآنِ، وَكَذَلِكَ "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ" وَ"سُورَةُ الْإِحْلَاصِ" مَقَامَ ثُلُثِ الْقُرْآنِ، وَ"يَس" مَقَامَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَارٍ، وَلِمَاذَا (=وَالِىَ مَاذَا) يَرْجِعُ ذَلِكَ؟ وَمَنْ هُوَ الْمَوْصُوفُ بِهَذَا الْفَضْلِ: هَلِ الدَّلِيلُ؟ أَوِ الْمُدْلُولُ؟ أَوِ النَّاطِرُ فِي الدَّلِيلِ؟.

ويكفي هَذَا الْقَدْرَ مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ ص ١٠٠
٢ الأحراب: ٤

الباب الموفى ثلاثمائة

في معرفة منزل انقسام العالم العلوي من الحضرة المحمدية

حَلَّ الْمُحَقِّقُ مَا يَلْتَمِسُهُ خَالِقُهُ
تَشَدَّدَ مِنْهُ إِلَى قَلْبِي رَقَائِشُهُ
فَالْضَمُّ وَاللَّسْمُ وَالتَّغْيِيقُ يَجْمَعُنَا
عَلَى الدَّوَامِ قَلًّا صَبِيحٌ يَتَرَفُّنَا
مِنْ تَيْنَا ظَهَرَ الْأَشْرَارُ فِي حُجُبِ
لَا شَرُّ يَظْهَرُهَا لَا عَزَبَ يَسْتَرْهَا
زَمَانُهَا الْآنَ لَا مَاضٍ فَتَقْصِدُهُ
فِيهَا أُولَى الْفِكَرِ وَالْأَلْبَابِ قَاطِنَةٌ
إِلَى لَحْصِي بِضْعٍ لَا خِيَاةَ لَهُ
إِنَّ الْحَيَاةَ الَّتِي تَجْرِي إِلَى أَمَدٍ

فِيهِ يُظْهِرُ مَا فِي الْغَيْبِ مِنْ خَبَرٍ
بِمَثَلِ انْتِدَادِ شُعَاعِ الشَّمْسِ لِلْبَصَرِ
بِمَثَلِ الْغَرَارِ فِي كَالِائْتِي مَعَ الذِّكْرِ
مُزْهِجِينَ عَنِ الْأَصَالِ وَالْبَكْرِ
الْأَفَاقِ طَالِعَةً شَمْسًا بِلَا غَيْرِ
لَا عَيْنَ تُدْرِكُهَا مِنْ أَعْيُنِ الْبَشَرِ
وَلَا يَسْتَقْبِلُ بِأَيِّ عِلٍّ قَدَرٍ
لَا تَعْبَجُوا إِنَّمَا تَنْجِبُهُ الْعُمْرُ
وَلَا خِيَاةَ لَنَا فِي عَالَمِ الشُّوَرِ
هِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي فِي عَالَمِ الشُّوَرِ

اعلم أنَّ هذا المنزل يتضمن شرف الجداد على الإنسان، وشرف الجز من المؤمنين في استماع القرآن على المؤمنين من الإنس لمعنى خلقهم الله عليه وخلقه فيهم. قال تعالى: ﴿لَقَدْ لَقِيَ الشَّعَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^١ أرى هذا الكبير في الجزم وعظم الكمية؛ ههنا، لا والله؛ فإن ذلك معلوم بالحق، وإنما ذلك لمعنى أوجده فيهم لم يكن ذلك للإنسان؛ يعطيه العلم بالمراتب ومقادير الأشياء عند الله تعالى. فنزل كل موجود منزلته التي أنزله الله فيها؛ من مخلوق وأسماة إليته.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا كَثُومًا﴾^٢ أرى ذلك لجهلهم؟ لا والله؛ بل الخلل للأمانة كان لجزد الجهل من الحامل. وهل نعمت الله بالجهل على المبالغة فيه، وفي الظلم لنفسه فيها ولغيره إلا الحامل لها؛ وهو الإنسان؟ فعلمت الأرض. ومن ذكر قدر الأمانة، وأن حاملها على خطر؛ فإنه ليس على يقين من الله أن يوقفه لأدائها إلى أهلها. وتعلت مراد الله بالعرض أنه يريد ميزان العقل.

فكان عقل الأرض والجبال والسماء أوفر من عقل الإنسان، حيث لم يدخلوا أنفسهم فيها لم يوجب الله عليهم؛ فإنه كان غرضا لا أمرا؛ فتعتين عليهم الإجابة طوعا أو كرها، أي على مشقة، لمعرفتهم تعظم^٣ ما أوجب الله عليهم، فأثروا طاعتين حين قال لها: ﴿إِنَّمَا طُوعًا أَوْ كَرْهًا﴾^٤ أي تهتبا لقبول ما يلقي فيكم. فلما أتيا طاعتين وعيتا لقبول ما شاء الحق أن يجعل فيها مستسلمين خائطين؛ فقدر في الأرض أقواتها، وجعلها أمانة عندها، حمّلها إياها جبرا لا اختيارا. ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾^٥ وجعل ذلك أمانة بيدها، توتيتها إلى أهلها؛ حمّلها إياها جبرا لا اختيارا.

ومن معرفتهم أيضا بما يعطيه حل الأمانة بالعرض والاختيار من ظلم الحامل إياها^٦ لنفسه، حيث عرض بها إلى أمر عظيم، وإذا لم يوفق لأدائها؛ كان ظلما لغيره ونفسه، وجعل الإنسان ذلك من نفسه ومن قدرها، وإن كان عالما بقدرها؛ فما هو عالم بما في علم الله فيه من التوفيق إلى أدائها؛ بل هو جهمول كما شهد الله فيه.

فكان قبول الإنسان الأمانة اختيارا لا جبرا. فخان فيها، آثم وكل إلى نفسه. وكان حل الأرض والسماء لها جبرا لا اختيارا؛ فوقيتها الله إلى أدائها إلى أهلها، وغصبا من الحياة، وخلد الإنسان. قال رسول الله ﷺ: ﴿مَنْ طَلَبَ الْإِمَارَةَ وَكُلَّ لَيْلِيَا، وَمَنْ أُعْطِيَتْهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبَ بَعَثَ اللَّهُ، أَوْ

١ [الأعراف: ٧٢]

٢ الحروف المحجمة صلة

٣ [صافات: ١١]

٤ [صافات: ١٢]

٥ «وَأَوْحَى فِي» اختيارا» غاية في الهاش بشم آخر، مع إشارة للصوب

٦ ص ١٠٢

٧ كتب في الهاش مثلهذا: «لها» وحرف خ، وهي كذلك في ص

وكل الله به ملكاً يستدّه.

ومن شرف الأرض والسما والجبالي على الإنسان قول الله فيهم: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَنْبِ لِرَأْيَتِهِ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ أتري ذلك لجهله بما نزل عليه؟ لا والله؛ إلا بقوة علمه بملك وقدره. ألا تراه ﷺ يقول لنا في هذه الآية: ﴿وَتِلْكَ الْأَنْشَاءُ نُفِصَتْهَا لِلشَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾؟ فإتهم إذا تذكروا في ذلك؛ علموا شرف غيرهم عليهم. فإن شهادة الله بمقدار المشهود له بالتعظيم الواقع منه، لأنه قول حق. وعلموا إذا تذكروا- تملهم بقدر القرآن حيث لم تظهر منهم هذه الصفة التي شهد الله بها للجبيل.

خرج أبو نعيم الحافظ في دلائل النبوة: «أن الله بعث جبريل ﷺ إلى نبيه ﷺ بشجرة فيها كوكبي طائر. ففقد جبريل في الواحد، وقعد رسول الله ﷺ في الآخر، وصعدت بهما الشجرة. فلما قربا من السماء تنادى لهما أمر شبه الرفرف دواً وياقوتاً. فأتا جبريل فغشي- عليه حين رآه، وأما النبي ﷺ فما غشي عليه. ثم قال ﷺ: فعملتم فضل جبريل علي في العلم؛ لأنه علم ما هو ذلك؛ فغشي عليه، وما علمت». فاعترف ﷺ: فلو علم الإنسان قدر القرآن وما حمله (من الأمانة) لما كانت حالته هكذا.

فاظنر لي ما كان يقاسي ﷺ في باطنه من حمله القرآن؛ لمعرفته به. وما أبقي الله عليه جسده، وعصم ظاهره من أن يتصدع كالجيل لو أنزل عليه القرآن إلا لكون الله تعالى- قد قضى بتبليغه إليها على لسانه، فلا بد أن يبقى صورته الظاهرة على حالها حتى تأخذه منه، وكذلك بقاء صورة جبريل النازل به، وإنما الكلام فيها.

ومن شرف من ذكرناه على الإنسان، وشرف الإنسان إذا مات وصار مثل الأرض في الجادية على حاله حيناً في الإنسانية قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا قَرَأْنَا سِرَّاتِ بِهِ الْجِنِّ أَوْ

قُتِلَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُّم بِهِ الْمَوْتَى﴾ يعني: لكان هذا القرآن. فغذف الجواب لإدالة الكلام عليه. ومعنى ذلك: لو أنزلناه على من ذكرناه لسارت الجبال، وتقطعت الأرض، وأجاب الميت. وما ظهر شيء من ذلك فينا، وقد كلفنا به.

ومن شرف الجن علينا أن النبي ﷺ حين تلا على أصحابه سورة الرحمن وهم يسمعون، قال لهم: «لقد تولوها على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن استماعاً لها منكم» وذكر الحديث. وفيه: «فما قلت لهم: ﴿قُلْ إِنِّي الْآءُ تَكْمَلُ كُنْزَانِ﴾ إلا قالوا: ولا شيء من آلائك ربما تكذب». فإظنر ما أعلمهم بمخالف ما خوطبوا؛ كيف أجابوا بنفس ما خوطبوا به، حتى بالاسم الرب، ولم يقولوا: يا إلهنا، ولا غير ذلك، ولم يقولوا: ولا شيء منها. وإنما قالوا: «من آلائك» كما قيل لهم؛ لاحتال أن يكون الضمير يعود على نعمة مخصوصة في تلك الآية، وهم يريدون جميع الآلاء حتى يعم التصديق. فيلحق الإنسان بهؤلاء كهم من حيث طبيعته لا من حيث لطيفته، بما هي مدبرة لهذا الجسم ومتولدة عنه، فيدخل عليها الخلل من نشأتها. فحسده كله من حيث طبيعته طائع لله مشفق، وما من جارة منه إذا أرسلها العبد جبراً في مخالفة أمر إلهي، إلا وهي تناديه: لا تفعل، لا ترسلني فيها حرم عليك إرسالي! (إني شاهدة عليك، لا تتبع شهوتك، وتبرأ إلى الله من فعله بها، وكل قوة وجارحة فيه بهذه المثابة، وهم مجبورون تحت قهر النفس المندرة لهم بتسخيرها. فيخيم الله تعالى- دونه من عذاب يوم أليم، إذا أخذه الله يوم القيامة وجعله في النار.

فأما المؤمنون الذين يخرجون إلى الجنة بعد هذا، «فهيئهم الله فيها إمامة»، كرامة للجوارح، حيث كانت مجبورة فيها قادها إلى فعله. فلا تحس بالألم، وتعذب النفس وحدها في تلك الموتة، كما تعذب النائم فيما يراه في نومه، وجسده في سريرته وفرشه على أحسن الحالات. وأما أهل النار الذين قيل فيهم: «لا يموتون فيها ولا يحيون» فإن جوارحهم أيضاً بهذه المثابة.

١ [الزبد: ٣١]

٢ ص ١٠٣

٣ الحديث وفيه: «بينة في الهاشمي علم آخر». مع إشارة التصويب

٤ ص ١٠٣ أ ب

١ بينة في الهاشمي علم الأصل

٢ [الحشر: ٢١]

٣ ص ١٠٢ أ ب

٤ بينة في الهاشمي

٥ بينة في الهاشمي علم آخر، مع إشارة التصويب

ألا تراه تشهد عليهم يوم القيامة؟ فأنفسهم لا تقوت في النار لتنفوق العذاب. وأجسامهم لا تحيا في النار حتى لا تنفوق العذاب. فعذابهم نفسي في صورة حتمية: من تبديل الجلود، وما وصف الله من عذابهم. كل ذلك تقاسبه أنفسهم؛ فإنه قد زالت الحياة من جوارهم: فهم يتضجون كما يتضج اللحم في القدر! أترأى تحس بذلك؟ بل له نعم به إذا كان تم حياة، يجعل الله في ذلك نعيما، وآلاما تحمله النفوس. كشخص يرى بعينه تهت ماله وخراب ملكه وإهانته؛ فالملك مسترخ يد من صار إليه، والأمير يعذب بخرابه، وإن كان بدنه سالما من اللعل والأمراض الحتمية، ولكن هو أشد الناس عذابا؛ حتى أنه يتقوى الموت ولا يرى ما رآه.

وجميع ما ذكرناه إنما أخبرنا الله به لتفتكر، ونرجع إليه سبحانه، ونسأله أن يجعلنا في معاملته كن هذه صفته؛ فنلحق بهم. وهو قد ضمن الإجابة لمن اضططر في سؤاله؛ فيكون من الفائزين. فأني شرف أعظم من شرف شخص قامت به صفة منحه الله إيها أسعده بها، وتجعل من خلقه على صورته يسأله تعالى: أن يلحق بهم في تلك الصفة؟ فقد علمت قدر كبيره على خلق الناس ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^١. فكن يا أخي - بما أعلمتك وتهتكت عليه، من القليل الذي يعلم ذلك. جعلنا الله منهم آمين بعزته.

وما يتضمن هذا المنزل السباع الإلهي. وهو أول مراتب الكون، وبه يقع الختام. فأقول وجود الكون بالسباع، وأخبر انتهائه من الحق السباع. ويستقر النعم في أهل النعم والعذاب في أهل العذاب. فأنا في ابتداء كون كل مكون فإنما ظهر عن قول: ﴿كُنْ﴾ فأمسعه الله؛ فامتثل؛ فظهر عينه في الوجود، وكان عدما. فسبحان العالم بحال من قال له: ﴿كُنْ﴾ فكان. فأقول شيء ناله الممكن (هو) مرتبة السباع الإلهي. فإن "كن" صفة قول. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا﴾^٢. والسباع متعلقة القول.

١ ص ١٠٤
٢ [الأعراف: ١٨٧]
٣ ص ١٠٤ أب
٤ [النمل: ٤٠]

وأما في الانتهاء في حق الكفار: ﴿اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾^١ فخطيئهم وهم يسمعون. وأما في حق أهل الجنة فبعد الرؤية والتجلي، الذي هو أعظم النعم عندهم في علمهم. فيقول: «هل بقي لكم شيء؟ فيقولون: يا ربنا؛ وأني شيء بقي لنا؟ نجيبنا من النار، وأدخلنا الجنة، وملكننا هذا الملك، ورفعنا الحجب بيننا وبينك فأريأنا. وأني شيء بقي يكون عندنا أعظم من لنا؟ فيقول سبحانه: راضي عنكم فلا استعظ عليكم أبدا. فأخبرهم بالرضا ودوامه وهم يسمعون. قال: «فذلك» أعظم نعم وجدوه». فحتم بالسباع كما بدأ. ثم استصحبهم السباع دائما ما بين بدايتهم، وغاية مراتب نعمهم. فطوى لمن كانت له أذن واعية لما يورده الحق في خطابه.

فالعارف الحق في سباع أبدا؛ إذ لا متكلم عنده إلا الله بكل وجه. فمن خاطبه من المخلوقين، يجعل العارف ذلك مثل خطاب الرسول عن الحق؛ فيأبته لقبول ما خاطبه به ذلك الشخص، وينظر ما حكمه عند الله الذي قرره شرعا؛ فيأخذ على ذلك الحد. قال تعالى: ﴿فَأَجْزَى حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^٢ والمتكلم به إنما كان رسول الله ﷺ. فليس أحد من خلق الله يجوز أن يخبر عن نفسه ولا عن غيره، وإنما إخبار الجميع عن الله. فإنه سبحانه - هو الذي يخلق فيهم يد "كن" ما يخبرون به؛ فالكلام كلمته، فليس للعبد على الحقيقة إلا السباع. وكلام المخلوق سباع. فلا يرمي العارف، ولا يعمل شيئا من كلام المخلوقين، ويذله منزلته؛ خبيثا، ومبتكرا، وزورا كان ذلك القول في حكم الشرع - أو طيبا، ومعروفا، وحقا. فالعارف قبله، ويؤثره في المنزلة التي عتبتها الله على لسان الشرع والحكمة لذلك القول.

ومن علوم هذا المنزل الغام الذي يقع الإتيان فيه في تجلي القهر والرحمة، وهو حين ﴿تَشْتَقِي السَّمَاءَ بِالسَّعَامِ﴾^٣ أي بسبب الغام، أي لتكون غاما، فتفتح أبوابا كلها فتصير غاما. وقد كان الملائكة عمارها وهي ساء، فيكونون فيها وهي غام. وفيها يأتون يوم القيامة إلى الحشر. التقدير: "والملائكة في ظلل من الغام، والظلال أبوابها". يقول الله في ذلك: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ

١ [الموسى: ١٠٨]
٢ في ذلك
٣ [التوبة: ٦]
٤ ص ١٠٥
٥ [الفرقان: ٢٥]

أَنبَأَنَا^١ قَالَ: «يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا^٢» وهو إتيانهم في ذلك الغمام، لإتيان الله للقضاء الفصل بين عبادته يوم القيامة.

فالعارف إذا شَقَّتْ سائرُه بالغمَام، وتَزَلَّتْ قُوَاهُ في ذلك الغمام، وأتى الله للفصل والقضاء في^٣ وجوده، في دار دنياه؛ فقد قامت قيامته واستعجل حسابه. فيأتي يوم القيامة آمنا، لا خوف عليه ولا يحزن: لا في الحال، ولا في المستقبل. ولهذا أتى سبحانه- بفعل الحال في قوله: «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»^٤ فَإِنَّ هَذَا الفعل يرفع الحزن في الحال والاستقبال، بخلاف الفعل الماضي، والخالص للاستقبال بالسين أو سوف.

واعلم أَنَّ الأرض في كُلِّ نَفْسٍ لها ثلاثة أحوال: قبول الولد، والخصاء، والولادة، ما لم تقم القيامة. والإنسان من حيث طبيعته مثل الأرض. فينبغي له أن يعرف في كُلِّ نَفْسٍ: ما يلقي إليه فيه ربه، وما يخرج منه إلى ربه، وما هو فيه مما بقي فيه- ولم يخرج منه، مع عبثه للخروج. فإنه مأمور بمراقبة أحواله مع الله في هذه الثلاث المراتب والأحوال. وإلقاء الله إليه تارة بالوسائط، وتارة بترك الوسائط. والواسطة تارة تكون محمودة، وتارة مذمومة، وتارة لا محمودة ولا مذمومة؛ وإن كانت تؤثر هذه الحالة إلى الندم والغبن.

فالحقُّ يسمع، ويأخذ، ويعرف بمن يسمع، ومن يأخذ، وما يلد، ومن يقبل ولده وإذا ولد، ومن يربيته: هل يربيته ربه، أو غير ربه؟ كما ورد في الخبر الصحيح: «إِنَّ الصَّدَقَةَ» وهي مما يُلدُها العبد «تقع بيد الرحمن» فالرحمن قابِلُها «فربيته» كما يربي^٥ أحدهم فَلَوْهَ أو فصليه» ولم يقل: كما يربي أحدهم ولده. فَإِنَّ الولد قد لا ينتفع به إذا كان ولد سوء. فالنفع بالولد غير محقق، بل ربما يضر عليه منه من الضرر، بحيث أن نتج أن الله لم يخلفه. والفلو والتفصيل ليس كذلك، فَإِنَّ المنفعة بهما محققة، ولا بدَّ إِمَّا بركيه، أو بما يحمل عليه، أو بلحمه يأكله إن احتاج إليه.

١ [الباب: ١٩]

٢ [الفرقان: ٢٥]

٣ ص ١٠٥ أ ب

٤ [البقرة: ٣٨]

٥ ص ١٠٦

فسيبه سبحانه- بما يتحقق الانتفاع به، ليعلم المصطفى أَنَّهُ ينتفع بصدقته، ولا بدَّ. وأوَّلُ الانتفاع بها أَنَّمَا تظَلُّهُ يوم القيامة من حرِّ الشمس حتى يقضى بين الناس. ومما يُلدُه الإنسان: الكلمة الطيبة. وقد قال ﷺ: «إِنَّ الكلمة الطيبة صدقة» فترى أيضا له. ويتولى الحق بنفسه تربية كل ما يلدُه العبد من النكاح، لا من السفاح.

وإذا كان الملك يتولى تربية ولد عبده بنفسه؛ هل يقدَّر ما يصل إليه من الخير من جهة ولده؟ فأوَّلُ ذلك أَنَّ الولد يعرف منزلة أبيه من الملك، وأنه ما رآه الملك وأكرمه بذلك إِلَّا لعلَّ رتبة أبيه عنده. فيرى المنة لأبيه عليه بذلك. فيكون باذًا به، محسنا إليه بنفسه، إعظاما لمرتبة الملك وعنايته بأبيه. وعلى هذا تجري أفعال العارفين من عبادته.

وكل ما تكلمنا فيه من هذا المنزل فهو من خارج بابه، لم نتعرض لما يحوي عليه^١ لضيق الوقت وطلب الاختصار. وما اتفق لي مثل هذا في العبارة عن غيره من المنازل، لأنِّي وجدت عند باب هذا المنزل صور علم ما ذكرته، ولم نستوف جميع ما رأيته على بابه. فكان هذا القدر بما في هذا المنزل كالعلمان والحدادين والحجاب الذين على باب الملك.

وأما فهمت ما يتضمَّنه هذا المنزل، فهو معرفة العالم العلوي والسفلي بين البارين. وعلم إبراز الغيوب من خلف الحجب؛ ولماذا حجب؟ ولماذا أخرجت؟ وما أخرج منها؟ وما بقي؟ وما ينتظر إخراجها من ذلك؟ وما لا يصح إخراجها مما هو ممكن أن يخرج فنعمه مانع، فما ذلك المانع؟ وهل يخرج عن سماع أو عن غير سماع؟ وإذا كان عن سماع، فعن كراهة، أو عن محبة وسرور؟ أو ينقسم إلى هنا وإلى هنا بحسب الأحوال التي تعطيها الأوقات؟.

ومن علوم هذا المنزل أيضا علم الزيادة في الشيء من نفسه لا من غيره؛ كتنثر المطوي وسط المقبوض. وعلم إخراج الكوز المحسوسة بالأسياء، وما تعطيه من الخواص في ذلك، بحيث أن يقف العارف بذلك على موضع الكثر، فيتكلم بالاسم فتشقى^٢ الأرض عن المال

١ ص ١٠٦ أ ب

٢ تارة في الهامش فلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ في: فيشقى

المكنوز فيها كما تنشئ الكلمة^١ عن الزهرة، فإذا أصرها تكلم باسم آخر. فيخرج^٢ المال، بتلك الخاصية، كما ينجذب الحديد إلى المغناطيس حتى لا يبقى من ذلك المال، في ذلك الموضع، شيء.

ويتضمن علم الأعمال المشروعة، وأين مآلها؟ وما يلقاه منها؟

ويتضمن علم السعادة والشقاء بالعلامات.

ويتضمن علم الجهات؛ ولماذا («والى ماذا») ترجع؟ واتصاف الحق بالوقية؛ هل هي فوقية
حمة أو فوقية رتبة؟

ويتضمن معرفة أحوال الناس في منازلهم التي يزلونها في الدار الآخرة، وما سبب تلك الأحوال التي يتقلبون فيها في تلك المنازل؟ وهل تتكرر عليهم أعيانها في أزمتها التي كانت فيها، أم لا؟

ويتضمن رؤية الله عباده، لأية نسبة ترجع؟

ويتضمن شرف الكواكب والزمان من غير مفاضلة.

ويتضمن علم نفي الإيمان مع وجود العلم؛ وهذا من أقلق الأمور عند المحقق.

وفيها علم البشري، وأنها لا تختص بالسعادة في الظاهر وإن كانت مختصة بالخير. فقوله - تعالى: «يَنْبَشِّرُهُمْ يُعَذِّبُ أَلِيمٌ»^٣، والكلام على هذه البشري لغة وعرفا. فأما البشري من طريق التفرد فال مفهوم منها الخير، ولا بد. ولأن كان هذا الشق ينتظر البشري في زعمه، لكونه يتخيل أنه على الحق قيل: «يَنْبَشِّرُهُ» لانتظاره البشري، ولكن كانت البشري له بعذاب أليم. وأما من طريق اللغة فهو أن يقال له ما يؤثر في بشرته. فإنه إذا قيل له خير، أثر في بشرته تنشط وجهه، وضيقا، وفرجا، واهتزازا، وطربا. وإذا قيل له شر، أثر في بشرته قبضا، وبكاء، وحزنا، وكدا،

١ الكلمة: وعاء الطلح، وغطاء الثور، وغلاف الفيل أن يظهر.

٢ ص ١٠٧

٣ آل عمران: ٢١

٤ ص ١٠٧ أ ب

واغترارا، وتعبسا. ولذلك قال تعالى: «وَجُودَ يُؤْمِنُ مُسْفِرَةٌ. ضَاجِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. وَوَجُودَ يُؤْمِنُ عَظِيمًا غَيْرَةً. تَرْهَقُهَا قَرَّةٌ»^١ فذكر ما أثر في بشرتهم. فلماذا كانت البشري تنطلق على الخير والشر - لغة، وأما في الغرف فلا. ولهذا أطلقها الله تعالى - ولم يقيدها. فقال في حق المؤمنين: «لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ»^٢ ولم يقل لماذا. فإن الغرف يعطي أن ذلك بالخير، وقرينة الحال.

وفيها العلم بالأبد، ولماذا («والى ماذا») يرجع؟ وهل الأبد زمني؟ أو هو عين الزمان؟ وبماذا يبقى الزمان: هل يبقى بنفسه؟ أو يبقى بغيره، يكون له ذلك الغير كهُوَ معنا ظرفا لبقائه ودوامه؟ أو هو أمر متوهم ليس له وجود حقيقي عيني؟ «وَاللَّهُ يَكُولُ الْخَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»^٣.

١ [جس: ٣٨ - ٤١]

٢ [يونس: ٦٤]

٣ [الأحزاب: ٤]

الباب الأحد وثلاثمائة

في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعم وأهل العذاب

إِنَّ الْمُقَرَّبَ مَنْ كَانَتْ سَجِيئَتُهُ
الْقُرْبُ¹ مَزْجُلٌ² مِنْ لَوْحَةٍ يُنْشِئُهُ
إِجْمَالُهُ³ فَعَلَا فُتْشَا وَمَنْزِلُهُ
إِنَّ الْعَوَالِمَ بِالْمِيزَانِ تُذَكِّرُهَا
الْقُرْبُ⁴ أَمْسَرُ إِضَائِي⁵ قَرِبْتُ أَدَى
فَلْيَنْقِطْهُ سَوْءُهُ⁶ إِنْ كَانَ ذَاكَ زَمَ
إِنَّ الْعَذَابَ الَّذِي يَأْتِيكَ مِنْ كُتُبٍ
وَمَنْ آثَاهُ⁷ الَّذِي قَدْ كَانَ يَفْعَلُهُ

قال الله ﷻ: ﴿الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾³ على أي قلب يزل، ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾⁴ فعين له
الصف المزل عليه، ﴿وَعَلَّمَ الْبَيَانَ﴾⁵ أي نزل عليه القرآن؛ فأبان عن المراد الذي في الغيب،
﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾⁶ ميزان حركات الأفلاك، ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾⁷ لهذا
الميزان، أي من أجل هذا الميزان. فنه ذو ساق وهو الشجر، ومنه ما لا ساق له وهو النجم.
فاختلفت السجدة، ﴿وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا﴾⁸ وهي قبة الميزان، ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾⁹ ليزن به الثقلان،
﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾¹⁰ بالإفراط والتفريط من أجل الحسبان، ﴿وَوَاقِعُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾

١ ص ١٠٨
٢ من كان كسب فرفها بقل آخر، مع إشارة التصويب: "لم كيف"
٣ [الرحمن: ١] ٢
٤ [الرحمن: ٣] ٤
٥ [الرحمن: ٤] ٥
٦ ص ١٠٨ أ ب
٧ [الرحمن: ٥] ٧
٨ [الرحمن: ٦] ٨
٩ [الرحمن: ٧] ٩
١٠ [الرحمن: ٨] ١٠

مثل اعتدال نشأة الإنسان؛ إذ الإنسان لسان الميزان، ﴿وَلَا تَحْسَبُوا الْقِيَمَةَ﴾¹ أي لا تفرطوا
بترجيح إحدى الكتفين إلا بالفضل وقال تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾².

فاعلم أنه ما من صنعة، ولا مرتبة، ولا حال، ولا مقام، إلا والوزن حاكم عليه علما وعملا.
فاللعاني ميزان بيد العقل: يستقى المطلق، يحوي على كتفين تسمى: المتقدمين، والكلام ميزان
يُستقى: النحوق، توزن به الألفاظ لتحقيق المعاني التي تدل عليه الفاظ ذلك اللسان. ولكل ذي
لسان ميزان، وهو المقدار المعلوم الذي قرنه الله بإنزال الأرزاق، فقال: ﴿وَمَا نُؤْتِيهِ إِلَّا بِقِسْطٍ
مَعْلُومٍ﴾³، ﴿وَلَكِنْ يَزِيلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ﴾⁴.

وقد خلق جسد⁵ الإنسان على صورة الميزان، وجعل كفتيه: يمينه وشماله، وجعل لسانه:
قائمة⁶ ذاهبه؛ فهو لأي جانب مال. وقرن الله السعادة باليمين، وقرن الشقاء بالشمال. وجعل
الميزان الذي توزن به الأعمال على شكل القبتان، ولهذا وصف بالثقل والخفة ليجمع بين الميزان
العددي، وهو قوله تعالى: ﴿بِحُسْبَانٍ﴾⁷ وبين ما يوزن بالرطل، وذلك لا يكون إلا في القبتان.
فإنك لم يعين الكتفين، بل قال: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾⁸ في حق السعداء، ﴿وَأَمَّا مَنْ
خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾⁹ في حق الأشقياء. ولو كان ميزان الكتفين لقال: "وأما من ثقلت كفة حسنته
فهو كذا، وأما من خففت كفة سيئاته فهو كذا" وإنما جعل ميزان الثقل هو عين ميزان الخفة،
كصورة القبتان. ولو كان ذا كتفين لوصف كفة السيئات بالثقل أيضا إذا رجحت على الحسنات،
وما وصفها قط إلا بالحفة؛ فعرفنا أنّ الميزان على شكل القبتان.

١ [الرحمن: ٩] ١
٢ [الأنبياء: ٤٧] ٢
٣ [الحجر: ٢١] ٣
٤ [الشورى: ٢٧] ٤
٥ ص ١٠٩
٦ ص ١٠٩
٧ [الرحمن: ٥] ٧
٨ [التقارئة: ٦] ٨
٩ [التقارئة: ٨] ٩

ومن الميزان الإلهي قوله تعالى: ﴿أَغْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^١ وقال الله: ﴿وَزُنُوتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ فَرِحْتُ، وَوَزْنُ أَبُو بَكْرٍ بِالْأَمَةِ فَرِحَ بِهَا﴾.

واعلم أن الأمر محصور في علم وعمل. والعمل على قسمين: جسدي، وقلبي. والعلم على قسمين: عقلي، وشرعي. وكل قسم فعل وزن معلوم عند الله في إعطائه، وطلب من العبد لما كلفه. أن يقيم الوزن بالتسوية فلا يغل في فيه ولا يخسر، فقال تعالى: ﴿لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ وهو معنى ﴿لَا تَغْلُوا فِي الْمِيزَانِ﴾^٢، ﴿وَلَا تَوَلُّوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾^٣ وهو قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾^٤ فطلب العدل من عباده؛ في معاملاتهم مع الله ومع كل ما سوى الله من أنفسهم وغيرهم. فإذا وفق الله العبد لإقامة الوزن، فما أتى له خيرا إلا أعطاه إياه؛ فإن الله قد جعل الصحة والعافية في اعتدال الطباع، وأن لا يترجح إحداها على الأخرى، وجعل العلل والأمراض والموت بترجح بعضهن على بعض. فالاعتدال سبب البقاء، والانحراف سبب الهلاك والفناء. وترجح الميزان في موطنه هو إقامته، وخفة الميزان في موطنه (هو) إقامته؛ فهو بحسب المقامات.

وإذا كان الأمر على ما تقررناه، فاعلم أن الحقيق هو الذي يقيم هذا الميزان في كل حضرة؛ من علم وعمل، على حسب ما يقتضيه من الرجمان والحجة في الموزون بالفضل في موضعه والاستحقاق. فإن النبي ﷺ تذبذب في قضاء التين وقبض الثمن إلى الترجيح، فقال: «أرجح له» حين وزن له. فما أعطاه خارجا عن استحقاقه يقيم الميزان؛ فهو فضل لا يدخل الميزان؛ إذ الوزن في أصل وضعه. إنما وضع للعدل للترجيح. وكل رجمان يدخله فلنما هو من باب الفضل. وإن الله لم يشرع قط الترجيح في الشر جملة واحدة، وإنما قال: ﴿وَالْخُبْرُوحُ قِصَاصٌ﴾^٥

١ [الملة: ٥٠]
٢ [الرحمن: ٨]
٣ [النساء: ١٧١]
٤ ص ١٠٩ باب
٥ [الرحمن: ٩]
٦ [المائدة: ٤٥]

وقال: ﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾^١ ولم يقل: أرحم منها. وقال: ﴿فَمَنْ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَغْدُوا عَلَيْهِ يُقْبَلْ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^٢ ولم يقل: بأرحم، ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^٣، فربح في الإيمان. وما تذبذبت الله عباده إلى فضيلة وكرم خلق إلا وكان الجناح الإلهي الأعلى أحق بذلك، وهنا من شئت رحيمه غضبه.

فالإنزال ينزل فيها أهلها بالعدل من غير زيادة، والجنة ينزل فيها أهلها بالفضل: فيرون ما لا تقتضيه أعمالهم من النعم. ولا يرى أهل النار من العذاب إلا قدر أعمالهم، من غير زيادة ولا رجمان، إلى أن يفعل الله بهم ما يريد بعد ذلك. ولذلك قال في عذابهم: ﴿إِنَّ زَيْتُكَ فَقَالَ إِنَّمَا نَزِدُكَ﴾^٤ وما يعلم أحد من خلق الله حكم إرادة الله في خلقه إلا بتعريفه. ألا تراه في حق السعداء يقول: ﴿عِظَاءٌ غَيْرَ مُجْلُودٍ﴾^٥ والصورة واحدة، والمدة واحدة. ولم يقل في العذاب: إنه غير مجنود؟ لكن يقطع بأنهم غير خارجين من النار، ولا تعرف حالتهم فيها، في حال الاستثناء، ما يفعل الله فيهم. فلا تقضي في ذلك بشيء مع علينا بأن رحمته سبقت غضبه، وعلمنا بأن الله يميز كل نفس بما عملت. وقد قام الدليل على الفضل في أهل السعادة. وما جاء مثل ذلك في الاشتباه.

وهذه مسألة يفت عنها صاحب الفكر، أو يحكم بغلبة الظن لا بالتقطع. إلا صاحب الكشف فإنه يعلم بما أعلمه الله من ذلك. غير أن ابن قسبي وهو من أهل هذا الشأن، قال: «لا يحكم عدله في فضله، ولا فضله في عدله». وهذا كلام مجمل. فلا أدري هل قاله عن كشف أو عن اعتبار وفكر؟ وهذا الكلام من وجه يناقض قوله تعالى: «سبقت رحمتي غضبي»، ومن وجه لا يناهيه.

١ [الشورى: ٤٠]
٢ ص ١١٠
٣ [البقرة: ١٩٤]
٤ [الشورى: ٤٠]
٥ [هود: ١٠٧]
٦ [هود: ١٠٨]
٧ ص ١١٠

فإن الحقائق تعطي أن الفضل لا يحكم في العدل، وأن العدل لا يحكم في الفضل، فإنه ليس كل واحد من العتقين محلاً لحكم الآخر، وأن محل حكم الصفة إنما هو في الفضول عليه أو المعدول فيه. وإنا قد علمنا من الله - تعالى - أن الله يفضل بالمغفرة على طائفة من عباده قد عملوا الشر، ولم يقيم عليهم ميزان العدل، ولا أخذهم بعذله، وإنما حكم فيهم بفضله. ولا يقال في مثل هذا: إنه حكم فضله في عدله. وهو الذي يليق بآبائنا قسي - رحمه الله - أنه أنبأ عن حقيقة كما هو الأمر عليه في نفسه. وإذا خالف الكشف الذي لنا كشف الأنبياء عليهم السلام - كان الرجوع إلى كشف الأنبياء عليهم السلام - وعلمنا أن صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خلل بكونه زاد، على كشفه، نوعاً من التأويل بفكره؛ فلم يفت مع كشفه. كصاحب الرؤيا، فإن كشفه صحيح وأخبر عما رأى، ويقع الخطأ في التعبير لا في شئ ما رأى. فالكشف لا يخطئ أبداً، والمتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب، إلا أن يخبر عن الله في ذلك.

فإن ميزان العلم العقلي فهو على قسمين: قسم يدركه العقل بفكره؛ وهو المسقى بالمنطق في المعاني، والنحو في الألفاظ. وهذا ليس هو طريق أهل هذا الشأن، أعني علم ما اصطلاحوا عليه من الألفاظ المؤدية إلى العلم به: من البرهان الوجودي، والجدلي، والخطائي، والكيفية والخرائية، والموجبة والسالبة، والشرطية وغير الشرطية. وإن اجتمعنا معهم في المعاني - ولا بد من الاجتماع فيها - ولكن لا يلزم أن لا يكون ذلك إلا من طريق هذه الألفاظ. وكذلك لا يلزمنا معرفة المبتدأ والاجتماع، والفاعل، والمفعول، والمضاف، والمصدر، والإضافة، واسم كان، واسم إن، والإعراب، والبناء. وإن علمنا المعاني، ولكن لا يلزم أن نعرف هذه الألفاظ.

فصاحب الكشف على بصيرة من ربه فيما يدعو إليه خلقه، ولكن للعقل قبول كما له فكر. وإنذاك القبول في الكشف ميزان قد عرفه، فيقيم به كل معلوم يستقل العقل بإدراكه. لكن لا يعلمه هذا الولي من طريق الفكر وميزان المنطق.

فالذي دخل في طريقنا من ميزان العلم العقلي هو إذا ورد العلم الذي يحصل عقيب التقوى من قوله^١ - تعالى - ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾^٢ ومن قوله: ﴿إِنْ تَشَاءُ اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^٣ فالعارف عند ذلك ينظر في تقواه، وما اتقى الله فيه من الأمور، وما كان عليه من العمل، وينظر في ذلك العلم، ويتناسب بينه وبين تقواه في العمل الذي كان عليه؛ فإن موازين المناسبات لا تخطئ. فإذا رأى المناسبة متحققة بين العلم المفتوح به، وبين ذلك العمل، ورأى أن ذلك العمل^٤ يطلبه، فذلك العلم مكتسب له بعمله. فإذا رآه خارجاً عن الميزان وترفع المناسبة، أو يكون ما زاد من جنس ما حصل ولكن لا تقتضيه قوة عمله؛ لضعف، أو نقص كان في عمله؛ فما زاد على هذا المقدار فهو من علوم الوهب، وإن كان له أصل في الكسب؛ فيتعين عليه أن يشكر الله سبحانه - على ما منحه، فيكون ذلك الشكر يجبر له ما نقضه من العمل الذي لو عمله نتج له هذا الذي وهب له.

فهذا مستبب قد تقدم سببه؛ بل عاد سبباً لما كان ينبغي أن يكون مسبباً عنه. ويزيده الله لذلك الشكر فتحاً في قلبه على الحد الذي ذكرناه، وتتخذ جميع الأعمال على ذاك. فهذا حد الميزان العقلي في الطريق.

واختلنا فيما يستقل العقل بإدراكه إذا أخذه الولي من طريق الكشف والفتح؛ هل يفتح له مع دليله، أم لا؟ فذهبنا نحن إلى أنه قد يفتح له فيه، ولا يفتح له في دليله، وقد ذهبا. وذهب بعضهم، منهم صاحبنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الكتاني بمدينة فاس، سمعته يقول: لا بد أن يفتح له في الدليل من غير فكر. ويرى ارتباطه بمدلوله. فعلمت أن الله ما فتح عليه في مثل هذا العلم إلا على هذا الحد؛ فقال، أيضاً، ذوقه. فأخبره أنه كذا رآه: صحيح. وحكمه أنه لا يكون إلا هكذا: باطل. فإن حكمه كان عن نظره لا عن كشفه، فإنه ما أخبر عن الله أنه قال له:

١ ص ١١١
٢ الآية: ٢٨٢
٣ الأعمال: ٢٩
٤ آية في اليأس، مع إشارة للصواب
٥ ص ١١٢

هكذا فعله. وإن غير هذا الرجل، من أهل هذا الشأن، قد أدرك ما ذهبنا إليه ولم يعرف دليله العقلي. فأخبر كل واحد بما رآه، وصدق في إخباره. وما يقع الخطأ قط في هذا الطريق من جهة الكشف، ولكن يقع من جهة التفقه فيه فيما كشف؛ إذا كان كشف حروف أو صور.

وأما الميزان الشرعي فهو أن الله إذا أعطاك علما من العلوم الإلهية لا من غيرها، فإنني لا نعتبر الغير في هذا الميزان الخاص. فننظر في الشرع، إن كنا عالمين به، وإلا سألنا الحكمين من علماء الشرائع، لنسأل أهل الرأي، فنقول: هل رويتم عن أحد من الرسل أنه قال عن الله كذا وكذا؟ فإن قالوا: نعم، فوازمه بما علمت، وما قيل لك. واعلم أنك وارث ذلك النبي في تلك المسألة. أو ننظر هل يدل عليها القرآن؟ وهو قول الجنيذ: "علمنا هذا مقتد بالكتاب والسنة" فهو الميزان.

وليس يلزم في هذا الميزان عين المسألة أن تكون مذكورة في الكتاب أو السنة، وإنما الذي يتطلب عليه القوم أن يجمعها أصل واحد في الشرع المنزل من كتاب أو سنة، على أي لسان نبي كان، من آدم ﷺ إلى محمد ﷺ.

فإن أمورا كثيرة ترد في الكشف على الأولياء وفي التعريف الإلهي، لا تقبلها العقول وترمي بها. فإذا قالها الرسول أو النبي ﷺ قبلت إيمانا وتأويلا، ولا تقبل من غيره، وذلك لعدم الإصاف. فإن الأولياء إذا عملوا بما شرع لم يثبت عليهم من تلك الحضرة الإلهية نجات جود إلهي. كشف لهم من أعيان تلك الأمور الإلهية التي قبلت من الأنبياء -عليهم السلام- ما شاء الله. فإذا جاء بها هذا الولي كثر، والذي يكفره يؤمن^٢ بها إذا جاء بها الرسول. فما أعمى بصيرة هذا الشخص! وأقل الأمور أن يقول له: إن كان ما نقوله حق، أنك خطبت بهذا، أو كُشِفَ لك؛ فتأويله كذا وكذا -إن كان ذلك من أهل التأويل-، وإن كان ظاهريا يقول له: قد ورد في الخبر النبوي ما يشبه هذا. فإن ذلك ليس هو من شرط النبوة، ولا حجره الشارح؛ لا في كتاب

ولا سنة.

ومن هذا الباب، في هذا المنزل، يعلم الإنسان ميزانه من الحضرة الإلهية في قوله: «لأن الله خلق آدم على صورته». فقد أدخله الجود الإلهي في الميزان. فيوازن بصورته حضرة موجدته ذاتا، وصفة، وفعلًا. ولا يلزم من الوزن الاشتراك في حقيقة الموزنين. فلن الذي يوزن به الذهب المسكوك هو صنعة حديد، فليس يشبهه في ذاته، ولا صفته، ولا عدده. فيعلم أنه لا يوزن بالصورة الإنسانية إلا ما تتطلبه الصورة بجميع ما تحوي عليه، بالأسباب الإلهية التي توهمت على إيجادها وأظهرت آثارها فيه. وكما لم تكن صنعة الحديد توازن الذهب: في حد، ولا حقيقة، ولا صورة عين؛ كذلك العبد، وإن خلقه الله على صورته، فلا يجمع معه: في حد، ولا حقيقة، إذ لا حد لذاته، والإنسان محدود بمحد ذاتي، لا رسمي ولا لفظي. وكل مخلوق على هذا الحد. والإنسان أكل المخلوقات وأجمعها من حيث نشأته ومرتبته.

فإذا وقفت على حقيقة هذا الميزان، زال عنك ما توهمته في الصورة: من أنه ذات وأنت ذات، وأنت موصوف بالحي العالم وبساتر الصفات، وهو كذلك. وتبين لك بهذا الميزان أن الصورة ليس المراد بها هذا. ولهذا جمع في سورة واحدة: «خلق الإنسان»^١، «وضَّع الأبرار»^٢. وأمرك أن تفهم من غير طغيان ولا خسران. وما له إقامة إلا على حد ما ذكرت لك؛ فإنه الله الخالق وأنت العبد المخلوق. وكيف للصنع أن تكون تعلم صانعا؟! وإنما تتطلب الصنعة من الصانع صورة علمه بها، لا صورة ذاته. وأنت صنعة خالقك. فصورتك مطابقة لصورة علمه بك. وهكذا كل مخلوق. ولو لم يكن الأمر كذلك، وكان يجمعكما حد وحقيقة كما يجمع زيدا وعمرا، لكنت أنت إلهًا، أو يكون هو مالوها، حتى يجمعكما حد واحد. والأمر على خلاف ذلك.

فاعلم بأن ميزان تزن نفسك مع ربك، ولا تعجب بنفسك. واعلم أنك صنعة حديد وُزِنَ بها

بإقوتة بَيِّتة، لا أَخْتُ لها. وإن اجتمعَتْ معها في المقدار، فما اجتمعَتْ معها: في القدر، ولا في الذات، ولا في الخاصِّية. تعالى الله. فالزم عبوديَّك واعرف قدرك.

واعلم أنَّ الله قد جعل من مخلوقاته من هو أكبر منك، وإن كان خلقه من أجلك. ولكن لا يلزم إذا خلق شيئا من أجلك أن تكون أنت أكبر منه، فإن السكين تُحْمَل من أجل أمورٍ منها قطع يد السارق، والنار خلقت من أجل عذاب الإنسان؛ فالإنسان أشرف من النار لأنَّها خلقت من أجله. فهذا الفضل لا يقدَّر، فلا تدخله ميزانك. فانت أنت، وهو هو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾^١ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^٢. فهذا قد أعلمتْك بالميزان العُلَبيّ المشروع، والمعقول، وما تحتاج إليه من ذلك. فليتبَّين لك ميزان العمل.

فاعلم أنَّ العمل منه حَسَنٌ وقابِلٌ، وميزانه من جنسه. فميزان العمل أن تنظر إلى الشرع، وكيف أقام صور الأعمال على أكل غلابها: فليتبَّين لك ذلك العمل، أو حَسَنًا، أو مُرَكَّبًا من جسٍّ وقلب؛ كالنبيَّة، والصلاة من الحركات الحسنيَّة. فقد أقام الشرع لها صورة روحانيَّة يسكها عقلك، فإذا شرعت في العمل فلتكن عينك في ذلك المثل الذي أخذته من الشارع، واعمل ما أمرت بعمله في إقامة تلك الصورة. فإذا فرغت منها فإبها بترك الصورة الروحانيَّة المعبر عنه بالمثل الذي حصلته من الشارع: غطوا عَظُومًا، ومفصلاً ومفصلاً؛ ظاهراً وباطناً. فإن جاءت الصورة فيها بحكم المطابقة من غير نقصان ولا زيادة؛ فقد أثبت الوزن بالتوسط، ولم تُقَطَّع فيه، ولم تُخَسِّره؛ فإنَّ الزيادة في الحدِّ عَنِ النقص في المحدود. فإذا وزنت عملك مثل هذا الوزن؛ كانت صورة عملك مقداراً للجزاء الذي عتبه الحقُّ لك عليه، سواء كان ذلك العمل محموداً أو مذموماً.

فإنَّ الشرع، أيضاً، كما أقام لك صورة العمل المأمور لتعمله، ويُنَبِّه لك لتعرفه؛ كذلك أقام لك صورة العمل المذموم لتعرفه وتُبتَّره من المأمور، ونهاك أن تعمل عليه صورة تقايله. فإن

خالفت وعملت صورة تقايل تلك الصورة؛ طلبت تلك الصورة موازيتها من الجزاء؛ فإن اتسق أن يدخلها الحقُّ في الميزان بالجزاء، فإلَّا لا يزيد عليها في المقدار وزن ذرَّة أصلاً. هذا إذا أقام الوزن عليه بالجزاء، وكان غداه في النار جزاء على قدر عمله، لا يزيد ولا ينقص؛ لا في العمل ولا في مقدار الزمان. والإصرار من الأعمال المهيَّبة عن عملها، ولا يزيله إلَّا التوبة. فإن مات عليه خيف عليه، ولم يُقَتَّل.

وإذا أدخل الحقُّ صورة العمل الصالح الميزان، ووزنه بصورة الجزاء، رجحت عليه صورة الجزاء أضعافاً مضاعفة، وخرجت^١ عن الحدِّ والمقدار؛ مئة من الله وفضلاً، وهو قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ شَيْئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا﴾^٢ كما ذكرناه. وقال في الأخرى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾^٣ وقال: ﴿مَنْزِلَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَنْزِلِ حَبَّةٍ أُتْبِثَتْ سَبْعَ سَنَاتٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ولم يجعل للتضعيف في الخير مقداراً يوقف عنده، بل وصف نفسه بالسعة، فقال: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ وقال: ﴿إِنَّ زَيْدَ رَاسِخٌ فِي الْغَفْوَةِ﴾^٤ وقال: ﴿وَزَيْدِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾^٥ وغضبه شيء؛ فقد وسعته الرحمة، وحصرته، وحكمت عليه، فلا يتصرف إلَّا بحكمها، فترسله إذا شامت سوفيه راحته الرحمة من أجل المنزل - وتسكسه إذا شامت.

ولهذا ليس في البسمة شيء من أساء التهرُّ ظاهرًا، بل هو "الله الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" وإن كان يتضمَّن الاسم "الله" التَّهَرُّ، فكذلك يتضمَّن الرحمة. فما فيه من أساء التهرُّ والغلبة والشَّدَّة يُقَابَل به ما فيه من الرحمة والمغفرة والعفو والصفح: وزناً يوزن، في الاسم "الله" من البسمة. ويبتقى لنا فضل زائد على ما قايَلنا به الأسماء في الاسم "الله" وهو قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

١ ص ١١٥
٢ [نظر: ٤٠]
٣ [الأنعام: ١٦٠]
٤ [البقرة: ٢٦١]
٥ [النبي: ٣٢]
٦ [الأعراف: ١٥٦]

١ ص ١١٤
٢ [آل عمران: ٦٠]
٣ [البقرة: ٢٦١]
٤ ص ١١٤

فأظهر عين "الرحمن" وعين "الرحيم" خارجا رائدا على ما في الاسم "الله" ١ منه، فزاد في الوزن، فربح. فكان الله عزنا بما يحكمه في خلقه، وأن الرحمة بما هي في الاسم "الله" الجامع من البسمة هي رحمته باليوطن، وما هي ظاهرة في ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ هي رحمته بالظواهر. فعمت، فعملم الرجاء للجميع.

وما من سورة من سور القرآن إلّا والبسمة في أولها. فأولناها آتيا لإعلام من الله بالمال إلى الرحمة؛ فإنه جعلها ثلاثا: الرحمة المبطونة في الاسم "الله" و"الرحمن" و"الرحيم"، ولم يجعل للظهر سيوى المبطون في الاسم "الله". فلا عين له موجودة. كالكتابة في الطلاق؛ يدوي ٢ فيه الإنسان بخلاف الصريح. فافهم.

وأما سورة "النوبة" فاختلف الناس فيها: هل هي سورة مستقلة كسائر سور القرآن؟ أو هل هي وسورة "الأفال" سورة واحدة؟ فإنهم كانوا لا يعرفون كمال السورة إلّا بالنصل بالبسمة، ولم تحج هنا. فدلّ آتيا من سورة "الأفال"، وهو الأوجه، وإن كان لتركها وجه؛ وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري. ولكن ما لهذا الوجه تلك القوة، بل هو وجه ضعيف. وسبب ضعفه أنه في الاسم "الله" المنعوت بجميع الأسماء، ما هو في اسم خاص يقتضي ٣ المواخضة والبراءة إما هي من الشريك، وإذ تبرأ من المشرك؛ فلكونه مشركا لا من متفككه الدم. فإن الخالق لا يتبرأ من المخلوق. ولو تبرأ منه؛ من كان يحفظ عليه وجوده؟ ولا وجود للشريك، فالشريك معدوم، فلا شركة في نفس الأمر. فإذا صحت البراءة من الشريك؛ فهي صفة تنزيه وتبرئة: لله من الشريك، وللرسول من اعتقاد الجهل. ووجه آخر في ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه، وهو أن البسمة موجودة في كل سورة أولها "وَيْلٌ"؛ وأن الرحمة من الويل؟.

ولهذا كان للقراء في مثل هذه السورة مذهب مستحسن، فمن يثبت البسمة من القراء. وفيمن يتركها كقراءة حمزة. وفيمن يخبر فيها كقراءة ورش، والبسمة إثباتها عنده أريح. فأثبتناها

١ ص ١٥
٢ شككت الكلمة فيها بعد على ما يدنو: يدوي
٣ ص ١٦

عند قراءتها بحرف حمزة في هذين الموضعين لما فيها من قبح الوصل بالقراءة، وهو أن يقول: ﴿وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي لِلَّهِ﴾ ١ ﴿وَيْلٌ﴾ ٢ فبسملوا هنا.

وأما مذهبنا فيه فهو أن نقف على آخر السورة، ونقف على آخر البسمة، ونبتدئ بالسورة من غير وصل. والقراء في هنا الفصل على أربعة مذاهب: المذهب الواحد لا يرونه أصلا، وهو أن يصل آخر السورة بالبسمة ٣، ويقف، وينتدئ بالسورة. هذا لا يرضيه أحد من القراء العلماء منهم. وقد رأيت الأعلام من الفرس يفعلون مثل هذا ما لا يرضيه علماء الأداء من القراء. والمذهب الحسن الذي ارتضاه الجميع "ولا أعرف لهم مخالفا من القراء- الوقوف على آخر السورة، ووصل البسمة بأول السورة التي نستقبلها. والمذهبان الآخران وهما دون هذا في الاستحسان: أن تقطع في الجميع، أو نصل في الجميع.

وأجمع الكل أن نبتدئ بالتعوذ والبسمة عند الابتداء بالقراءة في أول السورة. وأجمعوا على قراءة البسمة في الفاتحة، جماعة القراء بلا خلاف، واختلفوا في سائر سور القرآن ما لم يبتدئ أحد منهم بالسورة. فمنهم من خير في ذلك كورش، ومنهم من ترك كحمزة، ومنهم من تشغل ولم يخبر كسائر القراء. ولوخه التخيير، والترك، وعدم الترك لهذه البسمة حكم عجيب لا يسع الوقت لذكرها، ولآتيا خارجة عن مقصود هذا الباب. وهي آية حيثما وقعت إلّا في سورة "الجل" في كتاب سليمان عليه السلام فآتيا بعض آية، ولا أعلم فيها خلافا. فهذا قد أثبت لك عن الميزان العلقي والعلقي على التقريب والاختصار. فليتبين لك ما يتضمنه هذا المنزل من الأمور التي لم نذكرها مخافة التطويل.

فاعلم أن هذا المنزل يتضمن ٤ علم على هذه الموازين التي ذكرناها.

وفيه علم ما يستحقه الرب من التعظيم.

١ [الاضطر: ١٩]
٢ [الطفين: ١١]
٣ ص ١٦
٤ ص ١١٧

وفيه علم الآخرة الذي بين الدنيا ونزول الناس في منازلهم من الجنة والنار.

وفيه علم البعث.

وفيه علم بعض منازل الأشقياء والسعداء.

وفيه علم السطور.

وفيه علم الاصطلام.

وفيه علم مراتب العالم العلوي^١، والسفلي، والطبيعي، والروحاني.

وفيه منزل "القرة"، ولنا فيه جزة لطيف.

وفيه علم المفاضلة.

وفيه علم موازنة الجزاء.

وفيه علم التخلص والامتزاج.

وفيه معرفة الوصف الذي لا ينبغي أن يتصف به نبي، وعصمة الولي من ذلك، وهو عزيز.

وفيه علم ما يكره في الدنيا ويُمَتَّع فاعله، وهو محبوب في الآخرة، وهو ذلك الفعل بعينه.

﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْخَلْقَ وَهُوَ يُبْدِي السَّيِّئَاتِ﴾^٢.

الباب الثاني وعلاماته

في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى

وجود العالم الأسفل من الحضرة المحمدية والموسوية والعيسوية

مَنْزِلُ ثَلَاثِينَ الْحَبِخِ	مَنْزِلُ مَنْ كَانَ خَرَجَ
قَلَا تَكُنْ كَيْفِي مَنْ	إِنْ فُتِحَ النَّابُ خَرَجَ
وَالزَّمْ وَكُنْ كَيْفِي مَنْ	إِنْ فُتِحَ النَّابُ وَلَجَ
مَنْ لَأَدَّ بِاللَّهِ اخْتَصَى	وَمَنْ أَلَحَّ يَلْتَمِخْ
فِي كُلِّ مَا سُئِلَ ^١	مِنْ كُلِّ ضَيْقِي وَفَرَحِ
قَدْ قِيلَ ذَا فِي مَثَلِ	بِأَنَّهُ مَنْ لَجَّ خَرَجَ
فِي مَثَلِ هَذَا يَا أَجِي	نَشَى الثَّقُوسَ وَالْمَهْجِ
كَمْ مِنْ لَيْسَ هَالِكِ	فِي بَحْرِهِ وَشَطْطِ الْخَرَجِ
وَمَا عَلَى نَفْسٍ تَزِي	فِيهِ الْهَالِكُ مِنْ خَرَجِ

اعلم أن الغيب ظرف لعالم الشهادة. وعالم الشهادة هنا (هو) كل موجود يسوى الله تعالى-
ما وجد ولم يوجد، أو وجد ثم رُدَّ إلى الغيب^٢؛ كالصور والأعراض، وهو مشهود لله تعالى-
ولها قلنا: إته عالم الشهادة.

ولا يزال الحق سبحانه- يُخرج العالم من الغيب شيئاً بعد شيء إلى ما لا يتناهى عدداً من
أشخاص الأجناس والأنواع، ومنها ما يَرُدُّه إلى غيبه، ومنها ما لا يَرُدُّه أبداً. فالذي لا يَرُدُّه أبداً
إلى الغيب كل ذات قائمة بنفسها، وليس إلا الجواهر خاصة. وكل ما عدا الجواهر من الأجسام،
والأعراض الكونية، واللوتية، فإنها تُرَدُّ إلى الغيب وتبرز^٣ أمثالها. والله يخرجها من الغيب إلى^٤

١ ص ١١٧ اب
٢ الحرف الأول حصل في ق. وفي هـ: "سأله" وفي س: "سأله"

٣ ق: "العدم" وعليها إشارة شطب واستبدال بمثل الأصل

٤ س. هـ: ويرز

١ "مراتب، العلوي" نابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ (الأجزاء: ٤)

شهادتها أنفسها فهو عالم الغيب والشهادة.

والأشياء في الغيب لا كَيْفَ لها؛ إذ الكَيْفَةُ تقتضي الحصر، فيقال: كم كنا، وكذا؟ وهذا لا ينطلق عليها في الغيب، فإنها غير متناهية. فكيف، والأين، والزمان، والوضع، والإضافة، والعرض، وأن يفعل، وأن يتنقل: كل ذلك ينسب لا أعيان لها، فيظهر حكمها بظهور الجوهر لنفسه إذا أبرزه الحق من غيبه.

فإذا ظهرت أعيان الجواهر تبعثها هذه النسب، فتقول: كم عين ظهرت؟ فتقول: عشرة، أو أكثر، أو أقل. فتقول: كيف هي؟ فتقول: مؤلفة، فعرض لها الجسميّة؛ فصحت الكيفيّة بالجسميّة، وحلول الكون واللون. فتقول: أين؟ فتقول: في الحيز، أو المكان. فتقول: متى؟ فتقول: حين كان كذا في صورة كذا. فتقول: ما لسانه؟ فتقول: عجمي^١ أو عربي. فتقول: ما دينه؟ فتقول: شريعة كذا. فتقول: هل ظهر منه ما يكون من ظهور آباء كما ظهر هو من غيره؟ فتقول: هو ابن فلان. قيل: ما فعل؟ قيل: آكل. قيل: ما افعل عن أكله؟ قيل: شبع. فهذه جملة النسب التي تعرض للجواهر إذا أخرجها الله من غيبه، فليس في الوجود المحدث إلا أعيان الجواهر، والنسب التي تتبعه. فكان الغيب بما فيه كآته يحوي على صورة مطابقة لعاليه إذ كان علّمه بنفسه علّمه بالعالم.

فبرز العالم على^٢ صورة العالم من كونه عالمًا به:

فصورته من الجوهر: ذاته.

ومن الكم: عدد أسماؤه.

ومن الكيف: قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ هَوْ فِي شَأْنٍ﴾^٣ و﴿سَتَفَرِّغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ﴾^٤ و﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^٥ وأمثال هذا فيه أخبر به عن نفسه كثير.

والأين: «كان الله في عاء» و«هو الله في الساء».

والزمان: «كان الله في الأزل».

والوضع: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾^٦، ﴿فَأَجَزَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^٧. فجميع الشرائع وضعة.

والإضافة: «خالق الخلق»، ﴿مَالِكِ الْمَلِكِ﴾^٨.

وأن يفعل: «بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه».

وأن يتنقل: «يدعى فيجب، ويسأل فيعطى، ويستغفر فيغفر». وهذه كلها صورة العالم.

وكل ما سيوى الله قد ظهر على صورة موجد؛ فما أظهر إلا نفسه. فالعالم مظهر الحق على الكمال، فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، إذ ليس أكل من الحق - تعالى - فلو كان في الإمكان أكل من هذا العالم، لكان ثم من هو أكل من موجد، وما ثم إلا الله، فليس في الإمكان إلا مثل ما ظهر، لا أكل منه. فتدبر ما قلته، فهو لباب المعرفة بالله.

ثم إن الله اختصر من هذا العالم مختصرا مجموعا يحوي على معانيه كلها من أكل الوجوه، سماء آدم، وقال: إني خلقته على صورته. فالإنسان مجموع العالم، وهو الإنسان الصغير. والعالم (هو) الإنسان الكبير. أو سمّ الإنسان^٩ العالم الصغير، كيفما شئت. إذا عرفت الأمر كما هو عليه في نفسه وعينه، فانشب إليه واصطلاح كما تريد، فلا فضل للإنسان على العالم بجملته. والعالم أفضل من الإنسان لأنه يزيد عليه درجة، وهي أن الإنسان وجد عن العالم الكبير. فله

١ [النساء: ١٦٤]

٢ [التوبة: ٦]

٣ [آل عمران: ٢٦]

٤ ص ١١٩

١ ص ١١٨

٢ ص. هذا المعنى

٣ ص ١٨ اب

٤ [الرحمن: ٢٩]

٥ [الرحمن: ٢٦]

٦ [طه: ٥]

عليه درجة السببية، لأنه عنه تولّد. قال تعالى: ﴿وَالرَّجُلَاجِلَ عَلَيْهِ ذَرْجَةٌ﴾^١ لأنّ حواء صدرت من آدم. فلم تزل الدرجة صحبه عليها في الذكورة على الأنوثة. وإن كانت الأم سبباً في وجود الابن، فإنها يزيد عليها بدرجة الذكورة، لأنه أشبه أباه من جميع الوجوه. فوجب على الإنسان تعظيم أبيه. فأتمّ العالم بأسره، وأبوه معروف غير منكور. والتكاح: التوجه. فخرج الولد على صورة أبيه.

ولمّا كان الولد لا يدعى إلّا لأبيه، لا ينسب إلى أمّه، لأنّ الأب له الدرجة، وله العلو، فنسب إلى الأشرف. ولمّا لم تكن لعيسى عليه السلام أن ينسب إلى من وهبه لها بشراً سوياً، أعطيت أمّه الكمال، وهو المقام الأشرف؛ فنسب عيسى إليها، فتقول: عيسى بن مريم. فكان لها هذا الشرف بالكمال، مقام الدرجة التي شرف بها الرجال على النساء؛ فنسب الابن إلى أبيه لأجلها. وكمال مريم شهد بالذلك رسول الله ﷺ ولاسية - امرأة فرعون -.

فأمّا كمال آسية فلشرف المقام الذي^٢ اذناه فرعون. فلم يكن ينبغي لذلك المقام أن يكون العرش الذي يستوي عليه إلّا موصوفاً بالكمال. فحصل لآسية الكمال بشرف المقام الذي شقي به فرعون ولحق بالخسران المبين، وفازت امرأته بالسعادة. ولشرف المقام الذي حصل لها به الكمال ﴿قَالَتْ رَبِّ انِّي بِلَدْنِكَ بَنَاتٌ فِي الْجَنَّةِ﴾^٣ لما نصّتها إلّا قوة المقام «عندك» ولم تطلب مجاورة موسى، ولا أحد من المخلوقين، ولم يكن ينبغي لها ذلك، فإنّ الحال يغلّب عليها. فإنّ الكمال لا يكون تحت الكمال. فإنّ التحتية نزول درجة. ولمّا كان كمال مريم بعيسى في نسبته إليها، لم تقل ما قالت آسية.

آسية تقول: ﴿نَحْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي وَنَحْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^٤ حتى لا تنتهك حرمة النسبة. ومريم تقول: ﴿إِنَّا لَنَحْنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَسِيًّا﴾^٥ وهي بريئة في نفس الأمر

عند الله. فما قالت ذلك من أجل الله، كما قالت آسية: ﴿عِنْدَكَ﴾ فتعتمه، وطلبت جواره، والصصة من أيدي غناه. ولكن قالت ذلك مريم حياءً من الناس، لما علمته من طهارة بيتها وآبائها، تخافت من إلحاق العار بهم من أجلها.

ولمّا ذكرنا أنّ العالم كان مستوراً في غيب الله، وكان ذلك الغيب بمنزلة الظلّ للشخص، فلو سلخ من الظلّ جميعه أمرٌ ما خرج على صورة الظلّ، والظلّ على صورة^١ ما هو ظلّ له، فالخارج من الظلّ المسلوخ منه على صورة الشخص. ألا ترى انهار^٢ لمّا سلخ من الليل، ظهر نورا، فظهرت الأشياء التي كانت مستورة بالليل، ظهرت بنور النهار. فلم يشبه النهار الليل، وأشبه النور في ظهور الأشياء به. فالليل كان ظلّ النور، والنهار خرج لمّا سلخ من الليل على صورة النور. كذلك العالم في خروجه من الغيب، خرج على صورة العالم بالغيب، كما قرّناه. فقد تبين لك من العلم بالله من هذا المقام ما فيه كفاية إن عرفت قدره ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنْ الْجَاهِلِينَ﴾^٣.

وأما مسألة روح صورة هذا العالم، وأرواح صور العالم العلويّ والسفليّ، فهي أنا أسطها لك، وهي هذه المسألة من هذا المنزل، في الدرجة الثامنة منه. فإنّ هذا المنزل يحوي على سبعة عشر صنفاً من العلم، هذا أحدها. فنقول: إنّ روح العالم الكبير هو الغيب الذي خرج عنه، فافهم. ويكنيك أنّه المظهر الأكبر الأعلى إن عقلت وعرفت قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾^٤.

ويعد أن بان لك روح العالم الكبير فبقي لك أن تعلم أرواح صور العالم؛ هل هي موجودة عن صورة، أو قبّلتها، أو معها؟ ومنزلة الأرواح من صور العالم كنزلة أرواح صور أعضاء الإنسان الصغير. كالقدرة: روح اليد. والسمع: روح الأذن والبصر: روح العين. فاعلم أنّ الناس

١ ص ١٢٠
٢ لم يرد في بي. ووردت في ص ٥٥
٣ الأتعام: ٣٥
٤ الفرقان: ٤٥
٥ ص ١٢٠

١ [البقرة: ٢٢٨]
٢ ص ١١٩
٣ [النجم: ١١]
٤ [النجم: ١١]
٥ [مريم: ٢٢]

اختلفوا في هذه المسألة على ما ذكرنا تفصيلاً.

والحقيق في ذلك عندنا: أن الأرواح المدبرة للصور كانت موجودة في حضرة الإجمال، غير منفصلة لأعيانها، منفصلة عند الله في علمه. فكانت في حضرة الإجمال للحروف الموجودة بالقوة في المداد. فلم يتميز لأفْسُها، وإن كانت متميزة عند الله، منفصلة في حال إجمالها. فإذا كتب القلم في اللوح؛ ظهر صور الحروف منفصلة، بعد ما كانت مجتمعة في المداد، فتبيل: هذا ألف، وباء، وجيم، ودال، في البساط؛ وهي أرواح البساط. وقيل: هذا قام، وهذا زيد، وهذا خرج، وهذا عمرو؛ وهي أرواح الأجسام المركبة.

ولما سوى الله صور العالم، أي عالم شاء؛ كان الروح الكل كالقلم واليمين الكاتبة، وكانت الأرواح كالمداد في القلم، والصور كتمثيل الحروف في اللوح. فنفع الروح في صور العالم؛ فظهرت الأرواح متميزة بصورها؛ فتبيل: هذا زيد، وهذا عمرو، وهذا قرس، وهذا فيل، وهذه حية، وكل ذي روح. وما تم إلا ذو روح، لكنه مُدْرِك وغير مُدْرِك. فمن الناس من قال: إن الأرواح في أصل وجودها متولدة من مزاج الصورة. ومن الناس من منع من ذلك. ولكل واحد وجه يستند إليه في ذلك. والطريقة الوسطى (هي) ما ذهبنا إليه، وهو قوله: «لَمْ يَخْلُقْ أَشْيَاءَ خَلْقًا آخَرَ»^١.

وإذا سوى الله الصور الجسمية، ففي أية صورة شاء من الصور الروحية ركبها: إن شاء في صورة خنزير، أو كلب، أو إنسان، أو فرس؛ على ما قدره العزيز العليم. فتم شخص الغالب عليه البلادة والبهيمة؛ فروحه روح حار، وبه يدعى إذا ظهر حكم ذلك الروح، فيقال: فلان حار. وكذلك كل صفة تدعى إلى كتابها، فيقال: فلان كلب، وفلان أسد، وفلان إنسان، وهو أكل الصفات وأكل الأرواح. قال تعالى: «الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ»^٢ وثقت النشأة

١ ص ١٢١
٢ المؤمنون: ١٤
٣ الحروف المعجمة خمسة، ولذا يمكن قراءتها: كايها
٤ الانفطار: ٧

الظاهرة للبصر «في أي صورة ما شاء ركبك»^١ من صور الأرواح، فنسب إليها كما ذكرنا، وهي معيّنة عند الله. فامتازت الأرواح بصورها.

ثم إنه إذا فارقت هذه المواد، فطائفة من أصحابنا تقول: إن الأرواح تنجزد عن المواد تجزدا كلياً، وتعود إلى أصلها كما تعود شعاعات الشمس المتولدة عن الجسم الصقيل، إذا صغرت، إلى الشمس. واختلفوا هنا على طريقتين. فطائفة قالت: لا يمتاز بعد المفارقة لأفْسُها، كما لا يمتاز ماء الأوعية التي على شاطئ النهر إذا تكثرت، فرجع ماؤها إلى النهر. فالأجسام تلك الأوعية، والماء الذي ملئت به من ذلك النهر كالأرواح من الروح الكل. وقالت طائفة: بل تكتسب بجوارتها الجسم هيئات رديئة وخسنة، فتمتاز بتلك الهيئات إذا فارقت الأجسام، كما أن ذلك الماء إذا كان في الأوعية أمور تغيره عن حالته إما في لونه أو رائحته أو طعمه، فإذا فارق الأوعية صيغ، في ذاته، ما اكتسبه من الرائحة أو الطعم أو اللون؛ وحفظ الله عليها تلك الهيئات المكتسبة، ووافقوا في ذلك بعض الحكماء.

وطائفة قالت: الأرواح المدبرة لا تزال مدبرة في عالم الدنيا، فإذا انتقلت إلى البرزخ دبرت أجساداً برزخية وهي الصورة التي يرى الإنسان نفسه فيها في النوم. وكذلك هو الموت، وهو المعبر عنه بالصور. ثم تبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعية كما كانت في الدنيا. وإلى هنا انتهى خلاف أصحابنا في الأرواح بعد المفارقة. وأما اختلاف غير أصحابنا في ذلك فكثير، وليس مقصودنا إيراد كلام من ليس من طريقنا.

واعلم يا أخي: تولاك الله برحمته- أن الجنة التي يصل إليها من^٢ هو من أهلها في الآخرة، هي مشهودة اليوم لك من حيث محلها، لا من حيث صورتها. فأنت فيها تعتلب على الحال التي أنت عليها، ولا تعلم أنك فيها. فإن الصورة تحجبك التي تجلّت لك فيها، فأهل الكشف الذين أدركوا ما غاب عنه الناس، يرون ذلك الحل إن كان جنة، وروضه خضراء، وإن كان جهنمًا يرونها

١ الانفطار: ٨
٢ ص ١٢١
٣ ص ١٢٢

بحسب ما يكون فيه من نعوت زهرها، وحوررها، وما أعد الله فيها. وأكثر أهل الكشف في ابتداء الطريق يرون هذا.

وقد نبّه الشريعة على ذلك بقوله: «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» فأهل الكشف يرونها روضة، كما قال: «يرى نهر النيل والفرات وميسان وجيحان نهر غسل وماء وخمر ولبن، كما هو في الجنة. فإن النبي ﷺ أخبر أن هذه الأنهار من الجنة. ومن لم يكشف الله عن بصره، وبقي في عي حجابها؛ لا يدرى ذلك. مثل الأعمى يكون في بستان؛ فما هو غائب عنه بذاته، ولا يراه. فلم يلزم من كونه لا يراه أنه لا يكون فيه، بل هو فيه. وكذلك تلك الأسماك التي ذكر رسول الله ﷺ أنها من النار: كبطل مُحَسَّر، بمعنى^١، وغيره. ولهذا شرع الإسراع في الخروج عنه لأتمته؛ فإنه يرى ما لا يرون، ويشهد ما لا يشهدون.

ومن الناس من يستصحب هذا الكشف، ومنهم من لا يستصحبه، على ما قد أراده الله من ذلك، لحكمة أخفاها في خلقه. ألا ترى أهل الورع إذا حامهم الله عن أكل الحرام؛ من بعض علاماته عندهم أن يغير في نظره ذلك المطعم إلى صورة محزنة عليه؛ فيراه دماً أو خنزيراً مثلاً، فيمتنع من أكله؟! فإذا بحث عن كسب ذلك الطعام، وجده مكتسباً على غير الطريقة المشروعة في اكتسابه. فلاهل الله تعالى- أعين يصيرون بها، وأذان يسمعون بها، وقلوب يعقلون بها، واللسنة يتكلمون بها، غير ما هي هذه الأعين والأذان والقلوب والالسنه عليه من الصورة. فيبتلك الأعين يشهدون، وبتلك الأذان يسمعون، وبتلك القلوب يعقلون، وبتلك الالسنه يتكلمون. فكلامهم مصيب. ﴿فَلَيْتَ لَا تَعْنَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^٢ عن الحق والأخذ به، ﴿وَضُمُّ نَكْرٍ عَنْهُمْ لَمْ يَقُولُوا﴾^٣ عن الله ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^٤ إلى الله. والله والله إن عيونهم لفي وجوههم، وإن سمعهم لفي آذانهم، وإن ألسنتهم لفي أفواههم. ولكن

١ ص ١٢٢
٢ [الحج: ٤٦]
٣ [البقرة: ١٧١]
٤ [البقرة: ١٧٨]
٥ ص ١٢٣

العناية ما مسقت لهم، ولا الحسن. فالحمد لله شكراً حيث حبانا بتلك القلوب والألسن والأذان والأعين.

ولقد ورد في حديث نبوي عند أهل الكشف صحيح، وإن لم يثبت طريقه عند أهل النقل، لضعف الراوي، ولو صدق فيه. قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا تزييد في حديثكم وتزييد في قلوبكم لرأيت ما أرى ولسمعت ما أسمع»، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ لِلنَّاسِ أَرْشُلٌ أَنْ بَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا تُكَلِّمُ الْكَلِمَ﴾^١ وأكثر من هذا البيان الصريح ما يكون. لكن أين من يفرغ محله لأثار ربه؟! أين من ينقل ما يسمع من غير زيادة فيه؟! هذا قليل جداً. والله ولي التوفيق.

واعلم أن هذا المنزل يتضمن:

عِلْمُ التحليل.

وعِلْمُ ما يحصل لأهل النار في النار من العلوم إذا دخلوها.

وعِلْمُ ما يعطيه عالم الطبيعة من الأسرار الإلهية التي لا تعلم من غيره.

وعِلْمُ السابقة واللاحقة، وهي العاقبة.

وعِلْمُ تركيب البراهين الوجودية.

وعِلْمُ الإيجاد الروحاني والصوري.

وعِلْمُ السبب المؤتي إلى الشفاء.

وعِلْمُ ما يبقى به نظام^٢ العالم وحفظ صورته عليه.

وعِلْمُ التجلي في الحجاب.

وعِلْمُ الأحكام الإلهية على غير طريق الشارع.

١ [الفصل: ٤٤]

٢ «البراهين.. عقلم» ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

وعلم توحيد الأفعال.

وعلم إلحاق^١ الأعلى بالأسفل، والأسفل بالأعلى. وهو، أو قريب منه علم التحام الأبعاد بالأداني، والأداني بالأبعاد.

﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾^٢.

الباب الثالث وعلاماته في معرفة منزل العارف الجبرئيلي من الحضرة المحمدية

لِلشَّمْسِ فِي النَّارِ الْأَفْصَى غَلَامَاتٌ يَنْدُرِي بِذَلِكَ أَقْوَامٌ إِذَا مَاتُوا
تَنْسَرِي بِهِ أَنْفُسٌ مُثْقَلَةٌ مُطَهَّرَةٌ لَا تَنْجَلِي لَهُمْ إِلَّا إِذَا بَاتُوا
مِنْ الْحُشُورِ سُكَارَى فِي مَخَارِبِهِمْ^١ وَمَا لَهُمْ فِي وُجُودِ الشُّكْرِ نَبَاتٌ
فَلَوْ أَرَادَ زَوَالُ الشُّكْرِ حُضُورُهُمْ ثُقُلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفُرَاقِ آيَاتٌ

اعلم أيهاك الله - أن من الأرواح العلوية السماوية، المعبر عنها بالملائكة، مقدمين^٢؛ لهم أمر مطاع فيمن قدموا عليه من الملأ الأعلى. وهم أصحاب أمر لا أصحاب نهي؛ فهم لا يقصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون^٣. وقد تبه الله تعالى - على أن جبريل عليه السلام منهم بقوله: ﴿مطاع ثم أمين﴾^٤ ولا يكون مطاعاً إلا ممن^٥ له الأمن فيمن يعطيه.

فاعلم أن العارف إذا كان يؤيده من الملأ الأعلى روح من هذه الأرواح الآمرة التي لها التقدم على غيرها: كإسرافيل، وإسمائيل، وعزرائيل، وجبرئيل، وميكائيل، والنور، والروح، وأمثالهم. فإن العارف يكون له أثر في العالم العلوي والشفقي بقدر مرتبة ذلك الروح الذي يتولاه من هناك. فن تولاه إسرائيل يكون له من الأثر بحسب مرتبة إسرائيل، وما يكون تحت نظره وأمره.

وكذلك كل روح بهذه المثابة له رجل أو امرأة على مقامه، وهو الذي تسمعون من الطائفة من أن فلانا على قلب آدم، أو جماعة على قلب آدم، وجماعة على قلب إبراهيم. أي لهم من

١ كتب مثابها في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: يومئذ

٢ ص ١٢٤

٣ [التصريح: ٦]

٤ [التكوير: ٢١]

٥ في الهامش: من

٦ رسمها في ق: عزرائيل

المازل ما لإبراهيم وآدم من مقام الولاية التي لهم، لا من مقام النبوة. وإن كان لهم منها شرب
فمن بعض مقاماتها، لا كلها. كالرويا جزء من أجزاء النبوة وغيرها^١.

وأما النبوة بالجملة فلا تحصل إلا للنبي. وأما الولي فلا، إلا أن يكون له من ظهوره عمده وقوته
وتوحيده. هكذا أخذتها مشاهدة من قسي، وأُخبرت أن كل ولي كذا يأخذها من المكلين في
الولاية، ويترجم عنها، ولكن من حجاب الظاهر. ويكون للنبي من الفوق ومن الأمام تتزل على
قلبه، أو يخاطب بها في سمعه. فالولي يجد أثرها ذوقا، وهو فيها كالأعشى الذي يحس بجانبه
بشخص، ولا يعرف من هو ذلك الشخص. ولهذا تقول الطائفة: "لا يعرف الله إلا الله، ولا
النبي إلا النبي، ولا الولي إلا ولي مثله".

فالنبي ذو عين مفتوحة لمشاهدة النبوة، والولي ذو عين مفتوحة لمشاهدة الولاية، ذو عين
عمياء لمشاهدة النبوة؛ فإنها من خلفه. فهو فيها كحافظ القرآن، لأنه «من حفظ القرآن فقد
أُدرجت النبوة بين جنبيه» ولم يقل: في صدره، ولا بين عينيه، ولا في قلبه. فإن تلك رتبة
النبي لا رتبة الولي. وأين الاكتساب من التخصيص؟ فالنبوة اختصاص من الله يختص بها من
يشاء من عباده، وقد أُغلق ذلك الباب، وختم برسول الله محمد ﷺ.

والولاية مكتسبة إلى يوم القيامة. فمن تعقل في تحصيلها خصلت له. والتعقل^٢ في تحصيلها
اختصاص من الله يختص برحمته من يشاء. قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^٣ كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾^٤. فنبور النبوة تُكتسب
الولاية.

فالأولياء هم ولادة الحق على عباده. والخواص منهم، الأكابر، يقال لهم: رسل، وأنبياء. ومن
نزل عنهم بقي عليه اسم الولاية. فالولاية الفلك المحيط الجامع للكل. فهم، وإن اجتمعوا في منصب

الولاية، فالولاية لهم مراتب. فالسلطان والي على الخلق، والقاضي والي، والختيب والي. وأين
رتبة السلطان من رتبة صاحب الجسبة، وكلهم لهم الأمر في الولاية؟ وهكذا ما ذكرناه في حق
الأنبياء والرسل والأقطاب، كل ولي على مرتبته.

فالسلطنة لا تحصل بالكسب جملة، وما عداها يُعْمَل في تحصيلها. فتم والي يتقدم للسلطان
خدمة ما مال أو متاع، فيؤتيه السلطان المنصب الذي يليق به، وخدم عليه. وهو بمنزلة من
تحصل له الولاية من عند الله بالصدقة، والقرض الحسن، وصلة الرحم.

ومن الناس من يلزم خدمة السلطان في ركوبه، وخروجه، ويتعزز له. فإذا أمر
السلطان بأمر يُفْعَل، ما لم يُعَيَّن أحدا، يأخذ هذا الشخص لامتنال أوامر السلطان، فيراه
السلطان ملازما مشاهدته، مبادرا لأوامره، فيؤتيه. فهذا بمنزلة من تحصل له الولاية من الله
بمرابطته، والمبادرة لأوامر الله التي تدب إليها، لا التي افترضها عليه. وهو قوله: «ولا يزال العبد
يتقرب إلى بالأنوال حتى أحبه، فإذا أحبته كُت له سمعا وصرا ويذا ومؤثنا» فهذا معنى
الكسب في الولاية.

وكذلك من تعرض للسلطان وخدمته عن أمره، وواجهه بالأمر، فرأى محافظته على الأوامر
السلطانية التي أوجبا عليه لا يفعل عنها، ولا يتأولها؛ بل يأخذها على الجوب، ويسارع إليها
ويسبق إلى امتثالها، حين يطلع عنها ويتأولها من هو معه في رتبته، فيرى له السلطان ذلك
فيؤتيه، ويعطيه النيابة عنه في رتبته.

كذلك المسارع إلى ما أوجب الله عليه من الطاعات وافترضها عليه، وأخذ أوامره على
الجوب، ولم يتأول عليه كلامه وأمره، فإن الله يصطفيه ويؤتيه أكبر ولاياته. وقد عرفت
الكسب ومحلّه والاختصاص وأهله، فاسلك عليه، فهو الباب الذي من دخل عليه نجا وتوكل.
ودنا وتوكل، ونودي بالأفق الأعلى.

واعلم أنَّ الوليَّ الذي تمتدَّ إليه رقيقة روحانية جبرئيلية هو من الأمانة الذين الله تعالى - في خلقه، الذين لا يعرفون في الدنيا، فإذا كان في الآخرة، وظهرت منزلته هناك، وما كان ينطوي عليه في هذه الدار بما لا يعرف هنا؛ فإنه كان إما تاجراً في السوق، أو بائعاً صاحب حرفة أو صنعة، أو والياً من ولاية المسلمين؛ من جسيبة، أو قضاة، أو سلطنة، وبينه وبين الله أسرار لا تُعرف منه. فيقال عنه، يوم القيامة، عند ظهور ما كان عنده في الآخرة: «إِنَّ اللَّهَ أَمَنَاءُ» حيث كان هنا عندهم وما ظهر ما به في الدنيا، حين ظهر غيْرُهم ما أعطاه الله: من الكشف بالكلام على الخواطر، أو طَيِّبِ الأرض، وإخراق الهواء، والمشي على الماء، والأكل من الكون. وما ظهر عليه (أي على هذا الوليِّ الأمين) شيء من ذلك، وهو في قوِّته وتحت تصرفه، وأبى أن يكون إلا على ما هم عليه عامة المسلمين، ألا وهم الملامية من أهل هذا الطريق خاصة: كبيرهم وصغيرهم.

فيكون هذا الشخص في الأمة الحمديّة كجبريل في الأئمة الملكية: مطاع الباطن؛ فإنَّ جبريل روح وله الباطن غير مطاع في الظاهر لو أمر. لكنه لا يأمر. فإنه ما امتاز عن العامة بشيء. فلو امتاز عنهم بخرق عادة تظهر منه بما لا يقتضيه الوطن عظم وإمثال أمره للشعوب الذي ظهر له على العامة. فهذا سبب ردِّ أمره لو أمر، لكنه لا يأمر ولكنه في الباطن مطاع الأمر. ورأينا من هؤلاء جماعة، مثل عبد الله بن تائخست، ومثل ابن جعدون المحتاوي، وهو من الأوثاد. كان كبير الشأن.

فهنا العارف الذي له هذا المقام الذي ذكرناه، له التمكن من نفسه؛ ومن تمكن من نفسه فهو أقوى خلق الله. فإنَّ النفس تريد الظهور في العالم بالريويّة. وصاحب هذا المقام قد خلع الله عليه من أوصاف السيادة، وقوّاه بحيث أن يقول للشيء: "كن" فيكون ذلك الشيء؛ لمكانته من ربه. فكان من قوِّته أنه ملك نفسه فلم يظهر عليه من ذلك شيء؛ لا في أقواله، ولا في أفعاله، ولا عبادته.

وهو من نص عليه رسول الله ﷺ في الحديث الحسن الغريب: «حين خلق الله الجبال عند مَنَدِ الأرض فَرَسَتْ وسكن مَنَدُها. فقالت الملايكة: يا ربنا؛ هل خلقت شيئاً أشدَّ من الجبال؟ قال: نعم. الحديد. قالت: يا ربنا؛ هل خلقت شيئاً أشدَّ من الحديد؟ قال: نعم. النار. قالت: يا ربنا؛ هل خلقت شيئاً أشدَّ من النار؟ قال: نعم. الماء. قالت: يا ربنا؛ هل خلقت شيئاً أشدَّ من الماء؟ قال: نعم. الهواء. قالت: يا ربنا؛ هل خلقت شيئاً أشدَّ من الهواء؟ قال: المؤمن يصدِّق بهيمة لا تعرف بذلك شيئاً» أو قال: «فيخفيها عن شهابه». وهذه حائلة من ذكرنا.

وقد وصفه رسول الله ﷺ بالقوّة، وأنَّ له منها أكثر من ذكره من الأقوياء. فإنَّ النفس مجبولة على حبِّ الرئاسة على جنسها، هذا في أصل جيلتها وخلقتها. ومن قيل له: اخرج عن جيلتك وطبعك؛ فقد كلف أمراً عظيماً. فسبحان من رزقهم من القوّة بحيث أن هان عليهم مثل هذا. وسبب ذلك أنه أعطاهم من المعرفة بالله التي خلقوا لها ما شغلهم الوفاء بحقِّ العبودة عن مثل هذا. فهم على الطريقة المثلى التي اختارها الله لعباده وهم المكانة الزلّفي بشيئهم عليها، مكرمون عند الله.

وهذا العارف الذي بهذه المثابة (هو) من الأفراد الذين أفردهم الحقُّ إليه، واختصهم له، وأرعى الحجاب؛ حجاب العادة بينهم وبين الحقِّ؟ فاستخلصهم لنفسه، ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعطى صاحب هذا المقام من القوى المؤثّرة في العالم الأعلى والأسفل ألفاً ومائتي قوّة؛ قوّة واحدة منها لو سلّطها على الكون أدمته، ومع هذا التحكُّن من هذه القوى، إذا نزل الذباب عليه لا يقدر على إزالته؛ حياء من الله، ومعرفته. فأما المعرفة التي له فيه؛ فإنَّ ذلك الذباب رسول من الحقِّ إليه، هو الذي أنزله عليه، فهو يراقب ما جاءه به من العلم. فإذا فرغ من رسالته: إن شاء نهض، إن استدعاه خالقه، وإن شاء أقام. فيكون هذا العارف كرسى ذلك الرسول البائبي. فهذا سبب تركه إياه، ولا يشرده عن نفسه كما تفعل العامة؛ للمعرفة. وأما

الحياة من الله؛ فإنَّ في إزالة الدُّباب راحةً للنفس، ونعياً معجلاً؛ وما خلق الله الإنسان في هذه الدار للراحة والنعم، وإنما خلق لعبادة ربه؛ فيستحي أن يراه الله في طلب الراحة من أدنى الدُّباب، حيث أن الموطن لا يقتضيه.

فإن قلت: فالنعم في الدنيا، المباح له التمتع في الحلال؟ قلنا: لا نمنع ذلك في حق غير العارف. ولكن العارف تحت سلطان التكليف. فما من نعمة يُتمتع الله بها عليه، باطنية كانت أو ظاهرة، إلا والتكليف من الله بالشكر عليها يصبحها. فذلك التكليف ينصُّ على العارف التمتع بتلك النعمة، لاستغاله بموازنة الشكر عليها. وإذا وُقِّي الشكر عليها، فالوفاء به نعمة من الله عليه، يجب عليه الشكر عليها. فلا يزال متمتع بالخاطر في إقامة الوزن بالتسبط، أن لا يتجرس الميزان. ومن هذه حالته كيف يتمتع؟ فظاهرها نعمة وباطنها غُصص. وهو لا يرجح يتقلب في نعم الله ظاهراً وباطناً. ولا تؤثر عنده إلا ألماً وتغصصاً. والعامة تفرح بتلك النعم وتتصرف فيها أشراً وبطراً. والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة في قلبه. وإن استراح في ظاهره، فهو يموت في كلِّ نفس ألف موة، ولا يُشعر به.

يقول عمر بن الخطاب: "ما ابتلاني الله بمصيبة إلا رأيت أن الله عليَّ فيها ثلاث نعم: إحداها: أن لم تكن في ديني، الثانية: حيث لم تكن أكبر منها، الثالثة: ما وعد الله عليها من الثواب". ومن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث نعم، فقد انتقل إلى مصيبة أعظم من تلك المصيبة؛ فإنه يتبعث عليه إقامة ميزان الشكر على ثلاث نعم. فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر عليها، وابتلته معرفته في تلك المصيبة بثلاث مصائب كُفَّه الله الشكر عليها، حيث أعلمه بتلك النعم في تلك المصيبة الواحدة. فانظر إلى معرفة عمر رضي الله عنه كيف أوجب على نفسه مثل هذا. وانظر إلى ما فيها من الأدب حيث عدل عن النظر فيها، من كونها مصيبة، إلى رؤية النعم؛ فتلقها بالتقول. لأن النعمة محبوبة لذاتها، فَرَضِي، فكان له مقام الرضا والاستسلام والتضويض والصبر والاعتقاد على الله. وأين الناس من هذا الذوق الشريف؟!

ولم يحكم أحد من الأولياء، ولا قام فيه مثل هذا المقام مثل أبي بكر الصديق، إلا من لا عرفه. فإنه ما ظهر قط عليه مما كان عليه في باطنه من المعرفة شيء لقوته إلا يوم مات رسول الله ﷺ، وذهلت الجماعة، وقالوا ما خفي عنهم. إلا الصديق، فإن الله تعالى- وقته لإظهار القوة التي أعطاه، لتكون الله أهله دون الجماعة للإمامة والتقدم. والإمام لا بد أن يكون صاحباً، لا يكون سكران. فقامت له تلك القوة في الدلالة على أن الله قد جعله مقدّم الجماعة في الخلافة عن رسول الله ﷺ في أمته، كالمعجزة للنبي ﷺ في الدلالة على نبوته. فلم يتقدم ولا حصل الأمر إلا له: عن طوع من جماعة، وكراه من آخرين. وذلك ليس نقصاً في إمامته كراهة من كره؛ فإن ذلك هو المقام الإلهي، والله يقول: ﴿وَلَهُ يُسْجَدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ فإن كان الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء يُسجد له كرهاً، فكيف حال خليفته، ونائبه في خلقه، وهم الرسل؟ فكيف حال أبي بكر وغيره؟ فلا بد من طابع، وكره يدخل في الأمر على كره؛ لشبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين، أو هوى نفس إذا لم يكن له دين.

فأما من كره إمامته من الصحابة رضي الله عنهم، فما كان عن هوى نفس غشاشهم من ذلك على طريق حسن الظن بالجماعة. ولكن كان لشبهة قامت عندهم؛ رأى من رأى ذلك الله أحق بها منه: في رأيهِ وما أعطته شُبُهته، لا في علم الله. فإنَّ الله قد سبق علمه بأن يجعله خليفة في الأرض. وكذلك عمر وعثمان وعلي والحسن. ولو تهم غير أبي بكر لمت أبو بكر في خلافة من تهمه، ولا بد في علم الله أن يكون خليفة. فتقدم بالزمان بأنه أولهم لحوقاً بالآخرة. فكان سبب هذا الترتيب في الخلافة ترتيب أعمارهم؛ فلا بد أن يتأخر عنها من تأخر مفارقتها للدنيا، ليُلي الجميع ذلك المنصب.

وقد فضل بعضهم على بعض مصروف إلى الله. هو العالم بمنزلهم عنده. فإن الخلق ما يعلم ما في نفس الخالق إلا ما يُعلمه به الخالق سبحانه، وما أعلم بشيء من ذلك. فلا يُعلم ما في

نفسه، إلا إذا أُوْجِدَ أمراً علمنا أنه لولا ما سبق في علم الله كونه؛ ما كان. فالله يعصمنا من الفضول، إنه ذو الفضل العظيم. فهذا قد أبدت لك منزلة العارف من هذا المنزل على غاية الاختصار بطريق التنبيه والإيماء، فلن المقام عظيم، فيه تفاصيل عجيبة، فلنذكر فهرست ما ينضمته هذا المنزل من العلوم.

فمن ذلك علمُ ذهاب النور الأعظم وبقاء حكمه. وهو من أعجب الأشياء: وجود الحكم، مع عدم (وجود) عين الحاكم. ويتعلق بهذه المسألة قُضِيَ النبي ﷺ وبقاء شريعته في المكلفين، إلا في مذهب من يقول: إن الشارع هو الله، وهو موجود.

وفيه علم طموس العلوم، وما سببها؟

ومنها علم سبب عزل أهل المراتب من مراتبهم مع وجود الأهلية منهم. ولماذا عزلوا وهم يستحقونها؟ وهل يصح هذا العزل، أم لا، مع وجود الأهلية؟ وهل للسلطان عزل القاضي العادل إذا ولّاه؟ أو لا يعزل في نفس الأمر إذا جار عليه السلطان وأخّره عن الحكم؟ فإن حكم (القاضي) وهو بهذه المثابة؛ هل ينفذ حكمه شرعاً أو لا ينفذ؟ وبعد أن يحكم، وهو بهذه المثابة، لشخص بأمر شا فيأبى السلطان إمضاءه، ويطلب الخصم المحكوم عليه الرجوع إلى القاضي الذي ولّاه السلطان، فيظهر عند القاضي الثاني أن الحكم للذي كان الحكم عليه عند الأول؛ هل لهذا المحكوم له عند القاضي الثاني أن يأخذ ما حكم له به مما كان قد انتزعه منه خصمه بالحكم الأول، أم لا؟ وهل يصح قضاء هذا الثاني، أم لا؟ وإن صح؛ فهل هو مستقل في كالأول؟ أو هو كالتائب عن الأول، إلا أنه بأمر سلطاني؟ أو يعزل الحاكم الأول إذا عزله السلطان؟ من هذا المنزل يُعرف ذلك.

ومن أراد تحقيق هذه المسألة ودليلها، فلينظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة؛ فيصح العزل. ومن نظر في حكم المشركين، وأن الله ما عزل نبياً رسولاً عن رسالته بغيره في تلك الأمة

التي له إلا بعد موته، قال: لا يعزل. فهو على حسب ما يكشف له، فافهم.

ومن علوم هذا المنزل علمُ الجور في العالم، من أيّ حضرة صدر، وما تمّ إلا العدل المحض! فمن أين هذا الجور؟ وأين حقيقة ترتبط به؟ وأين اسم يدل عليه؟

و(علم) ذهاب الرجال الذين يحفظ الله بهم العالم.

وعلمُ نزول الكلام والهمم على مراكب الأفعال؛ لم كان ذلك؟

وعلمُ البعث الأخرى: هل هو عالم في كلّ حيوان؟ أو هو خاص بالإنس والجان؟ وما معنى قوله: ﴿سَنُفِّخُ لَكُمْ فِيهِ الثَّلَاقِينَ﴾؟

وعلمُ الاستحالات العنصرية.

وعلمُ ما يتولد عن تآلف الروح والجسم الطبيعي؛ وهل الجسم المروح، كالمرأة للبعث في النكاح، لما يتولد بينهما، أم لا؟ وهل الموت طلاق رجعي أو بائن؟ فلن العلماء قالوا: إن المرأة إذا ماتت كانت من زوجها كالأجنبية ولا بدّ، فليس له أن يكشف عليها، وذهب آخرون إلى بقاء حرمة الزوجية؛ فله أن يغسلها، وحاله معها كحاله في حياتها. فلن كان رجعيّاً فلن الأرواح تُردُّ إلى أعيان هذه الأجسام من حيث جواهرها في البعث، وإن لم يكن رجعيّاً، وكان بانثاً، فقد تردّ إليها، ويختلف التأليف. وقد تنشأ لها أجسام أخرى: لأهل النعم أصفى وأحسن، ولأهل العذاب بالعكس.

وعلمُ كلام الأطفال؛ من أين ينطقون؟ ومن يتكلمهم؟ مثل كلام عيسى في المهد، وصبي يوسف عليه السلام، وجرج.

وأما أنا فأريت في زماننا شخصاً شاباً اسمه -والله أعلم- عبد القادر، بمدرسة ابن رواحة،

بمدينة دمشق. فجاء وسلم. فأخبرني عنه جماعة، منهم الزكي بن رواحة صاحب المدرسة- قالوا: إنَّ أم هذا الشاب لما كانت حاملاً به، عطست، فحمدت الله. فقال لها من جوفها: "يرحمك الله" بصوت سمعه كلُّ من حضر- هنالك. وأما أنا فكانت لي بنت ترضع، وكان عمرها دون السنتين و فوق السنة، لا تتكلم. فأخذت ألاعبها يوماً. فقلت لها: يا زينب! فأصغت إلي. فقلت لها: إنِّي أريد أن أسألك عن مسألة مستفتياً: ما قولك في رجل جامع امرأته ولم ينزل، ماذا يجب عليه؟ قالت لي: "يجب عليه الغسل" بكلام فصيح. وأتمها وجدتها تسمعان. فصرخت جديتها، وغشي عليها.

وعلم البشر بعد الطغي، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ فُطِّرَتْ يَتَبَيَّنُ﴾^١.

وعلم الهو والإثبات.

وعلم تضاعف الأنوار.

وعلم القرب^٢ الإلهية التي تعطي التجلي.

وعلم الغيبة والحضور.

وعلم النجوم.

وعلم الزمان.

وعلم تنزيل الشرائع، وصفة من ينزل بها، ومن تنزل عليه؟ وهل هي من باب الاختصاص أم لا؟.

وعلم التأييد والسلطان، والنباية عن الحق في العالم، حتى الإنسان في نفسه.

وعلم الكشف، وما الحجاب الذي بين الناس وبين ما يكشفه هذا المكاشف؟ وهل هو

١ [الفرس: ٦٧]
٢ ص ١٣١

شرط في الطريق، أم لا؟

وعلم رؤية الأرواح الغالوية، وعلامة الصدق فمن يدعي رؤية الأرواح، الصادق فيه من الكاذب. ولنا فيهم علامات تعرف من يصنق منهم من يكذب، وعلامات أخر لنا أيضاً في الصادق منهم، إذا أخبر عما رأى؛ هل هو مخبر عن الأرواح انفسها، أو عن خيالات قامت له؛ فينتخيل الله رأى الملك أو الجنّي، وهو ما رأى إلا أمثاله في خياله قامت له لقوة سلطان الخيال عليه، خارجة في وهمه؟ فلنا في مثل هؤلاء علامات. فهو يصنق فيما يراه، ويخطف في الحكم أنه رأى ملكاً أو جناً، وذلك المرئي ليس بملك ولا جان. فهذا من خصائص علم^٣ هذا المنزل.

وعلم الوعيد، ولماذا (أو لماذا) يرجع؟ ومن عارض القرآن، من أين أتى عليه؟ كالحلاج^٤ حين دخل عليه عمرو بن عثمان المكي، فقال له: يا حلاج؛ ما تصنع؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن. فدعا عليه. فكانت المشيخة تقول: ما أصيب الحلاج إلا بدعاء هذا الشيخ عليه. وكالمهذب ثابت بن عترة الحلوي، لقيته بالموصل سنة إحدى وستائة. عارض القرآن، وسمعته يتلو منه سوراً. وكان في مزاجه اختلال، إلا أنه كان من أزهد الناس، وأشرفهم نفساً، ومات في تلك السنة.

وفي هذا المنزل علم المشيئة المحذرة؛ هل لها أثر في الأفعال كما تقولها الأشاعرة في مسألة الكسب، أو لا أثر لها؟ وهل هي مظهر من مظاهر الحق؟ أو تكون في وقت من مظاهر الحق وهي المشيئة التي ينفذ حكمها؟ وفي أوقات لا تكون مظهر الحق فتكون قاصرة؟ ﴿وَاللَّهُ يَشْأَلُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٥.

١ آية في الهامش بظ آخر، مع إشارة القصورب
٢ ص ١٣١
٣ [الأحزاب: ٤]

الباب الرابع وثلاثمائة

في معرفة منزل إِبْرَاهِيمَ الْغَنِيِّ عَلَى الْفَقْرِ مِنَ الْمَقَامِ الْمَوْسُوعِيِّ -
وإِبْرَاهِيمَ الْفَقِيرِ عَلَى الْغَنِيِّ مِنَ الْخِصْرَةِ الْعِيسُوتِيَّةِ

غَنَى نَفْسِ الْمُحَقِّقِ مُشْتَعَارٌ
فَلَوْ أَنَّ الْفَقِيرَ يَكُونُ مَلِكًا
وَلَوْ أَنَّ الْغَنِيَّ يَكُونُ غَنِيًّا
لَحُكْمَ الْجَهْلِيِّ قَدْ عَمَّ الْبَرَاءَا

ومن هنا المنزل، أيضا، قولنا:

الْكُونُ أَغْنَى لِنَفْسِ كَامِنٍ فِيهِ
لَكَ الْكَمَالُ وَلِيْ جِدُّ الْكَمَالِ إِنَّا
قَدْ فُتِلْتُ إِنَّكَ مَغْرُوبٌ بِمَغْرِبِي
هَبْنِي^١ مِنْ الْحَالِ مَا قَدْ كُنْتُ فِيهِ لَكُمْ
إِنِّي لَا عَجَبَ مِنِّي جِئْتُ أُسْرِي فِي
لَوْلَا دُنُوءِي لَمَّا قَامَ التَّشَدُّي بِهِ
فَقُلْتُ لِيُعْلِمَنَّ لَكَ نَفْسُكَ فَمَا ظَهَرَ فِيهِ

ومن هنا المنزل، أيضا، قولنا:

لَوْلَا دُنُوءِي لَمَّا تَدَلَّى
فَأَتَبَ عَنْهُ وَجُودَ غَيْبِي
فَقُتْتُ فِي أَرْضِهِ إِمَانًا
أَحْكَمُ فِيهِ بِحُكْمِ رَبِّي

فَقَسَمْنَا ثُمَّ لِي مُرَادِي
خُذْنِي إِلَى مَا خَرَجْتُ مِنْهُ
نَادَيْتُ: مَوْلَايَ قَالَ: مَهْلَا
فَقَالَ: أَهْلًا بِكُمْ وَمَهْلَا

اعلم -وقتك الله تعالى- أن الله سبحانه -يفار لعبده المنكسر^٢ الفقير أشد ما يفار لنفسه،
فإنه طلب من عباده أن يفاروا الله إذا انتهكت حرمة، غير أن غيبتك الله تعود بمحمدتها عليك،
وغيره فلك الله تعود بمحمدتها أيضا عليك، لا عليه. فهو ^٣يشي عليك بغيره لك، ويشي عليك
بغيرتك له. فانت الحمدود على كل حال وبكل وجه.

وهذا الفصل أرفع مقام يكون للبعد ليس وراءه مقام أصلا. فينبغي للبعد أن يفار لنفسه في
هذا المقام ولا بد؛ فإن الله يفار له. فإذا حضر ملك مطاع نافذ الأمر، وقد جاءك مع عظم
مرتبتك زائرا، وجاءك فقير ضعيف في ذلك الوقت زائرا أيضا، فليكن قبولك على الفقير وشغلك
به إلى أن يفرغ من شأنه الذي جاء إليه. فإن تجمل الحق عند ذلك الفقير أعلى وأجل من تجليه
في صورة ذلك الملك. فإنت تمانى الحق في الملك المطاع تجليا في غير موطنه اللاتقي به، على
غير وجه التنزيه الذي ينبغي له، وأنت للبعد برتبة السيادة؟! فإذا ظهر فيها وبها فقد أخل بها،
وأشكل الأمر على الأجانب، فما عرفوا السيد من العبد إذ رأوه على^٣ صورته في مرتبته.

ولذلك قال تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَقْعُدْ عَنْتَلَاكُ عَنْهُمْ شَرِيذَ رَبِّهِ أَتَذْكُرُ الْبَلَاءَ وَلَا تَصْطَلُ مِنْ أَعْقَلُنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاً وَكَانَ
أَمْرُهُ قَرْطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ أي لا تأخذك في الله
لومة لائم. وكان سبب هذه الآية أن زعماء الكفار من المشركين كالأقرع بن حابس وأمتهال قالوا:
ما يمنعنا من مجلسه محمد إلا مجلسه هؤلاء الأعداء. يريدون باللا وخيتاب بن الأرت وغيرهما؛

١ ص ١٣٣
٢ كانت في ق: "التذكير" وصحبت فوقها بضم الأصل
٣ ص ١٣٣
٤ (الكهف: ٢٨، ٢٩)

١ ص ١٣٣
٢ كتب فوقها بضم الأصل: أمر
٣ ص ١٣٣

فكبر عليهم أن يجتمعهم والأعبد مجلس واحد. وكان رسول الله ﷺ حريصا على إيمان مثل هؤلاء. فأمر أولئك الأعبد إذا رأوه مع هؤلاء الزعماء لا يقربوه إلى أن يفرغ من شأنهم؛ أو إذا أقبل الزعماء والأعبد عنده، أن يخلو لهم المجلس. فأنزل الله هذه الآية غيرة لتمام العبودية والفرق أن يستهضم بصفة عزٍّ وتألُّو ظهور في غير محلة.

فكان رسول الله ﷺ، بعد ذلك، إذا جالس هؤلاء الأعبد وأمثالهم لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يقومون من عنده، ولو أطالوا المجلس. وكان يقول ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْبِسَ نَفْسِي مَعَهُمْ». فكان إذا أطالوا المجلس معه، يشير إليهم بعض الصحابة، مثل أبي بكر وغيره، أن يقوموا حتى يتسرح^١ رسول الله ﷺ لبعض شئونه.

فهنا من غيرة الله لعبده الفقير المنكسر، وهو من أعظم دليل على شرف العبودية والإقامة عليها. وهو المقام الذي ندعو الناس إليه. فإنَّ جميع النفوس يكبر عندهم ربُّ الهاء وربُّ المال، لأنَّ العزَّة والغنى لله تعالى. فحينما تجلَّتْ هذه الصفة تواضع الناس وافترقوا إليها، ولا يفرقون بين ما هو عزٌّ وغنى ذاتي وبين ما هو منها عرضي، إلَّا بمجرّد مشاهدة هذه الصفة.

ولهذا يعظم في عيون الناس مَنْ استغنى عنهم وزهد فيها في أيديهم. فترى الملوك، على ما هم عليه من العزَّة والسلطان، كالعبيد بين يدي الرقاد، وذلك لغناهم بالله، وعدم افتقارهم إليهم في عزِّهم وما في أيديهم من عرض الدنيا. فإذا اتّمس الفقير من الغنيّ بالمال شيئا من عزٍّ أو مال سقط من عينه بقدر ذلك، مع كونه يبادر لقضاء حاجته. حتى لو ورَّثتْ مرتبته في قلب المالك قبل طلب تلك الحاجة، ووزنتها بعد طلب الحاجة قصّصتها بقدر ما طلب.

فصفة الحقِّ تعالى، حينما ظهرت، محبوبة مطلوبة عند الناس الذين لا يفرقون بين ظهورها عند^٢ مَنْ يستحقُّها وبين ظهورها عند مَنْ لا يستحقُّها، ولو علم هذا الجاهل أنَّ أفقر الناس إلى

المال أكثرهم مالا، وذلك أنَّ صاحب الفقر المدقع محتاج بالضرورة إلى ما يسدُّ به خلته؛ فهو فقر ذاتي. والغنيّ بالمال مع كثرة ماله بحيث لو قسمته على عمره وعمر بنه وحفنته لكفاهم، ومع هذا يترك أهله وولده، ويسافر بماله ويخاطر به في البحار والأعداء وقطع المغازات إلى البلاد النائية شرقا وغربا، في اقتناء درهم زائد على ما عنده لشدة فقره إليه، وربما هلك في طلب هذه الزيادة وغرق ماله أو أخذ، وربما استؤسّر في سفره أو قُتل. ومع هذه المضلات كلها لا يترك سفرا في طلب هذه الزيادة، فلولا هملُه وشدة فقره ما خاطر بالأنفس في طلب الأخس. فالفقير الزاهد يرى أنَّ هذا الغنيّ أفقر منه بكثير، وهو في فقره مدموم. وإنَّ هذا الزاهد لولا غناه برّيه عن هذه الأعراض لكان أشدَّ حرصا في طلبها من التجار والملوك. ولنا في هذا المعنى آيات منها:

بِأَمْثَالِ نَفْسِكُمْ كُلِّ صَغِيرٍ	مِنْ عَالَمِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
يُحْسِبُهُ ^١ عَالَمٌ جَبَابًا	لَمْ يَفْرُقُوا لَذَّةَ الْعَطَاءِ
لَوْلَا الْبَرِّي فِي النَّفْسِ مِثْلُهُ	لَمْ يَجِبِ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ
لَا تُحْسِبِ الْمَالُ مَا تَرَاهُ	مِنْ عَشَجٍ مَشْرِقِي الرَّاءِ
بَلْ هُوَ مَا كُنْتَ بِأَنْتَ	بِهِ غَفِيًّا عَلَى السَّوَاءِ
فَكُنْ بِرَبِّكَ الْفَلَا غَفِيًّا	وَعَابِلِي الْحَقِّ بِالْوَفَاءِ

ولنا فيه، أيضا، من قصيدته:

الْمَالُ يُضْلِعُ كُلَّ شَيْءٍ فَايِدٍ وَهوَ يُزِيلُ عَنْ الْجَوَادِ عَثَارَهُ

وهذه طريقة أغفلها أهلُ طريقنا، ورأوا أنَّ الغنى بالله تعالى من أعظم المراتب. وحججهم ذلك عن التحقق بالتنبيه على الفرق إلى الله، الذي هو صفتهم الحقيقية، فجعلوها في الغنى بالله يحكم التضمين لمحتبهم في الغنى الذي هو خروج عن^٢ صفتهم. والرجل إنما هو من عرف قدره، وتحقَّق صفته، ولم يخرج من موطنه، وأبقى على نفسه خلعة ربِّه ولقبة واسمته الذي لقبه به

١ ص ١٣٤
٢ ق: "يتسرح" ومطابها في الياض، بتم الأصل: "يتسرح"
٣ ص ١٣٤

وستاءه، فقال: «أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَبِيرُ»^١ فاعرونة النفس وجهاتها أرادت أن تشارك ربها في اسم الغني، فرائت أن تتسمى بالغني بالله، وتختص به حتى يطلق عليها اسم الغني، وتخرج عن اسم الفقير. فانظر ما بين الرجلين!

وما رأيته أحدا من أهل طريقنا أشار إلى ما ذكرناه أصلا من غوائل النفوس المبطونة فيها. إلا الله تعالى؛ فهو الذي نبه عباده عليها. وبعد هذا فما سمعوا وتعاموا. ولم يحدث أن أرى لاحد في ذلك تنبيها عليه، فما وجدت. وأسأل من الله تعالى- أن لا يجعلنا ممن انصرف بها، وأن يشاركنا فيها إخواننا من العارفين. وأما أصحابنا فإنهم أخذوها عنا وتحققوا بها في نفوسهم، وما بقي عليهم فيها إلا التخليق بها، وأن تكون صفته دائما. ولكن بعد أن عرفنا أولادنا فعرفوا هذه المرتبة، وتنبهوا إلى ما يحمل الناس من العارفين من ذلك، فقد حصل لهم خير كثير، منهم هذا القدر أن يُسَبِّحُوا الأدب مع الله تعالى.

ومن إساءة الأدب في طريق الله تعالى- وهو بما يستدرج الله به العارفين: عزّة الشيخ على أتباعهم من المريدين، بما افتخروا إليهم فيه من التبرية، وامتيازهم عنهم. فإن الشيخ إذا لم يوفّ هذا المقام حقّه؛ بحجبه فقر المريد إليه عن فقره إلى ربه حالا، ويكون مشهده عند ذلك: غناه بالله. والغني بالله يطلب العزّة. وحال الحقّ صاحب هذا المقام إذا رأى المريدين يفتخرون إليه، فيما عنده من الله؛ شكر الله على ذلك؛ حيث ألزم الله به فقراء إليه، يثبتونه بصفة فقرهم إليه على فقره إلى الله تعالى- فإنه ربما لو لم تظهر صفة فقرهم إليه نسي فقره إلى الله تعالى- فيمكننا هو حال الشيخ الحقّ.

فينظر هذا الشيخ المريدين المتفتنين إليه بعين من يثبت على طريقه، لتلاّ تزلّ به القدم فيه. فهو كغريق وجدّ من يأخذ بيده: كيف يكون حبّ ذلك الغريق فيه، حيث أمسك عليه حياته؟ فيرى هذا الشيخ حقّ المريد عليه أعظم من حقّه على المريد. فالريد هو شيخ الشيخ في الحال.

١ [إناظر: ١٥]
٢ في: عليه
٣ ص ١٣٦

والشيخ هو شيخ المريد بالقول والتبرية. وإن كثّر عافلا فقد تنبّهت على الطريق الأنس، فاعمل عليه، فما أيقبث لك في النصيحة. ولنا:

أَنَا عَبْدٌ وَاللَّهُ بِالْعَبْدِ أَوْلَى لَا أَزَانِي لِلْعَبْدِ بِالْحَقِّ أَهْلًا
فَانظُرُونِي كَلَمًا قُلْتُ قَوْلًا كَانَ قَوْلِي حَالًا وَقَوْلًا وَقَعْلًا
لَنْ غَيْرِي يَقُولُ: إِنِّي عَبْدٌ فَإِذَا مَا سَبَّحْتُهُ قَالَ: مَهْلًا

فيا أيها الولي الحميم: لا تسخ العلم بالطنّ؛ فأخسر. الأخرى من كانت حاله هذه. عزّة الإيمان أعلى، وعزّة الفقر أولى. فليكن شأنك تعظيم المؤمن الفقير على المؤمن الغني بماله، العزيز بجاهه، المحجوب عن نفسه. فإن الفقير المؤمن هو مجلى حقيقته، وأنت مأمور بمشاهدة تفسيك حذر الخروج عن طريقته. فالفقير المؤمن مراكك: ترى فيه نفسك. والمؤمن الغني بالمال عنك، هو مرآة لك صبيحتك، فلا ترى نفسك فيها، فلا تعرف ما طرأ على وجهك من التغيير.

فما عتب الله نبيّه سنّى، بل أبان والله، في ذلك- عن أرفع طرق الهدى، وزجر عن طريق الردى. فقال: «كَلَّا»^٢ ردعا وزجرا لحالة تصبج عما ذكرته وقرّنه لك في هذه النصيحة. فلا تعدل بالغنى والعزّة مستحبّتها، وهو الله تعالى- تكن من العلماء الكمل، الذين لم يدنسوا علمهم بغفلة ولا نسيان.

معلّوة

وبعد أن أبنت لك عن الطريقة المثلّي التي غاب عنها الرجال الذين شهد لهم بالكمال، فاعلم أن الأحوال تلك الإنسان لا بدّ من ذلك. وإذا سمعت بشخص يملك الأحوال فإنه لا يملك حالا ما إلا بحال آخر. فالحال الذي أوجب له يملك هذا الحال هو الحاكم عليه في الوقت؛ فإن الوقت له. فإن بعض الناس غلط في هذه المسألة، من أهل طريقنا، وجعلوا من التفريق بين الأنبياء عليهم السلام- وبين الأولياء يملك الحال. فقالوا: الأنبياء يملكون الأحوال، والأولياء تُصَرَّفُهم

١ ص ١٣٦ ب
٢ كتب فوقها يتم آخر: "وعظما" مع إشارة التصويب
٣ [جس: ١١]
٤ ص ١٣٧

الأحوال. وهو غلط كبير من كل وجه. فإن الإنسان لا يخلو أبدا عن حال يكون عليه، به يعامل وقته، وهو الحاكم عليه.

واعلم أن الله قد قرر في نفوس الأكابر من رجال الله تعظيم صفات الحق حينما ظهرت. فإن ظهرت على من هي فيه بحكم العرض؛ كان تعظيم هذا الرجل الولي، لإصفة الحق، لا للمحل الظاهرة فيه. فإن غفل الخجب بالموصوف عن الصفة، فعظمه من أجلها. وينبغي أن لا يكون ذلك إلا فمن ألبسه الحق إياها، لا فمن سرها؛ فكان كلاهما ثوبي زور، كالمتشيع بما لا يملك. وإذا عظم الولي صفة الحق إذا ظهرت له في شخص، وبدت له صفته في شخص آخر، أعرض عن صفته إعظاما ما يعرض عن الحق بمشاهدة تشبيهه؛ فلم يقصد إلا التعظيم. وينجز مع ذلك تعظيم المحل الذي ظهرت فيه صفة الحق، وإن كان ليس مقصودا للمعظم.

ومع هذا فالذي تنبأ عليه أولى وأحق بالتقدم من هذا. وما أحسن قول النبي ﷺ حيث قال: «أنزلوا الناس منازلهم» أو قال: «أمرت أن أنزل الناس منازلهم». ومنازل الناس -والله- معلومة. ولم يقل: «كل أحد منزلته» وإنما قال: «الناس». فالصفة التي تعظم هي التي؟ أمر النبي ﷺ أن ينزلهم فيها، وهي التي ذكرناها وتنبأ عليها من الذلة والافتقار.

وكل ما ورد في القرآن من وصف الإنسان بما ليس له بحقيقة، فإنما هو في مقابلة أمر قد ادّعى من ليس من أهله، فتقول به من جنسه، ليكون أنكى في حقه. قال في ذلك عبد الله بن أبي بن سلول: «لئن رجعتنا إلى المدينة ليخرجن الأعر مننا الأذل»^١ فنخرج منها محمدا وأصحابه. فجاء ولده، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ واستأذنه في قتل أبيه لما سمع الله يقول: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ^٢» وكان من المنافقين. فقال رسول الله ﷺ: «ما أريد أن يتحدث بآل محمد يقتل أصحابه» فأضاف الله العزة لرسوله

والمؤمنين في مقابلة دعوى المنافقين إياها.

فقال تعالى: «يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ^٣» لمن يتسبون العزة. فكيف ينسبونها إلى غير الله من المؤمنين؟! وما حظ الرسول والمؤمن منها؟ ولم يقل تعالى: بإخراجهم، وكذلك ما أخرجهم. بل هذا القائل لم يزل بالمدينة إلى أن مات، ودفع لكتفه رسول الله ﷺ ثوبه جزاء لئلا كانت له عند النبي ﷺ من حجة عمه العباس حين أسره في غزوة بدر، فكساه هذا المنافق ثوبه. فلم يبق للمنافق يوم القيامة مطالبة للنبي ﷺ.

من أجل ذلك إذا رأيت عارفا قد وقع في مثل هذا، فاعلم أنه ما قصد سوى تعظيم صفة الحق وتصغير نفسه. فإن كت مثله في المقام أو أكبر منه، فاذكره بما عرفتلك به. وإذا كان هذا المقام لك، وأنت شاهد له، فبالضرورة تكون أكبر منه في تلك الحالة. وإن كت نازلا عنه في غيرها، فعلى كل وجه ذكره؛ فإن كان حاله الإيمان في ذلك الوقت فإنه يقبل الذكرى. فإن انتهرك، وقال لك: لمثل قول هذا؟ فاعلم أنه قد سقط من عين الله، وقد حجب الله عن عبوديته وعن الإيمان؛ فانتبه؛ فقد فعلت ما فرضه الله عليك، وادع له؛ فإن الله قد أعمى بصيرته عن سبيل الله.

واعلم أن هذه الصفة التي تنبأ عليها أعطينا حالا ومشاهدة من حضرة القدس، فهي مقرها. ولا يتصف بها إلا من له عند الله أرفع المنازل: فإن كان رسولا فأرفع المنازل في الرسالة، وإن كان نبيا فأرفع المنازل في النبوة، وإن كان وليا فأرفع المنازل في الولاية، وإن كان مؤمنا فأرفع المنازل في الإيمان، وإن كان نصرانيا أو مجوسيا أو يهوديا أو معطلا فهو في أرفع المنازل بها في صفته وفي مقامه.

إِنَّ الْكَبِيرَ مِنَ الرِّجَالِ هُوَ الَّذِي لَا يُدْعِيهِ مُتَبَدِّلًا وَمُسَوِّدًا

وَمُهَوَّنَا وَمُنْصَرَا وَمُنْجَسَا
وَمُنْزَعَا وَمُنْجَبَا وَمُنْجَزَا
عَمَّتْ صِفَاتُ جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ
إِنَّ الْغَيُورَ هُوَ الَّذِي لَا يَنْتَهِي

وَلَا الْهَلْ الَّذِي تَقُومُ بِهِ هَذِهِ الصِّفَةُ لَا بَدَ لَهَا صَاحِبَهَا، إِنْ كَانَ عَلَى أَيْ مَلَكَةٍ كَانَ أَوْ نَحْلَةٍ، أَنْ
يَرْجِعَ إِلَى دِينِ الْهَدْيِ، وَيُسَلِّمَ وَيُؤْمِنَ وَيَبَادِرَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ كَشْفِ حَقِّقٍ وَعِلْمِ صَحِيحٍ؛
فَيَكُونُ أَكْلَ النَّاسِ إِيمَانًا، وَأَعْظَمُهُمْ مَنَزَلَةً عِنْدَ اللَّهِ، عَارِفًا بِمَنَازِلِ الرِّسَالِ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-
، وَفَضْلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالْأَوَّلِيَاءِ، وَالْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ الصِّفَةَ الَّتِي قَادَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَعْظَمُ
الصِّفَاتِ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا فِي حَقِّ الْعَبْدِ؛ فَتَنْزِلُهُ الْمَنَازِلَ الْعَلِيَّةَ، وَتَرْفَعُهُ فِي عِلِّيَّيْنِ. وَيَتَلَقَّاهُ مِنْ
الْمَلَائِكَةِ كُلِّ مَلَكٍ كَرِيمٍ عَلَى اللَّهِ حَسْبِ مَنْ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ إِلَى هَذَا الْعَبْدِ مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ، لِلْمُنَاسَبَةِ الَّتِي بَيْنَ هَذَا الْمَلِكِ وَبَيْنَهُ؛ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، فَيَرْفَعُهُ إِلَى مَنَازِلِ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي عِلِّيَّيْنِ.
فَلَا يَكُونُ فِي صِنْفِهِ أَعْلَى مِنْهُ مَنَزَلَةٌ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِهِ، فَإِنَّهُ فِي دَرَجَتِهِ وَمَعَهُ. وَيَكُنِي هَذَا الْقَدْرُ
مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ.

وَأَمَّا مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَسَائِلِ وَالْعُلُومِ:

فَعِلْمُ كَثْرَانِ النِّعَمِ، وَتَفَاصِيلِ الْكُفْرِ، وَأَيْنَ يَنْتَهِي كُلُّ كُفْرٍ بِصَاحِبِهِ؟ مِثْلُ كُفْرِ الْإِيْقِ،
وَتَارِكِ الصَّلَاةِ، وَالْكَافِرِ بِبَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ؟.

وَعِلْمُ الْبَدْوِ.

وَعِلْمُ وَضْعِ الشَّرَائِعِ.

وَعِلْمُ الْبَرَاخِ.

وَعِلْمُ الْبَعْثِ.

وَعِلْمُ أَقْوَاتِ الْأَرْضِ، وَأَمْرِ السَّمَاوَاتِ، وَمَا يَتَوَلَّدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَبَيْنَ تَوَحُّثَاتِ
الْحَقِّ وَالْكُفْرِ، وَبَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ.

وَعِلْمُ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ.

وَعِلْمُ السَّاعَةِ، وَلَمْ تَقِمْتَ سَاعَةٌ؟ وَهَلْ هِيَ فِي كُلِّ لِسَانٍ بِهَذَا الْمَعْنَى الْمَفْهُومِ مِنْ اسْمِ
السَّاعَةِ، أَمْ لَا؟ وَهَلْ لِلْسَّاعَةِ صُورَةٌ، لَهَا إِدْرَاكٌ سَمْعٌ وَبَصَرٌ وَقَبْضٌ، أَمْ لَا؟.

وَعِلْمُ الصِّفَاتِ الْمُتَوَكِّفَةِ لِكُلِّ مَرْتَبَةٍ حَتَّى يَمْتَّازَ بِهَا أَهْلُهَا.

وَعِلْمُ الْكُتَابِينَ الَّذِينَ خَرَجَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدَيْهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ فِي
الْكِتَابِ الْوَاحِدِ أَسْمَاءَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَقِبَائِلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، وَفِي الْكِتَابِ الْآخَرِ أَسْمَاءَ
أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَقِبَائِلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ» مَعَ صَفَرٍ جَمِّ الْكُتَابِينَ، وَكَثْرَةِ الْأَسْمَاءِ. فَيَعْلَمُ مِنْ
ذَلِكَ لِرَادِّ الْكَبِيرِ عَلَى الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ تَصْغِيرِ الْكَبِيرِ أَوْ تَكْبِيرِ الصَّغِيرِ، وَإِلَّا فَأَتَى دِيْوَانُ يَحْصُرُ
أَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ؟! وَعِلْمُ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي يَجْعَلُ الْعَقْلَ لَا يَسْتَحِيلُ نِسْبَةَ إِلَهِيَّةٍ، فَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ
عَلَى الْحَالِ الْعَقْلِيِّ كَادْخَالِ الْجَمَلِ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، مَعَ بَقَاءِ هَذَا عَلَى صُغَرِهِ وَهَذَا عَلَى كِبَرِهِ.

وَيُشَاهَدُ مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْقِتَامُ الَّذِي وَرَاءَ طُورِ الْعَقْلِ مِنْ حَيْثُ مَا يَسْتَقَلُّ بِإِدْرَاكِهِ، مِنْ
كَوْنِهِ مَفْكُورًا، وَإِلَّا فَعَقَلَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ- وَالْأَوَّلِيَاءُ قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ كَوْنِهِ قَابِلًا لَا مِنْ كَوْنِهِ
مَا ذَكَرْنَاهُ. فَلِلْعَقُولِ حَدٌّ تَقِفُ عَنْدهُ، وَلَيْسَ لِلَّهِ حَدٌّ يَقِفُ عَنْدهُ، بَلْ هُوَ خَالِقُ الْحُدُودِ، فَلَا حَدَّ
لَهُ سَبْحَانَهُ- فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ. ﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾.

١ "من غير تصغير.. الصغير" فاجرة في الياض فلم آخر، مع إشارة التصويب

الباب الخامس وثلاثمائة
في معرفة منزل تراؤف الأحوال
على قلوب الرجال من الحضرة المحمدية

خَفَائِقُ الْحَقِّ بِالْإِشْتَاءِ وَالْحَالِ
وَلَيْسَ يَدْرِي بِهِ إِلَّا الْقَلُوبُ وَمَا
يُخَالِفُ الْعَقْلَ تَحْلِيْبُ الْوُجُودِ فَمَا
فَالْعَقْلُ يَنْتَهِدُ ذَاكَ لَا يَقْتَالُ لَهَا
إِنَّ الْمُنَظَّاهِرَ تَحْلِيْبُ الْإِلَهِ لَنَا
تَحْلَبُ الْكَوْنُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ
لِلْعَقْلِ فِيهِ مَجَالٌ دُونَ إِسْلَالٍ
لِلْعَقْلِ شَيْءٌ يَسُوَّى قَيْدٌ وَأَغْلَالٍ
عَنْهَا وَقَلْبُكَ فِي تَحْلِيْبِ أَحْوَالٍ
فِي تَحْلِيْبِهِ وَهُوَ عِنْدِي عَيْنٌ إِضْلَالِي

اعلم -وقفتك الله- أن هذا المنزل يحوي على علوم كثيرة؛ منها علم القوة وهو الرئي بالقوس، والدخول فيه، وعقد الأصابع على الوتر والسهم، وكيفية الإطلاق، وسداد السهم والمناضلة. فإن الله تعالى - ما اعتنى بشيء من آله الحرب ما اعتنى بعلم الرمي بالقوس، وأقامه في هذا المنزل مرتب المنازل بالاسم التوقي، وأمرنا في القرآن بالاستعداد به فقال: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ فقال رسول الله ﷺ: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» وجعله في هذا المنزل على أربع مراتب، وأشدها أصحاب الأذواق لهذه المنازل لحكمة عليها أهلها، ليعلم الإنسان كيف يصيب الفعل^٣، ويؤثر من غير مباشرة من الاسم البعيد عن هذا الوصف.

ومن هنا العلم ينكشف لك سرُّ التدر، وكيف تحكّم في الخلاق؛ ولماذا (حوالي ماذا) يرجع أصله؟ ولا دليل عليه إلا الرمي بالقوس؛ وهو روح "كُنْ" للإيجاد، وروح المشيئة للإعدام.

ويحوي هذا المنزل على علم الأرواح المدبرة للأجسام العلوية والسفلية، وما حكمها في الأجسام النورية؟ وأن حكمها فيها تشكّلها في الصور خاصة، كما أن حكمها في الأجسام الحيوانية الإنسانية التشكّل في القوة الخيالية مع غير هذا من الأحكام. فإن الأجسام النورية لا خيال لها بل هي عين الخيال، والصور تعلّبانها عن أرواحها المدبرة لها. وهو علم شريف. وكما لا يتخلو خيال الإنسان عن صورة، كذلك ذات الملك لا تتخلو عن صورة. وهو علم شريف يحوي على أسرار كثيرة.

ويتبد هذه الأرواح تعيين الأمور التي يريد بها الحق بهذه الأجسام كلها. فالإنسان عالم بجميع الأمور الحقیّة فيه من حيث روحه المدبر، وهو لا يعلم أنه يعلم، فهو بمنزلة الساهي والناسي، والأحوال تذكره والمقامات والمنازل. وقد قالها الحكم في التقسيم الرباعي: وهو الرجل الذي يدري ولا يدري أنه يدري؛ فذلك الناسي فذكره.

وفي هذا المنزل علم الصيحتين اللتين الواحدة منها يُصعق العالم، أصحاب الساع، وبالأخرى يتيقنون فيفزعون إلى ربهم، تُسقى: فتحة البعث، وفتحة الفرع.

وفيه علم القلوب وسرعة تعليلها.

وفيه علم البصيرة والبصر وما يتجلى لكل واحد منها.

وفيه علم الإعادة وكيفية؛ وماذا يترد منه، وما لا يترد؟

وفيه علم الثور^٢ والكور؛ وهل يكون ذلك في الصور؟ أو في الأعيان الحاملة للصور؟

وفيه علم اختصاص التوهمية بالتبديل.

وفيه علم الكلام الإلهي المسموع بالأذن، لا المسموع بالقلب في المواد الثواني.

١ ص ١٤٠ باب
٢ [الأضال: ٦٠]
٣ مضافة في الجوار، مع إشارة التصويب

وفيه علم الكبرياء الموجود في الثقلين خاصة، ولم^١ اختص بها دون سائر الموجودات؟ وما الحقيقة التي أعطاها ذلك؟ وهل هو في الجن كما هو في الإنس، أو يختلف السبب؛ فيكون سببه في الإنسان وجوده على الصورة الكاملة، ويكون في الجن كونه من نار؟ وعلى من تكبر الإنسان؟ وعلى من تكبر الجان؟

وفيه علم ما يزول به هذا الكبرياء من العالمين؟

وفيه علم الإعجاز، وتفاضل الأمر المعجز، وما يبقى منه وما لا يبقى؟ وهل له حدّ ينتهي إليه أم لا؟ ولماذا (حوالي ماذا) يرجع: هل إلى الصرف، أم لغير الصرف؟ فإن كان إلى الصرف؛ فهل إذا انقضى زمان الدعوى في عين ذلك الفعل وانفصل المجلس؛ هل يقدر المتابع على الإتيان بذلك؟ وإذا أتى؛ هل يقدر في الدعوة الأولى من المتحدثي، أم لا يقدر؟

وفيه ما السبب المانع من الرجوع إلى الحق بعد العلم به؟ وهل ذلك علم، أو ليس يعلم؟

وفيه علم ما يقرّ إليه الفاعل بما بهوله؟ وإلى أين يقرّ مع علمه بأن الذي يقرّ إليه، منه يقرّ؟ لماذا يحركه ويدعوه إلى الفرار، مع^٢ هذا العلم؟

وفيه علم الاعتبار، ومن أهله؟ ولماذا وضعه الله في العالم، وأمر به؟ وما المطلوب منه؟

وفيه علم الخلق، ولماذا خلق؛ هل من أجل الإنسان؟ أو من أجل الحيوان؟ أو من أجلها؟

وفيه علم الآخرة وما فيها في الموقف، وعلم الجنة والنار. وعلم الصفات التي تتطلب كل واحدة منها.

وفيه إباحة التشريع للإنسان بالأمر والنهي في نفسه لا في غيره، وآتته، إن خالف ما تأمر به نفسه أو تنهى، عوقب أو عُفّر له مثل ما هو حكم الشارع، ومن أتى حضرة صبح له ذلك؟ وهل لها ذوق في النبوة؟ أو هي نبوة خاصة؛ لا نبوة الأنبياء المحجورة؟

وفيه علم منتهى القيامة.

وفيه علم طلي الزمان.

فهنا جميع ما يتضقن هذا المنزل من أجناس العلوم، وتحت كل جنس من العلوم وأنواعها على حسب ما تعطيها تقاسم كل جنس ونوع منها. فلنذكر منها مسألة واحدة، أو ما تبشر. كما علمنا في كل منزل، والله المؤيد والعاصم، لا رب غيره.

فمن الأحوال التي يتضمنها هذا المنزل حال الإنسان قبل أخذ الميثاق عليه، وهو الحال الذي كان فيها عليه السلام حين عُرف بنبوته قبل خلق آدم عليه السلام. وقد ورد ذلك في الخبر عنه عليه السلام فقال: «كُتِبَ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ» فكان له التعريف في تلك الحالة. وذلك أنّ هذه النشأة الإنسانية كانت مبثوثة في العناصر، ومراتبها إلى حين موتها التي تكون عليها في وجود أعيان أجسامها، معلومة معينة في الأمر المؤدع في السهوات. لكن حالة من أحواله التي يتقلب فيها في الدنيا صورة في الفلك على تلك الحالة، قد أخذ الله بأبصار الملائكة عن شهودها، مكتنفة عند الله في غيبه، معينة له سبحانه. لا تعلم السماوات بها مع كونها فيها. وقد جعل الله وجود عينها في عالم الدنيا في حركات تلك الأفلاك.

فمن الناس من أعطي في ذلك الموطن شهوة نفسه ومرتبته؛ إما على غاياتها بكالها، وإما يشهد صورة ما من صورته، وهو عين تلك المرتبة له في الحياة الدنيا؛ فيعلمها؛ فيحكم على نفسه بها. وهنا شاهد رسول الله عليه السلام نبوته. ولا ندري هل شهد صورة جميع أحواله، أم لا؟ قاله أعلم. قال تعالى: ﴿وَأُوخِيَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمْرَهَا﴾ وهذا من أمرها. وشأنها حفظ هذه الصور إلى وصول وقتها، فتعطي مراتبها في الحياة الدنيا تلك الصورة الفلكية من غير أن تفقد منها «ذلك» تقدير العزيز العليم^٣.

وهذه الصور كلها موجودة في الأفلاك التسعة وجود الصورة الواحدة في المرآتي الكثيرة المختلفة الأشكال، من طول، وعرض، واستقامة، وتعويج، واستدارة، وتربع، وتثليث، وصفر، وكبير. فتختلف صور الأشكال باختلاف الجلي، والعين واحدة. فذلك صور المراتب حكمت على تلك العين، كما حكمت أشكال المرآتي على الصورة.

فالعارف من عرف ذاته لإناته من غير مجلى. وإن كان بهذه المثابة لم تؤثر فيه المراتب إذا نالها، كما قال عليه السلام وهو في المرتبة العليا: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» فلم تحكم فيه المرتبة. وقال في كل وقت، وهو في مرتبة الرسالة والخلافة: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ»^١ فلم تحجبه المرتبة عن معرفة نشأته. وسبب ذلك أنه رأى لطيفته ناطقة إلى مركبها العنصري وهو متبدد فيها، فشاهد ذاته العنصرية، فلم أنبأ تحت قوة الأفلاك الغلوية، ورأى المشاركة بينها وبين سائر الخلق الإنساني والحيوان والنبات والمعادن، فلم ير نفسه من حيث نشأته العنصرية فضلا على كل من تولد منها، وأنه مثل لهم، وهم أمثال له فقال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ».

ثم رأى انقذاره إلى ما تقوم به نشأته من الغذاء الطبيعي كسائر المخلوقات الطبيعية، فعرف نفسه، فقال: «يا أبا بكر، ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال: وأنا أخرجني الجوع. فكشف عن حجبين قد وضعهما على بطنه يشد بهما أمعاه. وكان يتعوى من الجوع ويقول: «إِنَّهُ بَشَرٌ ضَعِيفٌ»^٢. فقد عرف أن قوله عليه السلام: «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ» إنما كان هذا القول بلسان تلك الصورة التي فيها من جملة صور المراتب. فترجم لنا في هذه النار عن تلك الصورة. فهنا من أحوال الخلق.

ولنا صور أيضا فوق هذا لم نذكرها، لأنه ليس لنا استرواح من قول شارب ولا من دليل عقلي نركن إليه في تعريفنا لماك بها، فسكتنا عنها. وألا فلنا صورة في الكرسي، وصورة في العرش، وصورة في الهيولي، وصورة في الطبيعة، وصورة في النفس، وصورة في العقل، وهو

المعبر عنها باللوح والقلم، وصورة في العاء، وصورة في العدم، وكل ذلك معلوم مرقي مبصر لله تعالى- وهو الذي يتوجه عليه خطاب الله إذا أراد إيجاد مجموعتنا في الدنيا بـ«كُنْ» فتبادر ونحسب إلى الخروج من حضرة العدم إلى حضرة الوجود، فنصنع بالوجود، وهو قوله تعالى: «صَبَّغَهُ اللَّهُ بِمَنْ أَسْنَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنُحِّنْ لَهُ تَابِلِينَ» أي أذلآء خاضعون^٣. ونحن في كل ما ذكرنا، لنا حالٌ تميّز به في ذلك المقام، وحالنا هو عين صورتنا فيه. فما أوسع ملك الله وما أعظمه. وكل ما ذكرناه في جنب الله كلاً شيء.

ومن الأحوال، أيضاً، التي تزد على قلوبنا، حال كوننا في الميثاق الذي أخذه ربنا علينا، قال تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» قلنا: «بلى» أنت ربنا، فلو لمّا كان لنا وجود في صورة آدم العنصرية: معنيين، مرتبين، مقيّرين عند الله في علمه ورؤيته، وعندنا، ما قلنا: «بلى أنت ربنا» فأخلصنا له التوجه. وكيف لا نخلص ونحن في قبضته مشاهدة عين محصورين، والله «يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ حَيْثُ»^٤.

فاعلم أن آدم عليه السلام لما أوجده الله، وسوّاه كما سوّى الأفلاك وجميع الحضرات التي ذكرنا، فجعل لنا في صورته صُوراً مثل ما فعل فيما تقدّم من المخلوقات، ثم قبض على تلك الصور المعيّنة في ظهر آدم، وآدم لا يعرف ما يجري عليه، كما أنه كل صورة لنا في كل فلك ومقام، لا يعرف بها ذلك الفلك ولا ذلك المقام، وأنه للخلق في كل صورة لنا وجه خاص إليه: من ذلك الوجه يتخاطبنا، ومن ذلك الوجه تزد عليه، ومن ذلك الوجه تتوّر بروبيته. فلو أخذنا من بين يدي آدم لعلّمنا، فكان الأخذ من ظهره؛ إذ كان ظهره غيباً له، وأخذنا أيضاً معنا في هذا الميثاق من ظهره، فإن له معنا صورة في صورته، فشهد كما شهدنا، ولا يعلم أنه أخذ منه، أو ربما علم، فإنه ما نحن على يقين من أنه لم يعلم بأنه أخذ منه، ولا بأننا أخذنا منه. ولكن لما رأينا

١ (البقرة: ١٧٨)
٢ ص ١٤٤
٣ (الأعراف: ١٧٢)
٤ «أنت ربنا» آية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٥ (الصافات: ٥٤)
٦ ص ١٤٤ أ ب

أن الحضرات التي تَقَدَّمَتْه لا تعلم بصورتها فيها قلنا: ربما يكون الأمر هنا كذلك. فرحم الله عبدا وقف على علم ذلك أنه علم آدم أو لم يعلم، فيلحق ذلك في هذا الموضوع من هذا الكتاب.

فإن بُعد عن فهمك ما ذكرناه من تعداد الصور، فقد ورد في الخبر المشهور الحسن الغريب: «أن الله تجلَّى لآدم ﷺ وبداه مقبوضان. فقال له: يا آدم؛ اختر أيتها شئت. فقال: اخترت بين ربِّي، وكلنا يدي ربِّي بين مباركة. قال: فبسطها. فإذا آدم وذريته. فنظر إلى شخص من أضواءهم أو أضواءهم. فقال: من هذا يا رب؟ فقال الله له: هذا ابنك داود. فقال: يا رب؛ كم كتبت له؟ فقال: أربعين سنة. فقال: يا رب؛ كم كتبت لي؟ فقال الله: ألف سنة. فقال: يا رب؛ فقد أعطيتني من عمري ستين سنة. فقال الله له: أنت وذاك. فما زال يقدُّ نفسه حتى بلغ تسعائة وأربعين سنة، فجاءه ملك الموت ليقبض روحه. فقال له آدم: إنه بقي لي ستون سنة. فأوحى الله إلى آدم: أي يا آدم؛ إنك وهبت لابنك داود. فجحد آدم؛ فجحدت ذريته، ونسي آدم؛ فنسيت ذريته» قال رسول الله ﷺ: «في ذلك اليوم أبرز بالكتاب والشهود».

فهذا آدم وذريته صورٌ قائمة في بين الحق، وهذا آدم خارج عن تلك اليد، وهو يصير صورته وصور ذريته في يد الحق. فما لك تَحْزَنُ به في هذا الموضوع، وتكره علينا؟ فلو كان هذا محالاً لنفسه لم يكن واقفاً ولا جازئاً بالنسبة، إذ الحقائق لا تتبدل، فاعلم ذلك. وأكثر من هذا التأنيس ما أقدر لك عليه، فلا تكن ممن قال الله فيهم: «صُمُّ بَكْمٌ عَمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ»^٢ «صُمُّ بَكْمٌ عَمِّي فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ»^٣.

وأخذ الله الصور من ظهر آدم، وآدم فهم، وأشهدهم على أنفسهم بمحضر من الملائ الأعلى، والصور التي لهم في كل مجلى: «الآنَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ»^٤ فشهد على نفلتهم من حضر من ذكرنا، بالإقرار بربوبيته عليهم وعبوديتهم له. فلو كان له شريك فيهم لما أقروا بالملك له مطلقاً،

فإن ذلك موضع حق من أجل الشهادة. فنفس إطلاقهم بالملك له بأنه ربهم هو عين نفي الشريك. وإننا قلنا ذلك لأنه لم يَحْرِجْ للتوحيد هنا لفظ أصلاً، ولكن المعنى يعطيه.

ولما كان الموت سبباً لتفريق المجموع، وفصل الاتصالات، وشتات الشمل؛ سُمِّيَ التفريق الذي هو بهذه المثابة موتاً. فقال تعالى: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله وَكُنْتُمْ أَفْئِدَةً قَانِئِينَ كُفَّكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ»^١ أي كنتم متفريقين في كل جزء من عالم الطبيعة، فجمعكم، وأحياكم. «ثُمَّ يُمِيتُكُمْ» أي يردكم متفريقين أرواحكم مفارقة لصور أجسامكم، «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» الحياة الدنيا، «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» بعد مفارقة الدنيا. وإن الله سيذكر عباده يوم القيامة بما شهدوا به على أنفسهم في أخذ الميثاق، فيقولون: «رَبَّنَا آمَنَّا أَنتَ الْوَحِيدُ وَأَخْلَيْنَا الشَّيْثَانَ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ»^٢ أي كما قبلنا حياة بعد موت، وموتاً بعد حياة مزيين، فليس بمحال أن قبل ذلك مراراً. فطلبوا من الله أن يَتَنَّ عليهم بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا ما يورثهم دار النعم.

وحين قالوا هذا لم يكن الأمد المقدر لعذابهم قد انقضى. ولما قدر الله أن يكونوا أهلاً للنار، وآتاه ليس لهم في علم الله دارٌ يعمرونها سوى النار، قال تعالى: «وَلَوْ رُزِقُوا لَعَاثُوا لَعَنًا يَهِوُّ عَنْهُمْ»^٣ حتى يدخلوا النار باستحقاق الخالفة، إلى أن يظهر سنبل الرحمة الغضب. فليكون في النار مخلدٌ، لا يخرج منها أبداً على الحالة التي قد شاءها الله أن يقيم عليها. وفيها يَرُدُّ الله الذرية إلى أصلاب الآباء، إلى أن يخرجهم الله إلى الحياة الدنيا على تلك النظرة. فكانت الأصلاب قبوزهم إلى يوم يموتون من بطون أمهاتهم ومن ضلع آباءهم في الحياة الدنيا، ثم يموت منهم من شاء الله أن يموت، ثم يُعْتَمَ يوم القيامة كما وعد.

واختلف أصحابنا في إعادة: هل تكون على صورة ما أوجدنا في الدنيا من التناسل شخصاً

١ ص ١٤٥
٢ [البقرة: ٢٨]
٣ [آل عمران: ١١]
٤ [الأنعام: ١١٧]
٥ ص ١٤٦

١ ص ١٤٥
٢ [البقرة: ٢٨]
٣ [البقرة: ١٧٦]
٤ [الأنعام: ١١٧]

عن شخص كما قال: ﴿كَذَلِكَ تَدْعُوهُمْ﴾^١ بجماع وحمل وولادة في آن واحد للجمع، وهو مذهب أبي القاسم بن قسي، أو يعادون روحا إلى جسم، وهو مذهب الجماعة، والله أعلم.

واعلم أن من الأحوال التي هي أتهأت في هذا الباب فإن تقاصيل الأحوال لا تحصى كثرة، ولكن نذكر منها الأحوال التي تجري الأتهأت، فهنا -أحوال الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وهو أن لا يعبدوا إلا الله. فبتوا على تلك الفطرة في توحيد الله، فما جعلوا مع الله مسقى آخر هو "الله"، بل جعلوا آلهة على طريق القرية إلى الله. ولها قال: ﴿قُلْ تَتَّبِعُوا آلِهَتَكُمْ﴾ فإنهم إذا سئموهم بأن اتهم ما عبدوا إلا "الله". فما عبد كل عابد إلا "الله" في المل الذي نسب الألوهية له. فصح بقاء التوحيد لله الذي أقرأ به في الميثاق، وأن الفطرة مستصعبة.

والسبب في نسبة الألوهية^٢ لهذه الصور المعبودة، هو أن الحق لما تجلّى لهم في أخذ الميثاق؛ تجلّى لهم في مظهر من المظاهر الإلهية؛ فذلك الذي أجرأهم على أن يعبدوه في الصور. ومن قوة بقائهم على الفطرة اتهم ما عبدوه على الحقيقة في الصور، وإنما عبدوا الصور لما تجلّوا فيها من رتبة التقرب كالشفعاء. وهاتان الحقيقتان إليهما مآل الخلق في البدار الآخرة، وهما: الشفاعة، والتجلى في الصور على طريق التحول. فإذا تمكثت هذه الحالة في قلب الرجل، وعرف من العلم الإلهي ما الذي دعا هؤلاء الذين صفته هذا، وأتهم تحت قهر ما إليه يؤولون، فضرعوا إلى الله في الداجي، وقلقوا له في حَقِّهم، وسألوه أن يدخلهم في رحمته إذا أخذ منهم النعمة حذفاً. وإن كانوا سحار تلك البدار، فليجعل لهم فيها نعيم به، إذ كانوا من جملة الأشياء التي وسعتهم الرحمة العانة. وحاشا الجانب الإلهي من التقيد، وهو القاتل: بأن رحمته سبقت غضبه. فليحق الغضب بالعدم، وإن كان شينا، فهو تحت إحاطة الرحمة الإلهية الواسعة.

وقد قال ﷺ: «بأن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- تقول يوم القيامة، إذا سئلوا في

الشفاعة: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله» وهذا من أزعج حديث يعتمد عليه في هذا الباب أيضا. فإن اليوم الذي أشار إليه الأنبياء هو يوم القيامة، ويوم القيامة هو يوم قيام الناس من قبورهم لرَبِّ العالمين. قال -تعالى-: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٣ وفي ذلك اليوم يكون الغضب من الله على أهل الغضب. وأعطى حكم ذلك الغضب الأمر بدخول النار، وحلول العذاب، والانتقام من المشركين وغيرهم من القوم الذين يخرجون بالشفاعة والذين يخرجهم الرحمن، كما ورد في الصحيح، ويدخلهم الجنة، إذ لم يكونوا من أهل النار الذين هم أهلها، ولم يبق في النار إلا أهلها الذين هم أهلها. فتمم الأمر، بدخول النار، كل من دخلها من أهلها ومن غير أهلها؛ لأنك الغضب الإلهي الذي لن يغضب بعده مثله.

فلو سرمد عليهم العذاب، لكان ذلك عن غضب أعظم من غضب الأمر بدخولها؛ وقد قالت الأنبياء: إن الله لا يغضب بعد ذلك مثل ذلك الغضب. ولم يكن حكمه مع عظم ذلك الغضب إلا الأمر بدخول النار. فلا بد من حكم الرحمة على الجميع. ويكتفي من الشارع التعريف بقوله: «وأما أهل النار الذين هم أهلها» ولم يقل: «أهل العذاب». ولا يلزم من كان من أهل النار الذين يعمرونها أن يكونوا معذبين بها، فإن أهلها وعمازها (هم) مالك وخزنها، وهم ملائكة. وما فيها من الحشرات والحيتات وغير ذلك من الحيوانات التي بُعثت يوم القيامة، ولا واحد منهم تكون النار عليه عذابا. كذلك من يبقى فيها لا يموتون فيها ولا يحيون، وكل من أُلِفَ موطنه كان به مسرورا، وأشد العذاب مفارقة الوطن. فلو فارق النار أهلها لتعدّوا باغترابهم عما أهلكوا له. وإن الله قد خلقهم على نشأوا تألف ذلك الموطن. ففُوت الباران، وسبقت الرحمة الغضب، ووسعت كل شيء: جهنم ومن فيها. والله أرحم الراحمين، كما قال عن نفسه.

وقد وجدنا في نفوسنا ممن جبلهم الله على الرحمة أنهم يرحمون جميع عباد الله حتى لو

حكّمهم الله في خلقه لأزاولا صفة العذاب من العالم بما تمكّن حكم الرحمة من قلوبهم. وصاحب هذه الصفة أنا وأمثالي، ونحن مخلوقون أصحاب أهواء وأغراض. وقد قال عن نفسه جلّ علاه: **إِنَّهُ «أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»**^١. فلا نشكّ أنّه أرحم منا بخلفه. ونحن قد عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة في الرحمة، فكيف يتسرمد عليهم العذاب، وهو بهذه الصفة العاتية من الرحمة؟ إن الله أكثر من ذلك، ولا سيما وقد قام الدليل العقلي على أنّ الباري لا تنفعه الطاعات ولا تضره المخالفات، وأنّ أكل شيء جار بقضائه وقدره وحكمه، وأنّ الخلق مجبورون في اختيارهم.

وقد قام الدليل السمعي أنّ الله يقول في الصحيح: «يا عبادي» فأضافهم إلى نفسه، وما أضاف الله قطّ العباد لنفسه إلّا من سبق له الرحمة أن لا يؤثّر عليهم الشقاء وإن دخلوا النار، فقال: «يا عبادي؛ لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم اجتمعوا على اتّقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي؛ لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم اجتمعوا على اتّقى قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا» فقد أخبر بما دلّ عليه العقل أنّ الطاعات والمعاصي ملكه، وأنّه على ما هو عليه: لا يتغيّر، ولا يزيد، ولا ينقص ملكه مما طرأ عليه وفيه؛ فإنّ النكّل ملكه ومُلكه. ثمّ قال من تمام هذا الخبر الصحيح: «يا عبادي؛ لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد، وسألوني، فأعطيت كلّ واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا» الحديث. ولا نشكّ أنّه ما من أحد إلّا وهو يكره ما يؤلّه طبعاً، فما من أحد إلّا وقد سألّه أن لا يؤلّه، وأن يعطيه اللّذة في الأشياء.

ولا يتدحّ ما أومأنا إليه فيه، قوله في الحديث، إذا تعلّق به المنازع في هذه المسألة إدخال "لو" في ذلك، فإنّ السؤال من العالم في ذلك قد غلّم وقوعه بالضرورة من كلّ مخلوق، فإنّ الطبع يقتضيه، والسؤال قد يكون قولاً وحالاً: ككآء الصغير الرضيع، وإن لم يتقلّب، عند وجود الألم الحسّي بالوجع، أو الألم النفسي بمخالفة الغرض إذا منع من التدي.

١ [الأعراف: ١٥١]
٢ ص ١٤٨
٣ ص ١٤٨

وقد أخذت المسألة حقّها. والأحوال التي ترد على قلوب الرجال لا تحصى كثرة. وقد أعطيتك منها في هذا الباب أمودجا، وعلى هذا الأسلوب تكون الأحوال المنسوبة إلى الرجال. وأمّا الأحوال في نفوسها فلها الحكم العام في كلّ شيء، ولها الوجود البائس في كلّ شيء. ففعل الحال يسقى البائس ويتعلّق بالقديم والحديث. قال تعالى: **«سَنَنْفِخُ لَكُمْ آيَةً الْفُلَّانِ»**^١. فهذا من الحال إن كنت تعلم. **«وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ عِنْدِي السَّيْلُ»**^٢.

انتهى السفر العشرون من الفتوحات المكيّة باتّهاء الباب، يتلوه الباب السادس وثلاثمائة؛ في معرفة اختصام الملأ الأعلى من الحضرة الموسويّة^٣.

١ [الرحمن: ٣١]

٢ [الأحزاب: ٤]

٣ كتب في الهامش: "عروضت هذه الجليدة في حلب بالنسفة الأولى، وكانها غلط المؤلف رحمه الله، وذلك بقرينة الإجماع محيي الدين من سراقفة سنة تسع وخمسين وسبعمائة" يليه أسعد اللّبن ختم الأوقاف الإسلاميّة برقم ١٧٤٣
٤٠٧

المحتويات

١- ب. الشيع والتائون ومائتان في معرفة منزل النبي الأُمِّي الذي ما تقدمه علم عن الحضرة الموسوية.....	٢١٣
الباب التسعون ومائتان في معرفة منزل تحرير التبع.....	٢٢٦
الباب الحادي والتسعون ومائتان في معرفة منزل صدر الزمان وهو الثالث الرابع عن الحضرة المحمدية.....	٢٣٤
الباب الثاني والتسعون ومائتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة.....	٢٤٣
في ثلاث: الكاج العبي تسخير.....	٢٤٤
ومن هذا المنزل: النجني الشفيعي.....	٢٤٦
الباب الثالث: لا من ومائتان في معرفة منزل سبب وجود علم الشهادة وسبب ظهور عالم الغيب عن الحضرة الموسوية.....	٢٦٤
الباب الرابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل التحدثي الملك.....	٢٨٠
الباب الخامس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الأعداد المشتركة.....	٢٩١
الباب السادس والتسعون ومائتان في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى أهل الشقاء في الباري الآخرة عن الحضرة الموسوية.....	٣٠٤
الباب السابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل شاه قسوة الطينة الآدمية في المقام الأعلى عن الحضرة المحمدية.....	٣١١
الباب الثامن والتسعون ومائتان في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي.....	٣٢٢
الباب التاسع والتسعون ومائتان في معرفة منزل عقاب المؤمنين من المقام السراياني في الحضرة المرفعة المحمدية.....	٣٣٣
الباب الحادي والثلاثون في معرفة منزل تقاسم العالم العلوي عن الحضرة المحمدية.....	٣٤٢
الباب الأحد والثلاثون في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعم وأهل العذاب.....	٣٥٢
الباب الثاني والثلاثون في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى ووجود العالم الأسفل عن الحضرة المحمدية والموسوية واليسوية.....	٣٦٥
الباب الثالث والثلاثون في معرفة منزل العرف المحير فيل عن الحضرة المحمدية.....	٣٧٥
الباب الرابع والثلاثون في معرفة منزل إنبذ النسي على القتر من المقام الموسوي وإنبذ الفقر على القتر عن الحضرة اليسوية.....	٣٨٦
٥٥ رة.....	٣٩١
الباب الخامس والثلاثون في معرفة منزل ترائف الأحوال على قلوب الرجال عن الحضرة المحمدية.....	٣٩٦

السفر الأحد والعشرون من الفتوح المكي

١ العنوان ص ١. علي العنوان بقلم الشيخ الأكبر: "إنشاء القتر إلى الله تعالى محمد بن علي بن العربي الطائي. رواية مالك هذه المجلة محمد بن إسماعيل القنوي عنه". وخاتمة أخرى لاسعة: "كتب هذا الكتاب الشيخ المذكور أثناء مجلته المؤلف رضي الله عنها، على المكان والشرط المذكورين في أول الكتاب وأخره للاكتفاء، لكن بالشرط المعهود المألوف، قبل الله منه وأباه الجنة فضله وكرمه. آمين" ثم ختم الأوقاف الإسلامية بـ ١٧٤٧. وفي الصفحة السابعة. وهي الصفحة الباطنية للكتاب يوجد ملاح دفعة بـ ١٨٦٥. ثم إشارة إلى عدد صفحات السفر: ٢٩٩ صفحة.

سبح الله الرحمن الرحيم

السادس

وبالله ما نعده من الخلق

الاعلى من المخلوقة

التي توتيت

تمام الله العلو ب زهنا

مع اعتراض من منم ونسبنا

على اننا سمينا في اهل خلقنا

في الطبع وهو كمال فيه نقصان

ان الصفة دون النفس بوصفها

لكنها في القلأ والخل جشان

وان يولد من روح دمن تلج

عنصر من في الايات اركان

مطل من الروح موصلة

من كجده هو تمام ونقلا

وكل جسم فان الطبع تحكه

فالجسم والروح تتوزو اركان

في العار ما لا يدخله الا حال ولا يتم منه الا الظاهر ما اول
 وهله وسيل موله وباحله الم والاشكال لا يصور وقوله ولم
 ما العارض جاء ومولده من انا المستعمله عشر اسما وسدا
 بالسبي ولا نحن الانسلا ومولده من انا والحق ما جده على الله
 واسما هذه الايات بما لا يحصى من رول وادونه
 في هذا المعنى من ايات الاعتبار ونقص الام في اهله جمع
 في كل من كفته روح وعاد وثود ومن لوله واسمه الابنة
 واصحاب الرسل رول واسما هذه من غير اناسا
 من حسن الحكم وسيل الجهر من المشابه وسيل النص بتعبير
 انما من زاده ونص من قوله الم في الاصل ما جده
 الله من لوله فيمنع من كل صفة عليه ومولده ما جده في
 الاجرة ومولده ما جده في ما جده واسما الله في عسرا ما ونقص
 الاور استمر على المولده وسيل بعد الله في العالم رول
 واوصنا الله موسى ان ارضعه فاذا اخذت عليه والفتية اليه
 ولا عا ولا قره انا زاده الله في رول من اسطر كل
 دلالة اده واده قره على الله وترا من يعلم ما جده وبغير
 بهش من الله رول واسما هذه من ابا ن من

في العار ما لا يدخله الا حال ولا يتم منه الا الظاهر ما اول

الصفحة قبل الأخيرة من مخطوط قوية

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب السادس وثلاثمائة
 في معرفة منزل اختصام الملائ الأعل
 من الحضرة الموسوية

غصاض الملائ القاسوي يرهان مع افتراض بنا منهم ونشيان
 على تاشينا في اصل خلقتنا في الطنغ وهو كال في قصان
 لن الطينة دون النفس موضعها حكمتها في الهباء انكل جفتان
 وإن ثولت عن روح وعن قلب عتاصر هي في الأنياب أركان
 فكل جسم له روح تدبره من طبعه فهو نوانم ونفطان
 وكل جسم في الطنغ يحكمه فالجسم والروح شور ونركان
 فالظنرى عرى عجا إذا ليس يخرج عن حكم الطينة أملاك وإنسان
 وما أنا قلت هذا بل أنتك به الأنياء وقوزاة وقزان

وأما ما يتضن هذا المنزل من العلوم:

علم المقامات: مقامات الملائكة من العالم ومرتبته، وهل يعلم ذلك هنا، أو في البدار
 الآخرة؟
 وعلم المقام الذي ظهر منه في العالم علم الخلاف الواقع في العالم والجدل^٢، وما له من
 أحوال الأساء الإلهية المعارضة للعقار والمنتم، إذا طلب كل واحد منها حكمه في العاصي.

وعلم الأرض ولأني سبب وجدت؟

١ السلسلة ص ٢
 ٢ ص ٢
 ٣ في هـ ٢ "الجدلي" وما أتبعه من ص

وعلم الجبال؛ وهل هي من الأرض أم لا؟ وهل وجدت دفعة؟ أو كما ذهب إلى
الحكماء؟

وعلم النكاح الساري في العالم العقلي والمعنوي؛ الحسني والحيواني.

وعلم النوم؛ وهل هو في الجنة أم لا؟ وهل له حكم في العلم الإلهي؟

وعلم الليل والنهار، واليوم، والزمان.

وعلم السماوات.

وعلم الشمس.

وعلم المؤنذات.

وعلم الغيوب.

وعلم الآخرة وما يتعلق به من تفاصيله؟

وعلم الأسباب الأخروية.

وعلم كلام الرحمن؛ وهل ينسب إليه الكلام كما ينسب إلى الاصم الله أم لا؟

وعلم السكينة العامة.

وعلم ما جاءت به الرسل من التعريفات لا من الأحكام.

فهذه أمثالات المسائل من العلوم التي يتضمنها هذا المنزل. فلنذكر منها ما يشر الله على
لساني، والله المؤيد سبحانه - والمعين، وعليه أتوكل وبه أستعين.

يقول الله تعالى - مخبرا عن نبيه ﷺ: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَكِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾^١. ولما
قال النبي ﷺ في أن اختصام الملائكة الأعلى في الكفارات، ونقل الأقدام إلى الصلاة في الجماعات،
وإسباغ الوضوء في المكاره، والتعقيب في المساجد إثر الصلوات، فمعنى ذلك: أتى هذه الأعمال
أفضل؟ ومعنى "أفضل" على وجهين: الواحد؛ أي الأعمال أحب إلى الله من هذه الأعمال؟
والوجه الآخر؛ أي الأعمال أعظم درجة في الجنة للعامل بها؟ وأما أسرار هذه الأعمال فهي التي
يطلبها هذا المنزل.

فاعلم، ابتداء، أن الملائكة عليهم السلام - لو لم تكن الأنوار التي خلقت منها موجودة من
الطبيعة، مثل السماوات التي عمرتها هؤلاء الملائكة، فلأنها كانت دخانا، والدخان والبخار من
عالم الطبيعة؛ فالبخار غايته دون دائرة الزمهرير، وذلك أن الأبخرة إنما تصعد بما فيها من الحرارة،
وتتزل عن الدخان بما فيها من الرطوبة. فإن الأبخرة (هي) عن الحرارة التي في الأرض؛ فإن هذه^٢
العناصر مركبة من الطبايع الأربع، غير أنه ما هي في كل واحدة منها على الاعتدال. فما غلب
عليه برده ورطوبته شتئ ماء، وكذلك ما بقي. فالبخار الخارج من الماء والأرض إنما هو بما فيها
من الحرارة، وإنما علا الدخان فوق كرة الأثير لغلبة الحرارة واليبوسة عليه؛ لأن كثرة الحرارة
واليبس فيه أكثر من الرطوبة. ولذلك كانت السماوات أجساما شفاقة.

وخلق الله عمار كل فلك من طبيعة فلكه. فلذلك كانت الملائكة من عالم الطبيعة، وتعتوا
بأتمم يختصمون؛ والخصام لا يكون إلا فيمن ركب من الطبايع لما فيها من التضاد. فلا بد فيمن
يتكون عنها أن يكون على حكم الأصل. فالنور الذي خلقت منه الملائكة نور طبيعي، فكانت
الملائكة فيها: الموافقة من وجه، والمخالفة من وجه. فهذا سبب اختلاف الملائكة الأعلى فيما
يختصمون فيه. فلو أن الله أعلم بما هو الأفضل عنده من هذه الأعمال والأحب إليه؛ ما
تنازعوا. ولو أنهم يكشفون ارتباط درجات الجنان بهذه الأعمال؛ لحكموا بالفضيلة للأعلى منها.

ولما الله سبحانه^١ غيَّب عنهم ذلك؛ فهم في هذه المسألة بمنزلة علماء البشر، إذا قعدوا في مجلس مناظرة فيما بينهم، في مسألة^٢ من الحيز الذي لا نصيب لهم فيه، بخلاف المسائل التي لهم فيها نصيب.

ولما قلنا ذلك لأن الكفارات إنما هي لإحباط ما خالف فيه المكلف ربه من أوامره ونواهيه. والملائكة قد شهد الله لهم بالعصمة بأنهم «لَا يَتُضَوْنَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْتُلُونَ مَا يَنْهَوْنَ»^٣ به. وما بلغنا أن عندهم نهي. وإذا لم يعصوا، وكانوا مطيعين، فليس لهم في أفعال الكفارات قدم؛ فهم يختصمون فيما لا قدم لهم فيه. وكذلك ما بقي من الأفعال التي لا قدم لهم فيها. فهم مطهرون، فلا يتطهرون، فلا يتقصون في طهارتهم بالإسباغ والإبلاغ، في ذلك، وغير الإسباغ، وكذلك المشي إلى مساجد الجماعات لشهود الصلوات، ليس لهم هذا العمل.

فإن قلت: فإنهم يسعون إلى مجالس الذكر، ويقول بعضهم لبعض: «هلموا إلى بغيتكم؟» فاعلم أن الذكر ما هو عين الصلاة، ونحن إنما نتكلم في عمل خاص في الجماعة ليس لهم فيه دخول، مثل ما لبني آدم، فإنهم ليسوا على صور بني آدم بالذات، وإنما لهم التشكل فيهم. وقد علم جبريل^٤ رسول الله ﷺ الصلوات بالفعل، وتلك من جبريل حكاية يحكيها للتعليم والتعريف بالأوقات^٥، وأما التعقيب إثر الصلوات فإنما ذلك للمصلين على هذه الهيئة المخصوصة التي ليست للملائكة. فما اختصموا في أمر هو صفتهم. فلها ضريتا مسألة الحيز مثلا. وسبب ذلك أن الملائكة تدعو بني آدم في ألتائها إلى العمل الصالح، وتغرَّبهم في الأفضل، فلها اختصمت في الأفضل حتى تأمرهم به.

وبعد أن تبناك على سبب الخصام، فلنبيِّن لك ما اختصموا فيه. فاعلم أن الكفارات إنما شرعت لتكون حجة بين العبد وبين ما عرَّض إليه نفسه من حلول البلايا بالخالفات التي عملها،

^١ ومنها في ق: "سبحانه" مع إبدال الحرف الثاني

^٢ من ٤

^٣ (التبريم: ١٦)

^٤ من ٤

أمورا كان بذلك العمل أو منبتها عنه. فإذا جاء المنتقم بالبلاء المنزل الذي تطليه هذه المخالفة، وجذت هذه الأعمال قد سترته، في ظل جناحها، واكتشفته، وصارت عليه جنة ووقاية. والإسم الفقار حاكم هذه الكفارات. فلم يجد البلاء منفذا، فلم ينفذ فيه الوعيد لغلبة سلطان هذا العمل المستق كثرة. والكفر (هو) المتر، ومنه سُمي الزارع كافرا لأنه يستتر البذر في الأرض ويغطيه بالتراب. وقد أشار إلى ذلك ﷺ حيث قال في الزاني: «لَنْ يُرَى الْإِيمَانُ يَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ كَالْقَلْطَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ». وذلك^١ أن الزاني أو المخالف في حال الزنا، يطلبه البلاء والعقوبة من الله؛ إما في حال الزنا أو عقبيه، فإن كان في حال الزنا فله من البلاء على قدر ما مضى منه، فإنه قد بطرأ عارض يمنعه من تمام الفعل، وهو إنزال الماء أو خروج الذكر من الفرج؛ فيجد الإيمان على الزاني كالقَلْطَةِ -وهو حجاب قوي- فلا يستطيع النفوذ معه ولا الوصول إليه.

فإذا كان الزاني في حال الزنا محفوظا معصوما من البلاء، لشرف الإيمان في الدنيا، فما ظنك به في الآخرة؟ فإن ضلَّته في الآخرة أتم من حكمه في الدنيا. فالكفارات كلها جُنَّة. هذه مرتبتها لا تزيد عليها، وما زاد على ذلك، من درجة في الجنة أو منزلة، فهو ما خرج في ذلك العمل من حدِّ كونه كفارة. والكفارة لا ترفع الدرجات، وإنما هي عواصم من هذه القواصم. وأما قوله: «كفارات» جمع بكفارة بنية المبالغة، إنشاء بذلك على أنه لصورة العمل الواحد أنواع كثيرة من البلاء، وذلك لأن العمل يتضمن حركات مختلفة، ولكل حركة بلاء خاص من عند الله، فيكون هذا العمل المكفر، له في كلِّ بلاء تطليه المخالفة سبِّرا يستره به من الوصول إليه والتأثير فيه. فهو وإن كان مفرد اللفظ، فهو متكرر في المعنى. وكذلك عمل الكفارة، فهو واحد من حيث الاسم، وهو كثير من حيث أجزائه.

فإن كان العمل لا يتجزأ كالتوبة التي هي مكثرة، فالبلاء الخاص الذي تدفعه هذه التوبة هو بلاء واحد لا تعداد فيه ولا كثرة. فإن الأمور الإلهية تجري على موازين إلهية قد وضعها الله

في العالم ولا سببا في العقوبات؛ فلا تصليفي^١ فيها أصلا.

وإذا كان للشيء الواحد - وإن لم يكن معصية - كقارات مختلفة، مثل الحاج يخلق رأسه لأذى يجده، أو الممتنع، أو المظاهر، أو من خلف على بين، فرأى خيرا منها، فإن مثل هذا له كقارات مختلفة. أي عمل مكثّر فقل سقط عنه الآخر؛ فقام هذا العمل الواحد مقام ما بقي مما سقط عنه. فإن كانت البهائم غموسا، فإن الكفارة فيه ككفارة سائر الخيالات. فيتصور خطاب الملائكة: أي كقارات التخير أو أي بأن يفعل؟ أو: لماذا تكون كفارة وما عمل شيئا تحب، أو توجه فيه العقوبة حتى تكون هذه الكفارة تدفعه، فعن أي شيء قسره؟ فاللأعلى يختصمون في مثل هذا أيضا.

فالعالم صاحب الميزان ينظر في الذي وقع عليه البهائم، فيخرج من الكفارة الخير فيها ما يناسب ما حلف عليه، ما لم يكن فيها، أي في الواقعة^٢، «فقلن لم يجدن»^٣ بأن وقع العجز أخرج ما وجد^٤. وكذلك في القضاء. وهذا كله مما يكون فيه النظر، ويؤدي إلى التنازع. فالظاهر من هذا الأمر أن الملائكة لم ينظر فكري يناسب خلقهم. ولهذا من الحقائق الإلهية^٥ قوله تعالى: ﴿يَذَرُ الْأُمُزْ يُفْضِلُ الْآيَاتِ﴾ ثم ختم الآية: ﴿لَعَلَّكُمْ يَلْقَاءُ رِجْماً يُؤَفِّقُونَ﴾^٦ أي يتبين على موازين الحكم. ومما يؤيد هذه الحالة قوله تعالى: في الأخبار الإلهية: «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي...» الحديث. فوصف نفسه بالتردد الذي يوصف به المحدث من القوة المفكرة. وهو في الملائكة اختصاصهم فيها ذكرنا. فإن كثرت فيهم فانظر فيها دللنا به من الخبر الإلهي الصحيح.

وأما قوله في خصائصهم في نقل الأقدام أو السعي إلى الجاعات له من الحقائق الإلهية: «من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يسهى أتيته

هرولة»، وقوله تعالى: «ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»، وقوله: «يُنْزِلُ رَيْثًا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» فافهم مناسبة هذه الصفة العلية من بني آدم من الحقائق الإلهية. فكلما هم في مثل هذه: أي الحقائق الإلهية أقرب مناسبة لهذا الفعل؟ فاحتفظوا.

وكذلك قوله (ص): «إسباغ الوضوء على المكاره» له من الحقائق الإلهية قوله تعالى: في الأخبار الإلهية في قبضه نسمة عبده المؤمن: «يكره الموت وأنا أكره مساءه» فوصف نفسه بأنه يكره.

وكذلك من هذه الحقيقة يسبغ المؤمن الوضوء على كره منه من أجل شدة البرد، فله الأجر، أجز الكراهة، من هذه الحقيقة الإلهية^١.

وكذلك قوله فيها يختصمون فيه: «التعقيب» وهو الجلوس في المسجد بعد الفراغ من الصلاة. له من الحقائق الإلهية قوله تعالى: ﴿سَتَنْفِرُ لَكُمْ أَيْهَةُ الثَّلَاقِلِ﴾^٢ وما تنفر لينا إلا مما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ يَوْمَ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^٣. فالعبد إذا فرغ من الصلاة، فتعد في المسجد يذكر ربه تعالى - عقب الصلاة، فانقل من مناجاته في حالة ما إلى مناجاته في حالة غيرها، في بيت واحد؛ من مقام: ﴿سَتَنْفِرُ لَكُمْ﴾ يكون له الميزان على هذا العمل.

فقد ارتبطت هذه الأعمال بالحقائق الإلهية التي وقعت فيها المناظرة بين الملأ الأعلى. وفيها تفاصيل بطول ذكرها من المناسبات. ﴿وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٤.

١ ص ٦٦
٢ [الرحمن : ٣١]
٣ [الرحمن : ٢٩]
٤ [الأحزاب : ٤]

١ في: «ضعيف» وحصبت في الهامش بنقل الأصل
٢ «أي في الواقعة» فائدة في الهامش بنقل الأصل
٣ [البقرة : ٨٩]
٤ «نأن - وجد» فائدة في الهامش بنقل الأصل
٥ ص ٦٦
٦ [الزهد : ٢]

الباب السابع وثلاثمائة

في معرفة منزل نزل الملائكة على الحمدي الموقف

من الحضرة الموسوية والحمدية

تَشْمُتُ أَرْوَاحُ الْعُلَى جَبِينَ حَبْتٍ وَنُورٌ مُضِيًّا بِالرَّيَاضِ فَتَشْتَبِ
أَيُّ عَالَمِ الْأَنْفَاسِ مَنْ هُوَ مِثْلُنَا؟ وَهَلْ خُيِّمَ فِيهَا كَيْسَلٌ مَحَبَّتِي؟
فَقَالَ لِسَانُ الْحَقِّ: إِنَّ مَسِيرَكُمْ عَلَى الشُّبَّةِ الْمَثَلِ ذَلِيلٌ يَتَّبِعِي
فَأُظْهِرْتُ عَنْكُمْ سِرَّ جُودِي وَشَفَتِي وَأَخْفَيْتُ فِيكُمْ سِرَّ عَلَمِي وَحِكْمَتِي
فَمَنْ كَانَ ذَا عَيْنٍ يَرَى مَا جَلُوتُهُ وَمَنْ كَانَ أَعْيَى فَهُوَ مِنْ أَضَلِّ حَيَرَتِي
فَكُلُّكُمْ مَقَامٌ فَهُوَ مِنْ عَيْنِ جُودِهِ وَكُلُّ كِيَانٍ فَهُوَ مِنْ أَضَلِّ تَشَايَتِي

اعلم - أيها الولي الحبيب - أن الله جعل من السماء إلى الأرض معارج على عدد الخلائق، وما في السهوات موضع قدم إلا وهو معمور بملك يسبح الله ويذكره بما قد حد له من الذكر، والله - تعالى - في الأرض من الملائكة مثل ذلك، لا يصعدون إلى السماء أبداً، وأهل السهوات لا ينزلون إلى الأرض أبداً، كُلُّ قَدْ عِلْمٌ صَلَاتهُ وَتَشْبِيهِهٗ^١، وأن الله - تعالى - أرواحاً من الملائكة الكرام مسخرة قد ولّاهم الله - تعالى - وجعل^٢ بأيديهم جميع ما أوحى الله في السهوات من الأمور التي قد شاء سبحانه - أن يجربها في عالم العناصر.

وجعل سبحانه - معارج للملائكة من الكرسي إلى السهوات ينزلون بالأوامر الإلهية المخصوصة بأهل السهوات، وهي أمور فرقاية، وجعل من العرش إلى الكرسي معارج للملائكة ينزلون إلى الكرسي بالكلمة الواحدة غير منقسمة إلى الكرسي. فإذا وصلت الكلمة واحدة العين

إلى الكرسي، انفردت فرقا على قدر ما أراد الرحمن أن يجري منها في عالم الخلق والأمر. ومن النفس رقائق ممتدة إلى العرش منقسمة إلى فرقتين للفرقتين اللتين النفس عليها، وهو اللوح المحفوظ، وهو ذو وجهين.

وتلك الرقائق التي بين اللوح والعرش بمنزلة المعارج للملائكة، والمعاني النازلة في تلك الرقائق كالملائكة. ومن النفس، التي هي اللوح، إلى العقل، الذي هو العلم، توجهات استغادة، ومن العقل إليها توجهات إفادة ذاتية، لا اختيار له فيها، يحصل عن تلك التوجهات من العلوم النفس بما يكون في الكون ما لا يحصى كثرة، ومن العقل إلى الله افتقار ذاتي، ومن الله إلى العقل إمداد ذاتي عن تجلّ إرادتي.

فيعلم من علوم التفصيل، في ذلك التجلّي الإجمالي، ما يزيد فقره إلى فقره، وعجزاً إلى عجزه، لا ينفك ولا يريح على هذه الحالة. فينزل الأمر الإلهي في ذلك التجلّي الإرادي بالإمداد الناتي إلى العقل، فيظهر بالتوجهات العقلية إلى التوجهات النفسية ذلك الأمر الإلهي بصورة عقلية بعد ما كان في صورة آسمانية. فاختلفت على ذلك الأمر الإلهي الصور بحسب الموطن الذي ينزل إليه، فينصبغ في كل منزل صبغة.

ثم ينزل ذلك الأمر الإلهي في الرقائق النفسية، بصورة نفسية لها ظاهر وباطن وغيب وشهادة، فتتلقاه الرقائق الشوقية العرشية فيأخذه منها، فينصبغ في العرش صورة عرشية، فينزل في المعارج إلى الكرسي على أيدي الملائكة، وهو واحد العين غير منقسم في عالم الخلق، وقد كان نزل من النفس إلى العرش منتسباً انقسام عالم الأمر.

فلما انصبغ بأول عالم الخلق - وهو العرش - ظهر في وحدانية الخلق، وهو أول وحدانية الخلق. فهو من حيث الأمر منقسم، ومن حيث الخلق واحد العين، كالصوت الخارج من الصدر إلى خارج الفم: عين واحدة لا يظهر فيه كتيبة أصلاً، فتشتمه الخارج إلى حروف متعددة

تزيد على السبعين، وهو عين ذلك الصوت الواحد. فينصبغ ذلك الأمر الإلهي في الكرسي بصورة غير الصورة التي كان عليها، وما من صورة ينصبغ فيها ويظهر بها إلا والأخرى التي كان عليها مبطونة فيه لا تزول عنه.

والأولى أبدا من كل صورة (هي) روح للصورة التي يظهر فيها، من أول الأمر إلى آخر منزل. تلك الروح تمثّل هذه الصورة الظاهرة، فينزل الأمر الإلهي من الكرسي على معراجها إلى السدرة: إن كان لعالم السماوات؛ التقصد، وإن كان لعالم الجنان؛ لم ينزل من ذلك الموضع، وظهر سلطانه في الجنان بحسب ما نزل إليه: إما في حُورها، أو في أشجارها، أو في ولدانها، أو حيث يحين له من الحقائق.

فإذا نزل إلى السماوات على معراجها، نزلت معه ملائكة ذلك المقام النازل منه، ومعه قوى أنوار الكواكب، لا تفارقه. فتلقاه ملائكة السدرة، فتأخذه من الملائكة النازلة به، وترجع تلك الملائكة بما تعطيها ملائكة السدرة من الأمور الصاعدة من الأرض، فتأخذها وترجع بها، وتبقى أرواح الكواكب معه. فإن كان فيه ما تحتاج الجنة إليه من حمة ما فيها من النبات؛ أخذته منه السدرة العلية، وفروعا في كل دار في الجنة، وهي شجرة النور، وإليها تنتهي حقائق الأشجار العلوية الجنانية والسفلية^١ الأرضية. وأصولها شجرة الزقوم، وفروع^٢ أصلها كل شجر مَرّ وسموم في عالم العناصر. كما أن كل نبات طيب حلو المذاق في ظاهر السدرة في الدنيا والجنة. فهذه السدرة عمرت الدنيا والأخرة، فهي أصل النبات والحق في جميع الأجسام في الدنيا والجنة والنار، وعليها من النور والبهاء بحيث أن يعجز عن وصفها كل لسان من كل عالم.

ثم إن الأمر الإلهي ينتزع في السدرة، كما تنتزع أعصاب الشجرة، وتظهر فيه صور الفرات بحسب ما يمده من العالم الذي ينزل إليه، وقد انصبغ بصورة السدرة. فينزل على المعراج إلى السماء الأولى. فيتلقاه أهلها بالترحيب وحسن القبول والفرح، وتلقاه من أرواح الأنبياء والحلق

الذين قبضت أرواحهم بالموت، وكان مقرها هنالك، وتلقاهم الملائكة المخلوقة من هم العارفين في الأرض.

ويجد هنالك نهر الحياة يمشي إلى الجنة. فإن كان له عنده أمانة، ولا بدّ منها في كل أمر إلهي، فإن الأمر الإلهي يتم جميع الموجودات؛ فيلقيه في ذلك النهر مثل ما أعطى السدرة؛ فيجري به النهر إلى الجنان، وفي كل نهر يجد هنالك ما يمضي إلى الجنة. وهنالك يجد النيل والفرات؛ فيلقى إليها ما أودع الله عنده من الأمانة التي ينبغي أن تكون لها. فتنزل تلك البركة في النهرين إلى الأرض؛ فإتيها من أنهار الأرض.

ويأخذ أرواح الأنبياء، وملائكة المهيم، وعمار السماء الأولى منه ما بيده مما نزل به إليهم. ويدخل البيت المعمور، فيفتح به، وتسقط الأنوار في جوائبه. وتأتي الملائكة السبعون ألفا الذين يدخلونه كل يوم ولا يعودون إليه أبدا، وهم ملائكة قد خلقهم الله من قطرات ماء نهر^٣ الحياة. فإن جبريل عليه السلام يغتسل في نهر الحياة كل يوم غسلة، فيخرج، فينتفض كما ينتفض الطائر، فيقطر منه، في ذلك الانتفاض، سبعون ألف قطرة، يخلق الله من كل قطرة ملكا، كما يخلق الإنسان من الماء في الرحم. فيخلق سبعين ألف ملك^٤، من تلك السبعين ألف قطرة، سبعين ألف ملك، هم الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم. قال رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح في البيت المعمور: «إنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا» فانظر ما أوسع ملك الله.

ثم ينصب المعراج من السماء الأولى إلى السماء الثانية، فينزل فيه الأمر الإلهي وهو على صورة السماء الأولى، فينصبغ بصورة المعراج الذي ينزل فيه، ومعه الملائكة الموكلون به من السماء الأولى، ومعه أرواح البروج^٥ والكواكب الثابتة كلها، وينزل معه ملك من قوة كيوان^٦، لا

١ ص ١
٢ تأتيه في الهاش بقلم الأصل
٣ كما يخلق.. ملك.. تأتيه في الهاش بقلم الأصل
٤ ص ١٠
٥ كيوان: زحل

١ ص ١
٢ "والسفة" والاختيار من هـ، ص
٣ ص ٩

بذ من ذلك. فإذا وصل إلى السماء الثانية تلقته ملائكتها، وما فيها من أرواح الخلائق المتوفين، وملائكة الهيم، وقوة بهرام^١ الذي في السماء الثانية، فيعطيهما ما بيده لهم. وينزل إلى الثالثة وهو على صورة الثانية، فيصنع بصورة الشَّلْم الذي ينزل فيه، والحال الحال مثل ما ذكرنا، إلى أن ينتهي إلى السماء السابعة، وهي السماء الدنيا.

فإذا أدنى إليهم ما بيده لهم، ومعه قوة صاحب كل سماء، فُتحت أبواب السماء لنزوله، ونزلت معه قوى جميع الكواكب النوابت والسيارة، وقوى الأفلاك، وقوى الحركات الفلكية كلها. وكل صورة انتقل عنها مبطونة فيه؛ فكل أمر إلهي ينزل فهو اسم إلهي، عقلي، نفسي، عرشي، كرسي. فهو مجموع صور كل ما مرّ عليه في طريقه. فيخترق الكور، ويؤثر في كل كرة بحسب ما تقبله طبيعتها، إلى أن ينتهي إلى الأرض. فيجبتل لقلوب الخلق، فتقبله بحسب استعداداتها. وقبولها متنوع، وذلك هو الخواطر التي يجدها الناس في قلوبهم: فيها يسعون، وبها يشتون، وبها يتحركون، طاعة كانت تلك الحركة. أو معصية، أو مباحة.

لجميع حركات العالم: من معدن، ونبات، وحيوان، وإنسان، وملك أرضي وسماوي، فإن ذلك التجلي الذي يكون من هذا الأمر الإلهي النازل إلى الأرض. فيجد الناس في قلوبهم خواطر لا يعرفون أصلها، وهذا هو أصلها، ورسلة إلى جميع ما في العالم الذي نزل إليه (هو) ما نزل معه من قوى الكواكب وحركات الأفلاك؛ فهو لاء هم رسل هذا الأمر الإلهي إلى حقائق هؤلاء العوالم. فتمتو به الناميات، ونحيا به أمور، وتموت به أمور. وتظهر التأثيرات العلوية والسفلية في كل عالم بتلك الرسل التي يرسلها في العالم هذا الأمر الإلهي، فإنه كالملك فيهم؛ ولا يزال يقبته أمر آخر، ويقب الآخر آخر في كل نفس، بتقدير العزيز العليم.

فإذا نفذ فيهم أمره وأراد الرجوع؛ جاءته رُسُلُه من كل موجود، بما ظهر من كل مَنْ بعثوا إليه؛ صوراً قاتمة. فيلبسها ذلك الأمر الإلهي: من قبيح، وحسن، ويرجع على معراجهم من حيث

جاء، إلى أن يتف بين يدي ربه أسبا إلهيا ظاهرا بكل صورة. فيقبل منها الحق ما شاء، ويرد منها ما شاء على صاحبها، في صور تناسبها. فجعل^١ مقر تلك الصور حيث شاء من جلّه. فلا يزال شافع الرسل إلى الأرض على هذه المعارج كما ذكرنا.

فلنذكر من ذلك حال أهل الله مع هذا الأمر الإلهي إذا نزل إليهم. وذلك أن المحقق من أهل الله، يعان نزوله وتحلته في الجو في الكور، إذا فارق السماء الدنيا نازلاً ثلاث سنين، وحينئذ يظهر في الأرض. فكل شيء يظهر في كل شيء في الأرض؛ فعند انقضاء ثلاث سنين من نزوله من السماء في كل زمان فرد؛ ومن هنا ينطق أكثر أهل الكشف بالغيوب التي تظهر عنهم؛ فإتهم بروتها قبل نزولها، ويخبرون بما يكون منها في السنين المستقبلية، وما تعطيهما أرواح الكواكب وحركات الأفلاك النازلة في خدمة الأمر الإلهي. فإذا عرف المنجم كيف يأخذ من هذه الحركات ما فيها من الآثار، أصاب الحكم.

وكذلك الكاهن والعزافون إذا صدقوا وعرفوا ما يكون قبل كونه، أي قبل ظهور أمر عينه في الأرض. وإلا فمن أين يكون في قوة الإنسان أن يعلم ما يحدث من حركات الأفلاك في مجاريها؟ ولكن التناسب الروحاني الذي بيننا وبين أرواح الأفلاك، العالين بما تحمري به في الخلق، ينزل بصورتها التي اكتسبتها من تلك الحركات والأنوار الكوكبية على أوزانها؛ فإن لها مقادير ما تحط. وهمة هذا المنجم التعاليم وهمة هذا الكاهن، قد انصبت روحانيته بما توحيث إليه هيمته، فوفقت المناسبة بينه وبين مطلوبه، فافاضت عليه روحانية المطلوب بما فيها، في وقت نظره؛ فحكم بالكوائن الطارئة في المستقبل.

وأما العارفون فإنهم عرفوا أن الله وحما خاشاً في كل موجود؛ فهم لا ينظرون أبداً إلى كل شيء من حيث أسبابه، وإنما ينظرون فيه من الوجه الذي لهم من الحق؛ فينظر بعين حق؛ فلا يخطئ أبداً. فإذا نزل الأمر الإلهي على قلب هذا العارف، وقد لبس من الصور بحسب ما

١: س. يجعل. ٢: يجعل القراءتين: جعل، يجعل.
٢ ص ١١
٣ فائدة في الهامش غلم الأصل
٤ ص ١١

مز عليه من المنازل كما قرئناه- فأول صورة كان ظهر بها العقل الأول صورة الهيئة أسبائية، وهي خلف هذه الصور كلها. وهذا العارف همه أبدا مصروف إلى الوجه الخاص الإلهي الذي في كل موجود، بعين الوجه الخاص الإلهي الذي لهذا العارف المحقق. فينظر في ذلك الأمر من حيث الصورة الأولى الإلهية، ويتذكر الوسائط؛ وينزل من تلك الصورة على جميع الصور من أعلى إلى أسفل، وفي كل صورة ما ينظر إليها، إلا من حيث ذلك الوجه الخاص بها، بوجهه الخاص به، إلى أن ينتهي على جميع الصور؛ فيعرف من ذلك الأمر الإلهي جميع ما في العالم من العقل الأول^٢ إلى الأرض، من الأسرار الإلهية، حين يعلم الكاهن أو الزراف وأمثال هؤلاء ما يكون في العالم العنصري خاصة من الحوادث.

ثم إن العارف يكسو ذلك الأمر الإلهي من حلل الأدب، والحضور الإلهي في أخذه منه، والنور، والبهاء، ما إذا صعد به الأمر الإلهي على معراجها؛ تتعجب منه ملائكة السماوات العلوى، فيباهي الله به ملائكته، ويقول^٣: هذا عبد جعل في الحضيض، وفي أسفل سافلين بالنسبة إليكم؛ فما أثر فيه منزله، ولا حكم عليه موطنه، ولا جنته عني كثرة حبه؛ وخرق الكل، ونظر إلي، وأخذ عني، فكيف به لو كان مثلكم بلا حجب ظلماتية كيفية عنصرية؟ فيقول السامعون المخاطبون: "سبحانك، ذلك فضلك، تختص به من نشاء من عبادك، بمئة منك ورحمة، وأنت ذو الفضل العظيم".

فلا يضاهي هذا العبد أحد من خلق الله إلا العقل الأول، والملائكة المقربون المهيمنون. وما تم قلب بهذه المثابة، من هذا العالم، إلا قلوب الأفراد من رجال الله، كالخضر وأمثاله، وهم على قدم محمد ﷺ. فهذا قد ذكرنا يسيرا من صورة تنزل الملائكة على قلب المحتني الواقف.

وبعضن^٤ هذا المنزل (من العلوم)^٥: علم الأرواح الغلوية، والأرواح البرزخية، وعلم ما يفتح

١ ص ١٢
٢ ق: الأول
٣ ق: "وقال" والتزجج من هـ. س
٤ ص ١٢ أ
٥ من هـ، من فقط

الله به على الصادق في طلب العلم النافع، وعلم التمييز والترجيح، وعلم الإلقاء واللقاء والكتابة، وعلم القرآن، وعلم ما يكون، وعلم الغيب، وعلم المقادير، وعلم ردة الأشياء إلى أصولها، وعلم الذهاب، وعلم الآخرة، وعلم إلحاق الثاني بالأول، وعلم نشء العالم، وعلم الاستقرار في المكان والمكانة، وعلم الحياة، وعلم طول العالم، وعرضه، وعمقه، ومن أين أكتسبه؟ وعلم حوادث الجو، وما سببها؟ وهي الآثار الغلوية. وعلم مواطن الصمت والكلام، وعلم الجمع والفرقة، وهو من علم النسب. وعلم دقائق المكر.

وعلم التقوى، أي الذي تنتجه التقوى في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾، وأبين منه قوله: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾^١، وعلم الإحسان، أي ما ينتجه الإحسان، وعلم الإعمال من اسمه الحليم، وعلم الحقائق، وعلم الخشوع، وعلم منزلة كلام الله من كلام المخلوقين، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^٢ فإنه ﴿أَخَاطَبُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُلَمَاءُ﴾^٣ ﴿وَأَخَصُّ كُلِّ شَيْءٍ غَدَاةُ﴾^٤، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٥.

١ [الأعراف: ٢٩]
٢ [البقرة: ٢٨٢]
٣ [الطلاق: ١٢]
٤ [الحج: ٢٨]
٥ [الأعراف: ٤]

الباب الثامن وثمانمائة
في معرفة منزل اختلاط العالم الكلي
من الحضرة المحمدية

عَجِبِي مِنْ قَائِلِي: "كُنْ لِعَذَمٍ
ثُمَّ إِنْ كَانَ قُلْمٌ قِيلَ لَهُ
فَلَقَدْ أَبْطَلَ "كُنْ" عُذْرَهُ مِنْ
كَيْفٍ لِلْعُثْلِ ذَلِيلٌ وَالَّذِي
فَتَجَاءَ النَّفْسُ فِي الشَّرْعِ فَلَا
وَاعْتَصِمِ وَالشَّرْعُ فِي الْكُفِّهِ قَدْ
أَهْمِلَ الْفَكْرَ وَلَا تَحْجِلْ بِهِ
إِنْ "لِلْكَفْرِ" مَفَاتِيحًا فَاعْتَصِمِ
كُلٌّ عِلْمٌ يَنْشُدُ الشَّرْعَ لَهُ
وَإِذَا خَالَفَ الْعُقْلُ فُتِلَ
إِنَّ لِلَّهِ عُلُومًا جَزَاءً
تَحْمِلُ التَّكْوِيْنُ فِيهَا وَالنَّشْأُ
بِمِثْلِ مَا قَدْ تَحْمِلُ الْوُجُوهَ الْوَحْدَانِيَّةُ

اعلم أن الناس اختلطوا في مستوى الإنسان؛ ما هو؟ فقلت طائفة: هو اللطيفة. وطائفة
قالت: هو الجسم. وطائفة قالت: هو المجموع، وهو الأوَّل. وقد وردت لفظة الإنسان على ما
ذهب إليه كل طائفة. ثم اختلطنا في شرفه: هل هو ذاتي له؟ أو هو مرتبة^١ نالها بعد ظهوره في
عينه وتسويجه كاملا في إنسانيته؛ إمَّا بالعلم وإمَّا بالخلافة والإمامة؟ فمن قال: "إنه شرف لئله"

١ ص ١٣
٢ ص ١٣
٣ ص ١٤

نظر إلى خلق الله إياه بيديه، ولم يجمع ذلك لغيره من المخلوقين، وقال: "إنه خلقه على صورته"
فهذا حجة من قال: شرفه شرف ذاتي.

ومن خالف هذا القول، قال: لو آله شريف لئله، لكننا إذا رأينا ذاته، علمنا شرفه. والأمر
ليس كذلك، ولم يكن عظم الإنسان الكبير الشريف بما يكون عليه من العلم والخلق، على غيره
من الأناسي، وبجمعها الحد الأدنى. فدل أن شرف الإنسان بأمر عارض يستحق: المنزل، أو
المرتبة. فالمنزلة هي الشرفية، والشخص الموصوف بها نال الشرف بحكم التبعية؛ كرتبة الرسالة،
والنبوة، والخلافة، والسلطنة.

والله يقول: ﴿أَوَلَمْ يَذْكُرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾^١ وقال: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى
الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ التَّوْبَةِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾^٢ أي قد أتى على الإنسان. وقد قالت الملائكة
فيه من حيث ذاته ما قالت، وصدقت. فما علم شرفه إلا بما أعطاه الله من العلم والخلافة. فليس
لمخلوق شرف من ذاته على غيره إلا بتشريف الله إياه. وأرفع المنازل عند الله أن يحفظ الله على
عبدته مشاهدة عبوديته دائما، سواء خلق عليه من الخلق الربانية شيئا أو لم يخلق. فهذه أشرف
منزلة^٣ تعطى لعبد، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّتْكَ رَيْبُكَ﴾^٤ وقوله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي
أَسْرَى بِرَبِّهِ﴾^٥ فترن معه تنزيهه. قال بعض المحبين في هذا المقام:

لَا تَدْعُنِي إِلَّا بِمَا عِنْدَهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَهْمَانِي

فليس لصنعة شرف^٦ أعلى من إضافتها إلى صنعها. ولهذا لم يكن لمخلوق شرف إلا بالوجه
الخاص الذي له من الحق، لا من جهة سببه المخلوق مثله. وفي هذا الشرف يستوي أول
موجود وهو القلم، أو العقل، أو ما يتبعه. وأدنى الموجودات مرتبة، فإن النسبة واحدة في
الإيجاد، والحقيقة واحدة في الجميع من الممكن. فأخر صورة ظهر فيها الإنسان (هي) الصورة

١ (مرم: ٦٧)
٢ (الإنسان: ١)
٣ ص ٤
٤ (طه: ٤١)
٥ (الأنبياء: ١)

٦ عبارة في الهمش. وكلت قد كتبت بعد كلمة "أعلى" وأشير عليها بالمسح

الآدمية، وليس وراءها صورة أنزل منها، وبها^١ يكون في النار من شقي؛ لأنها نشأة وتركيب قبل الآلام والعلل.

وأما أهل السعادة فينشأون نشأة وتركيبا لا يقبل ألما ولا مرضا ولا خبثا. ولهذا لا يهرم أهل الجنة، ولا يمتطون، ولا يولون، ولا يتخبطون، ولا يستقون، ولا يجوعون، ولا يعطشون. وأهل النار على^٢ التقيض منهم. وهي نشأة الدنيا وتركيبها، فهي أدنى صورة قبلها الإنسان، وقد أتت عليه أزمنة ودهور قبل أن يظهر في هذه الصورة الآدمية. وهو في الصورة التي^٣ له في كل مقام وحضرة من فلک، وساء، وغير ذلك مما تمّز عليه الأزمان والدهور. ولم يكن قط في صورة من تلك الصور مذكورا بهذه الصورة الآدمية العنصرية. ولهذا ما ابتلاء قط في صورة، من صورته في جميع العالم، إلا في هذه الصورة الآدمية، ولا عصى الإنسان قط خالفه إلا فيها، ولا ادعى رتبة خالفه إلا فيها، ولا مات إلا فيها.

ولهذا يقبل الموت أهل الكبائر في النار، ثم يخرجون؛ فينغمسون في نهر الحياة؛ فيتركبون تركيبا لا يقبل الأثم ولا الأسقام، فيدخلون بتلك الصورة الجنة.

واعلم أن الصراط الذي إذا سلكت عليه، وثبت الله عليه أقدارك حتى أوصلك إلى الجنة هو صراط الهدى الذي أنشأته لنفسك في دار الدنيا، من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. فهو في هذه الدار بحكم المعنى لا يشاهد له صورة حسية، فبذلك يوم القيامة جسرا محسوسا على متن هتم، أوله في الموقف وآخره على باب الجنة، تعرف عندما تشاهده أنه صنعتك وبنائك، وتعلم أنه قد كان في الدنيا مندودا جسرا على متن هتم طبيعيك؛ في طولك، وعرضك؛ وعمقك؛ ذو ثلاث شعب؛ إذ كان جسمك ظل حقيقك، وهو ظل غير ظليل، لا يغبها من الألب؛ بل هو الذي يقودها إلى لهب الجهالة، ويضرم فيها نارها.

فالإنسان الكامل يعتل^١ بقيامته في الوطن الذي تنفعه قيامته فيه، وتقبل فيه توبته، وهو موطن الدنيا. فإن قيامة الدار الأخرى لا ينفع فيها عمل، لأنه ما يكلف فيها بعمل، فإنه موطن جزاء لما سلف في الدار الدنيا، وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ هُنَّ أُمَّاتٌ يَتُنَفَّضْنَ الْمَوَاطِنَ، لِيَكُونَ الْإِنْسَانُ مُحَاطَبٌ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ بِمَا قَرَنَ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِالَّذِي يَرْضِيهِ، وَهُوَ مِمزُوجٌ بِمَا يَنْفَاهِ، مَثَلُ خَلْقِ الْأَجْسَامِ الطَّبِيعِيَّةِ سَوَاءً.

فإن الحرارة تنافر البرودة، وإن الرطوبة تنافر اليابوسة. وأراد الحق أن يجمع الكل على ما هم عليه من التضاد في جسم واحد. فضم الحرارة إلى اليابوسة فخلق المزة الصفراء، ثم زوج بين الحرارة والرطوبة فكان لهذا المزاج الدم، وجعله مجاورا لها: جعل الرطوبة التي في الدم مما يلي اليابوسة التي في الصفراء بحكم الجاورة، حتى تقاوما في الفعل، فلا تترك كل واحدة منهما يظهر سلطانها في المزاج الإنساني الحيواني. فلو جعل الحرارة الدموية تلبها فلا بد أن كان يلبها من الصفراء- إما الحرارة أو اليابوسة، فإن وليتها اليابوسة- وهي المنفصلة عن الحرارة- فكان اليبس يتقوى سلطانه في الجسم، فيؤتي إلى دخول المرض عليه، فيحول المرض بينه وبين ما كلفه رب الجسم^٢ أن يشتغل به من العلوم واقتنائها، والأعمال الموصلة إلى السعادة. وكذلك لو جاوزتها حرارة الصفراء لزاد في كَيْفِيَّةِ الصفراء فيعمل؛ فلذا كانت الرطوبة مما تلي الصفراء.

ثم إنه تعالى- زوج بين البرودة والرطوبة؛ فكان من هذا الاختلاط البلغم. فجعل الرطوبة البلغمية مما يلي الحرارة الدموية، ولو لم يكن كذلك لكان كما ذكرناه أولا من دخول العلة والسم؛ للزيادة في الكمية في ذلك الخلط. ثم زوج بين البرودة واليبوسة، فكان من ذلك المزج المزة السوداء. فجعل اليبوسة من السوداء مما يلي الرطوبة من البلغم، ولم يجعل البرودة من السوداء تلبها؛ لتلازيم في كَيْفِيَّةِ رطوبة البلغم؛ فإن الرطوبة منفصلة عن البرودة، فإذا حصلت بين برودة البلغم وبرودة السوداء تضاعفت، وزادت كَيْفِيَّةِ البلغم، فدخلت العلة والمرض على الجسم، فإتيا

قابلة للانفعال. فانظر لحكمة الله في هذه النشأة. وهذا لبقاء الصحة على هذا الجسم الذي هو مركب هذه الطليعة، ليوصلها إلى ما دهاها إليه ربها ﷻ.

فهذا المركب الجسمي يستولي عليه الروح الإلهي، فإذا تشبّه حل فُتِنَج أعمالاً: إمّا صالحة وهي الخلق. وإمّا فاسدة وهي غير الخلق. وظهرت هذه الأعمال في صور مراكب؛ فإن كانت صالحة صعدت به إلى عليين، قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْغَدُ الْكُلُّ الْكَلِيمُ﴾ أي الأرواح الطيبة، فإنها كلمات الله مطهرة. قال تعالى: ﴿وَكُنُتُمْ أَتْلَافًا إِلَىٰ مَزِيمٍ﴾ وقال: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾. كذلك إذا كان العمل فاسدا يهوي به إلى أسفل سافلين. قال تعالى: ﴿ثُمَّ زِدْنَاهُ نَسْفًا﴾ أي هوى به مركبه، وقد كان في أحسن قويم ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فإن عمله يصعد به إلى عليين، فيكون له ﴿أَجْرٌ غَيْرُ مَنقُوتٍ﴾ وهو الأجر المكتسب. ولا يكون الأجر إلّا مكتسباً.

فإن أعطي ما هو خارج عن الكسب؛ لا يقال فيه أجر، بل هو نور وهبات، ولهذا قال في حق قوم: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ فأجرهم: ما اكتسبوه، ونورهم: ما وهبهم الحق تعالى من ذلك، حتى لا ينفرد الأجر من غير أن يختلط به الوهب، حتى يشغل ذلك الوهب العبد عن معاينة سلطان الاستحقاق الذي يعطيه الأجر، إذ كان معاوضة عن عمل متقدم مضاف إلى العبد. فلا أجر إلّا ويخالطه نور؛ لما ذكرناه؛ فإنّ النشأة على هذا الأصل قامت. وذلك أنّ الجسم الطبيعي لما تركّب، وظهر بروحه الحساس، لو ترك مستقيلاً لأهلكته الدعوى، ولكن جعل الله له روحاً وثباتاً من نفس الرحمن، الذي هو الروح الإلهي؛ فظهرت لطيفة الإنسان نوراً، فوكلت بالجسم الحيواني؛ فلها قرن الأنوار بالأجور؛ حتى تكون المنة الإلهية تصحب

- ١ ص ١٦
- ٢ [النسب: ١٧١]
- ٣ [فاطر: ١٠]
- ٤ [الزمر: ٥]
- ٥ [الزمر: ٦]
- ٦ [الحديد: ١٩]
- ٧ ص ١٧

هذا العبد حيث كان ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَكِيمٌ﴾^١.

ولها قلنا: إنّ هذا منزل الاختلاط، وإن كان يتصقن علوما جمّة: منها علم حروف المعاني لا حروف الهجاء. وهل إذا دخل بعضها على بعض؛ هل ينقلها عن مقام الحرفية إلى مقام الاسمية؛ إذ الحرف لا يعمل في مثله؟ وبماذا يعمل حرف في حرف؟ وليس كل حرف واحد بأقوى من صاحبه، مثل دخول "ين" على حرف "عن" فقد كان حرف "عن" يعطي معنى يتجاوز، فصيره حرف "من" يدل على الجهة والناحية كما يدل الاسم، قال الشاعر:

مِنْ عَنِ يَبِينُ الْحَبِيبَا نَقْلَةً قَبْلُ

فالعامل في "يبين" "عن" بلا شك، ولكن هل عمل فيه عمل الحرفية لبقاء صورته؟ أو عمل فيه عمل الإضافة وهو عمل الأسماء فيكون عمله من طريق المعنى الذي كساه "من" بدخوله عليه، ويكون "عن" معمولاً لـ "من"؟ أو يبقى على أصله فتقول بجواز دخول الحروف بعضها على بعض، وتترك عمل الواحد منها وتجعله زائداً، كما نعمله في "ما" إذا جعلناها زائدة في قوله:

إِذَا مَا رَأَيْتَ رُفَقَتَ لِمَجْبُو

فـ "ما" هنا زائدة لأنّ الكلام يستقلّ دونها. فتقول: "إذا راية" فلا عمل هنا لها. وكذلك حرف "إن" في قول امرئ القيس:

فَمَا إِنْ مِنْ خَبِيثٍ وَلَا ضَالٍ

فـ "إن" هنا زائدة لا عمل لها، فيكون ذلك كذلك. ولا مانع إذ لو حذفنا "عن" من قوله: "من عن يمين" لم يخل المعنى، ولا يخرج الحرف عن بابيه إلى باب الاسمية من غير ضرورة. وإذا أبدل الحرف من الحرف، هل يعطي معنى ما أبدل منه؟ أو هل يعطي خلافاً؟

١ [النسب: ٢٦]

٢ فاته في الهاشمي بطل الأصل
٣ الشاعر: الضحّاكي الطائي (ت ١٣٠هـ) خاض غرل خل. كان من نصاري تغلب في العراق وأسلم. وشك أنه أول من لقب (صريح الغوالي) وصدر البيت: فقلت لذلك لما أن علا به، وهي من قصيدة طويلة مطلعها:
[١] عجبك فاسلم أيها الطلل [٢] وإن البيت وإن ملأت بك الطلل

ومما يتضمن هذا المنزل علم المراكب والركبان، وعلم الزمان، وعلم شرف الكلام، وعلم شرف الذكر على الفكر، وكون الحق وصف نفسه بالذكر، وما وصف نفسه بالفكر، مع أنه أثبت لنفسه التدبير وهو الفكر، أو يقوم مقام اللازم له.

ويتضمن علم الخلق والصفات، وعلم البيان، وعلم الأحوال، وعلم الاستعداد، وعلم الإحسان، وعلم التجلي الوسط الأوسط الذي بين الذوق والزي في مذهب من يقول بالزبي، وعلم تلج برد اليقين؛ من أين حصل؟ وعلم العبودية لله دون غيره من الأشياء^١، وما لهذه العبودية من الآثار في العلوم؟ وعلم ما يعطيه أداء الواجبات؟ وعلم^٢ الآخرة، وعلم الهيئات من العظام واختلاف أحوال العطاء، وعلم التقوى وأصناف الوقايات، وعلم نعيم الأرواح.

وعلم العرش والرفارف والمناير والأبيرة والكراسي والمراائب؛ وأين حظ كل واحد منها؟ وعلم النقيضين، وعلم التذاني الأعلى من التذاني الأزل، وعلم الظلالات، وعلم الاحتياط بطريق اللذة، وعلم الطواف بالبيت والطاقتين؛ ولماذا يطاف به؟ ولماذا يطاف؟ وعلم الاصطلام، وعلم اللاكس والسلوك، وعلم الزينة^٣ الإلهية والديناوية وتنوعاتها، وما المحمود منها، وعلم التحجيل، وعلم تقديس التجلي، وعلم الجزاء الإلهي، وعلم تنزيل الغيوب، وعلم التكليف، وعلم الإرادة، وعلم التبديل والإبدال، وعلم الاختصاص. وفي كل صنف مما ذكرناه من العلوم علوم^٤ الوفاء يقول الحق وهو يهدي السبيل^٥.

١ الحروف المعجمة محملة، وألفها كانت: الأسماء. وهناك تشابه كثير بين رسم الكتبيين في الكتاب لا يكاد يميز الواحد منها عن الآخر ١٨ ص ٢

٢ حروفها المعجمة محملة في ن عا حرف اللون، وهي في ١٥ ص: الزينة ٤ [الأصواب: ١٤]

الباب التاسع والثلاثون في معرفة منزل الملامية من الحضرة المحمدية

وهذا مقام رسول الله ﷺ وأبي بكر الصديق ﷺ.

ومن تحقق به من الشيوخ حملون القصار، وأبو سعيد الخزاز، وأبو يزيد البسطامي. وكان في زماننا هذا أبو السعود بن الشبل، وعبد القادر الجيلي، ومحمد (بن قائد) الأواني، وصالح البربري، وأبو عبد الله الشرقي، ويوسف الشيرازي، ويوسف بن نزار، وابن جعدون الحقاوي، ومحمد بن قشوم، وأبو عبد الله بن المجاهد، وعبد الله بن تاحمست، وأبو عبد الله الهادي، وعبد الله القطار، وأبو العباس الحصار، وما يضيق الكتاب عن ذكرهم.

كُلُّ مَنْ أَقْسَمَ بِالْحَلْقِ فَقَا
قُلْنَا أَقْسِمُ بِاللَّهِ الْيَّ
وَمَا يَأْتِ الْهَيْئَ مِنْ نُورِهِ
وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْأُمُرُ كَا
خَابَ غُثْلٌ عَاهَدَ الشَّرْعَ غُلً
أَتَرَى^١ يَخْضَعُ شُطْرُ زُرْعٍ مِنْ
لَا وَحَقِّ الْحَقِّ مَا يَمْلِكُهُ
أَوْدَعُ الْأَرْوَاحَ رُوعًا وَاجِنَا
كَمْ الشَّرُّ الَّذِي فِيهِ لَهُ
لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ فِي أَكْثَامِهِ
ثُمَّ لِنْ جِئَاءَ بِكُمْ جَامِعٍ
فَكَانَ بِالْطُّفْلِ قَدْ خَلَّ بِهِ

يَلْزَمُ الْحَثُّ لَهُ نَهْمًا حَثً
أَسْكَنَ الْأَرْوَاحَ أَجْدَاثَ الْحَثِّ
أَتَى مَا خَلَقَ الْخَلْقَ غَيْثً
فَلَنَّهُ مَا سَنَدِي - لَا تَكْثُرُ
عَقْبُ مَا قُورُهُ ثُمَّ نَكْتُ
بَذَرُ الْغَيْثِ وَثَى وَخَرْتُ
أَخْبَرَ الرُّوحَ بِهِ جَيْنَ نَكْتُ
بَيْنَ زَوْجَيْنِ يَكَاخَا ثُمَّ بَثْ
غَيْرُهُ مِنْهُ زَمَالًا ثُمَّ بَثْ
جَكَّةً مَا بَيْنَ شَيْخٍ وَخَدَتْ
لَهَا كَانَ الْأَمْرُ قَدْ حَدَثْ
هَرَمَ وَالشَّيْخُ قَدْ خَلَّ الْجَدَثْ

كَانَ حَيْثَا تَمَّ مَيْتَا تَمْ وَسَنَ تَعْدُ مَوْتٌ عَادَ حَيْثَا فُتِيَتْ
اعلم وَفَقَكَ اللهُ- أَنَّ رَجَالَ اللهِ ثَلَاثَةٌ لَا رَابِعَ لَهُمْ:

رجال غلب عليهم الزهد والتبذل والأفعال الظاهرة المحمودة كلها، وطهروا أيضا بواطنهم من كل صفة مذمومة قد ذمها الشارع؛ غير أنهم لا يرون شيئا فوق ما هم عليه من هذه الأفعال، ولا معرفة لهم بالأحوال والمقامات والعلوم الوهية اللدنية والأسرار ولا الكشف، ولا شيئا مما يجده غيرهم، فهو لا يقول لهم: القتاد. وهؤلاء إذا جاء إليهم أحد يسأله الدعاء، ربما انتهره أحدهم، أو يقول له: أتى شيء أكون أنا حتى ندعو لك؟ وما مغزلي؟ حذرا أن يعطرق إليهم العجب، وخوفا من غوائل النفس لعل يدخله الرياء في ذلك. وإن كان منهم أحد يشتغل بقرأة، فكانها مثل "الرعاية" للمحاسب، وما يجري مجراه.

والصنف الثاني فوق هؤلاء، يرون الأفعال كلها لله، وآله لا فعل لهم أصلا، فزال عنهم الرياء جملة واحدة، وإذا سألتهم في شيء مما يجذره أهل الطريق، يقولون: «أَغْيَرُ اللهُ تَدْعُونَ لِي كُنْهُمْ صَادِقِينَ» ويقولون: «فَلْيُحْلِ اللهُ تَمْ ذَرْهُمْ»^٢، وهم مثل القتاد في الجذ، والاجتهاد، والورع، والزهد، والتوكل، وغير ذلك، غير أنهم مع ذلك يرون أن تَمْ شيئا فوق ما هم عليه من الأحوال والمقامات، والعلوم، والأسرار، والكشف، والكرامات، فتتعلق بهمهم بئلبها، فإذا نالوا شيئا من ذلك ظهروا به في العامة من الكرامات لأنهم لا يرون غير الله، وهم أهل خلق وفقوة، وهذا الصنف يسمى: الصوفية، وهم بالنظر إلى الطبقة الثالثة أهل رعونة وأصحاب نفوس، وتلامذتهم مثلهم: أصحاب دعاوى، يشترون على كل أحد من خلق الله، ويظهرون الرئاسة على رجال الله.

والصنف الثالث رجال لا يزيدون على الصلوات الخمس إلا الرواتب، لا يفتخرون عن

المؤمنين المؤمنين فرائض الله بحالة زائدة يعرفون بها، يمشون في الأسواق، ويتكلمون مع الناس، لا يصير أحد من خلق الله واحدا منهم يفتخر عن العامة بشيء زائد؛ من عمل مفروض أو سنة معتادة في العامة. قد افترسوا مع الله، راسخين، لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين، لا يعرفون للرئاسة طمعا لاستيلاء الروبوتية على قلوبهم وذلتهم تحبها. قد أعلمهم الله بالمواطن وما تستحقه من الأعال والأحوال، وهم يعاملون كل موطن بما يستحقه. قد احتجبوا عن الخلق، واستتروا عنهم بستر العوائد؛ فإنهم عبيد خالصون، مخلصون لسيدهم، مشاهدون إياه على الدوام؛ في أكلمهم وشربهم، ويقظتهم ونومهم، وحديثهم معه في الناس.

يضعون الأسباب مواضعها، ويعرفون جكتها، حتى تراهم كأنهم الذي خلق كل شيء مما تراهم من إجاباتهم الأسباب^١ وتحضيضهم عليها، يفتخرون إلى كل شيء لأن كل شيء عندهم هو مسمى الله. ولا يفتخر إليهم في شيء؛ لأنه ما ظهر عليهم من صفة الغنى بالله ولا العزة به، ولا أنهم من خواص الحضرة الإلهية، أمر يوجب افتقار الأشياء إليهم. وهم يرون كون الأشياء لا تشتر إليهم، ويفتخرون إليها؛ كون الله قال للناس: «أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَبِيرُ»^٢. فهم وإن استغفروا بالله، فلا يظهرون بصغر يمكن أن يطلق عليهم منها الاسم الذي قد وصف الله نفسه به؛ وهو الاسم "الغني"، وأبقوا أنفسهم ظاهرا وباطنا الاسم الذي سقام الله به وهو "الفقر"، وقد علموا من هذا أن الفقر لا يكون إلا إلى الله الغني، ورأوا الناس قد افتقروا إلى الأسباب الموضوعة كلها، وقد حجبهم في العامة عن الله، وهم على الحقيقة ما افتقروا في نفس الأمر إلا إلى من بيده قضاء حوائجهم، وهو الله. قالوا: فهنا قد نسئ الله بكل ما يفتخر إليه في الحقيقة، والله لا يفتخر إلى شيء. فلما افتقرت هذه الطائفة إلى الأشياء ولم تشتر إليهم الأشياء، وهم من الأشياء، والله لا يفتخر إلى شيء، ويفتخر إليه كل شيء.

فهؤلاء هم الملامية، وهم أرفع الرجال، وتلامذتهم أكبر الرجال، يتقلبون في أطوار الرجولية،

١ ص ١٩
٢ الأنام: ٤٠
٣ الأنام: ٩١
٤ ص ٢٠

وليس ثم من حاز مقام الفتوة والخلق مع الله دون غيره سوى هؤلاء. فهم الذين حازوا جميع المنازل، ورأوا أن الله قد احتجب عن الخلق في الدنيا. وهم الخواص له؛ فاحتجبوا عن الخلق؛ بحجاب سيدهم. فهم من خلف الحجاب لا يشهدون في الخلق سوى سيدهم. فإذا كان في البار الآخرة، وتحلى الحق؛ ظهر هؤلاء هناك لظهور سيدهم. فكانتهم في الدنيا بجهولة العين.

فالعباد مميّزون عند العامة بتقشفهم، وتباعدهم عن الناس، وأحوالهم، وتجنب معاشرتهم بالجسم. فلهم الجزاء.

والصوفية مميّزون عند العامة بالدعوى، وخرق العوائد: من الكلام على الخواطر، وإجابة الدعاء، والأكل من الكون، وكلّ خرق عادة. لا يتحاشون من إظهار شيء مما يؤدي إلى معرفة الناس به فهم من الله؛ فإنهم لا يشاهدون في زعمهم إلا الله، وغاب عنهم علم كثير. وهذا الحال الذي هم فيه قليل السلامة من المكر والاستدراج.

والملازمة لا يميّزون عن أحد من خلق الله بشيء؛ فهم المجهولون، حالم حال العوام. واحتضوا بهذا الاسم لأمرين: الواحد يطلق على تلازمهم لكونهم لا يزالون يلومون أنفسهم في جنب الله، ولا يخلصون لها عملاً تخرج به، تربية لهم. لأن الفرج بالأعمال لا يكون إلا بعد القبول، وهذا غالب عن التلازمة.

وأما الأكابر فيطلق عليهم في ستر أحوالهم ومكانتهم من الله، حين^٢ رأوا الناس إنفا وقعوا في ذمّ الأعمال، واللوم فيما بينهم فيها؛ لكونهم لم يروا الأفعال من الله وإنما يرونها ممن ظهرت على يده؛ فاناطوا اللوم والذم بها. فلو كشف الغطاء، ورأوا أن الأفعال لله، لما تعلق اللوم بمن ظهرت على يده، وصارت الأفعال عندهم في هذه الحالة كلها شريفة حسنة. وكذلك هذه الطائفة، لو ظهرت مكانتهم من الله للناس؛ لاتخذوهم آلهة. فلما احتجبوا عن العامة بالعادة، انطلق عليهم في العامة ما ينطلق على العامة من الملام فيها بظهور عنهم مما يوجب ذلك، وكان المكانة تلوصهم

حيث لم يظهروا عزتها وسلطانها، فهذا سبب إطلاق هذا اللفظ في الاصطلاح عليهم. وهي طريقة مخصوصة لا يعرفها كل أحد. اتفرد بها أهل الله، وليس لهم في العامة حال يميّزون بها.

واعلم أن الحكم من العباد هو الذي يترل كل شيء منزلته، ولا يتعدى به مرتبته، ويعطي كل ذي حق حقه، لا يحكم في شيء بغرض ولا بهواه، لا تؤثر فيه الأعراض الطارئة. فينظر الحكم إلى هذه النار التي قد أسكنه الله فيها إلى أجل، وينظر إلى ما شرع الله له من التصرف فيها من غير زيادة ولا نقصان، فيجري على الأسلوب الذي قد أتيّن له، ولا يضع من يده الميزان الذي قد وضع له في هذا الموطن. فإنه إن وضعه يحمل المضادير، فإنما يخسر - في وزنه أو يطلف، وقد ذمّ الله الحالتين، وجعل تعالى - للتطفيف حالة تخفصه يحمده فيها للتطفيف؛ فيطلف هناك على علم، فإنه رجحان الميزان، ويكون مشكوراً عند الله في تطفيفه.

فإذا علم هذا ولم يرح الميزان من يده؛ لم يحط شيئاً من حكمة الله في خلقه؛ ويكون بذلك إمام وقته. فأول ما يزن به (هي) الأحوال في هذا الموطن. فإن اقتضى - وزنه للحال، إظهار الحق لعباده، وتعريف الخلق به عزهم. وذلك في الموطن الذي لا يؤدي ذكره إلى أدنى الله ورسوله، فإن الله قد وصف نفسه بأنه يؤدي، فقال: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ» وهذا الذي اقتضى له اسم "الصبور" والاسم "الحليم". وقال رسول الله ﷺ: «ليس شخص أصبر على أذى من الله». وقد كذّب وشتم، وأخبر الله بذلك في الصحيح من الخبر عن رسول الله ﷺ عن ربه فقال: «كذبني ابن آدم ولم يكن يظني له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن يظني له ذلك». وهذا القول إنما تكلم به الاسم "اللطيف" ولها كُتِبَ هذا اللطف في العتب في دار الدنيا، ووقع به التعريف ليرجع المكذّب عن تكذيبه، والشاتم عن شتمه؛ فإنه موطن الرجوع والقبول منه.

والآخرة، وإن كانت موطن الرجوع، ولكن ليست موطن قبول. فمن الميزان أن لا يُعرض^٣ الحكم بذكر الله، ولا بذكر رسوله، ولا أحد من له قدر في الدين عند الله، في الأماكن التي

يعرفها هذا الحكم؛ إذا ذكر الله فيها أو رسوله أو أحدًا ممن اعتنى الله به كالصحابة عند الشيعة- فإن ذلك داع إلى غلب المذكور، وشعته، وإدخال الأذى في حقّه، ففي مثل هذا الموطن لا يذكره. ألا عراه ﷺ قد بهانا أن نساقر بالقرآن الذي هو المصحف إلى أرض العدو؟ فإنه يؤدي ذلك إلى التعرض لإهائته، وعدم حرمة، مما يطرأ عليه من لا يؤمن به، فإنه عدو له. وهذا مقام الملائي لا غيره. فالشريعة كلها هي أحوال الملايئة. مثلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها- عن خلق رسول الله ﷺ فقالت رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن» ثم ثلث قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^١.

فالأصل الإلهي الذي استندت إليه هذه الطائفة هو ما ذكرناه من أن الحق سبحانه- يجب لجلاله من التعظيم والتكبرياء ما تستحقّه الألوهة. ومع هذا فانظر موطن الدنيا ما اقتضاه في حق الحق، من دعوى العبيد فيها الربوبية، ومنازعة الحق في كبريائه وعظمته، فقال فرعون: ﴿إِنَّا رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾^٢ وتكبر وتجبر. وسبب ذلك أن الموطن اقتضى أن ينحجب الخلق عن الله؛ إذ لو أشهدهم نفسه في الدنيا، لبطل حكم القضاء والقدر، الذي هو علم الله في خلقه، بما يكون عنهم وفيهم، فكان حجابهم رحمة بهم وإبقاء عليهم، فإن تجلّيته سبحانه- يعطي بذاته النهر، فلا تمكن معه دعوى. فلما كانت الألوهية تجري بحكم المواطن، كان هذا الأصل الإلهي مشهود الملايئة؛ إذ كانوا حكماء علماء، فقالوا: نحن فروع هذا الأصل؛ إذ كان لكل ما يكون في العالم أصل إلهي.

ولكن ما كل أصل إلهي يكون في حق العبد- إذا انصف به- محمودا؛ فإن الكبرياء أصل إلهي بلا شك، ولكن إن انصف به العبد، وصير نفسه فرعاً لهذا الأصل واستعمله باطلاً؛ فإنه مذموم بكل وجه بلا خلاف. ولكن إن استعمله ظاهراً في موضع خاص قد غيّز له، وأبجج له فيه استعماله صورة ظاهرة لا روح لها منه؛ كان محموداً لنفس الصورة.

١ ق: "متن" وأيضاً ما جاء في هـ، س
٢ [الهم: ٤]
٣ [الزبانيات: ٢٤]
٤ ص: ٢٣

ولها رأت الطائفة أن خرق العوائد واجب سترها على الأولياء، كما أن إظهارها واجب على الأنبياء لكونهم مشرّعين، فلم التحك في النفوس والأموال والأهل، فلا بد من دليل يدل على أن التحك في ذلك لرب المال والنفس والأهل. فإن الرسول من الجنس، فلا تُسَلَّم له دعواه، مما ليس له بأصل، إلا بدليل قاطع وبرهان. والذي ليس له التشريع ولا التحك في العالم بوضع الأحكام، فلا شيء يظهر خرق العوائد حين مكته الله من ذلك، ليجعلها دلالة له على قرب عنده -لا يعرف الناس ذلك منه- فتى أظهرها في العموم فلزعة قامت به غلبت عليه نفسه فيها، فهي إلى المكر والاستدراج أقرب منها للكرامة.

فالملايئة أصحاب العلم الصحيح في ذلك؛ فهم الطبقة العليا، وسادات الطريقة المثلّية، والمكاتب الزلّية في العدو الدنيا والعدو القصوى، وهم اليد البيضاء في علم المواطن وأهلها، وما تستحق أن تعامل به، ولهم علم الموازين وأداء الحقوق.

وكان سلمان الفارسي من أجلهم قدراً، وهو من اصحاب رسول الله ﷺ في هذا المقام، وهو المقام الإلهي في الدنيا.

وينتضن هذا المنزل من العلوم هذا العلم؛ وهو علم الحكمة. وينتضن علم المواقف، وعلم الحساب، وعلم الظن، وعلم الإجمال، والفرق بينه وبين الإجمال الذي يطلبه الاسم الحليم.

وعلم المسابقة إلى المعاصي والمخالفات، وهل تكون للإنسان المخالفة (هي) عين الموافقة؟ وإن كانت؛ فهل تخر له، هذه المخالفة بهذه المثابة وسرعته إلى فعلها، قرية عند الله؟ وهل يحجب المترتب ولا بد، وإن سارع إليها عند مباشرة الفعل المخالف للحكم المشروع عن الحكم المشروع فيه، أو لا يحجب؟ وإما أن يكون قرية، ذلك الفعل المخالف؟ ولكن قد يكون مقرباً لا قرية. وهو علم كبير لا يعرفه من أهل طريقنا إلا قليل، فإن غوره بعيد، وميزانه خفي دقيق؛ ما في الموازين أخفى منه. والأكثر من أهل طريق الله ما شاهدوه ولا رآه، وإن قيل له أنكروه.

فما ظنك بعلماء الرسوم؟ فما ظنك بالعامة؟ وأما أكابر الحكماء من الفلاسفة فأنكروه جملة واحدة. وسبب إنكارهم مع فضلهم وتعد غورهم- أنهم لا يقولون بالاختصاص كما تقول نحن، بل الأمور عندهم كلها مكتسبة بالاستعداد. فمن هنا خفي عليهم هذا العلم وغيره مما يتعلق بالاختصاص.

ومن علوم هذا المنزل علم السبب الذي أدنى القائلين إلى إنكار البار الآخرة: الحسنة والمعنوية. فإنهم^١ طائفة تترك الحس الأخراوي، وطائفة تنكره معنى وجشاً.

ومن علومه علم أحوال الموت، ولماذا (أو إلى ماذا) يرجع؟ وما حقيقته؟ وذبحه؟ وصورته في عالم الخلق كبشا أملح؟ ومكان ذبحه؟ ولبن تنقل حياته إذا دُبح؟^٢ وعلم التجلي الموجب لكسوف الكواكب المعنوية والحسنة، وعلم حضرة الجمع بين العبد والرب. ومن هذه الحضرة ظهر القائلون بالاتحاد والحلول، فإنها حضرة علم^٣ ترى فيها الأقدام، فإن الشبهة فيه قوية لا تقاومها دليل مركب. وعلم الإسفار، ولنا فيه جزء سميناء: "الإسفار عن نتائج الأسفار" يتضمن من العلم الإلهي ونسبة هذا الحكم الإلهي إليه، ومن العلم الكوني ونسبة هذا الحكم الإلهي معنى وحسناً شيئاً كثيراً.

ومن علوم هذا المنزل الإلهي أيضاً: لأي اسم إلهي يرجع الناس يوم القيامة؟ وعلم السبب الذي لأجله يسأل العالم غيره عما بعلمه، وسبب جحد العالم ما بعلمه إذا سئل عن العلم به، وعلم كشف الإنسان ما في نفس الملك، وهل هو من علم السر أو الظهور؟ أو منه ما^٤ يكون من علم السر بوجه، ومن علم الظهور بوجه؟ وعلم الأدب، وعلم الاقتداء، وعلم السبب الموجب لإظهار الدنيا على الآخرة، مع ما فيها من الغيوم والأنكاد الحسنة والمعنوية. وعلم الرؤية في البار الآخرة، وهل هي جائزة أو محال؛ سواء كانت رؤية بصرية أو بصر؟ وهل الرؤية محلها

حقيقة الراي؟ أو العين المعتاد المعروف؟ وهل الرؤية حكم؟ أو معنى وجودي؟ وهل هي عين الراي؟ أو غيره، كالصفة له؟ وعلم مآل النفوس بعد الموت، وعلم الآخرة المعجلة، والبنينا الموجلة. وعلم الإقبال والإعراض، وعلم الوعيد والتفكير، وعلم الاقتدار. وهذا القدر كاف في هذا المنزل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَعِدُ السَّبِيلَ﴾^١.

١ ص ٢٤ ب
٢ "كنا ذبح" فائدة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٣ فائدة في الهامش بقلم الأصل
٤ "منه ما" هناك تصحيح واضح بغير آخر هذه إلصافها
٥ ص ٢٥

الباب العاشر وثلاثمائة

في معرفة منزل الصلصلة الروحية من الحضرة الموسوية

قال رسول الله ﷺ في إنزال الوحي: «إتته يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي» يقول الراوي: «فيصم عنه وأن جبينه لينفصد غرقاً» فإن نزول الوحي على الأنبياء له صور مختلفة أشدها وحي الصلصلة.

إِنَّ الْكَرْبُوحَ لَأَوْضَاعٌ مُقْتَرَنَةٌ
فَقِيلَ لَهَا مِنْ وَجُودِ السَّعْدِ بَسْمَلَةٌ
إِذَا تَعَرَّضْتَ الْأَنْوَاءَ تَقَلُّبُنِي
وَجَاءَتِ الشُّخْبُ وَالْأَرْوَاحُ تَحْمِلُهَا
وَالسَّبَرُ يُخْلَعُ مِنْ أَنْوَارِ نَشَائِيهِ
وَالشُّخْبُ تَشْكِبُ أَنْطَارَ الْحَقَائِقِ فِي
وَالْأَرْضُ تَبْرُؤُ عَجَابًا يُغْفِرُهَا
عِلْمُ الْحَقَائِقِ هَذَا لَا يُرِيدُ سِوَى
لَقَدْ تَرَى عِلْمٌ ذَائِعُهُ عِلْمٌ
أَنْتَ الْإِلَهِ الَّذِي لَا شَيْءَ يُنْصِفُهُ

وَفِي الْمَنَارِ لِلشَّيْخَةِ الشُّهْبِ
هَذِي إِلَى الْفَوْزِ وَالْأُخْرَى إِلَى الْعَذَابِ
حُبًّا لِيَتَفَتَحَنِي مَا شِئْتُ مِنْ أَذَبِ
وَالزُّعْدُ يُفْصِحُ عَنْ عَجْمٍ وَعَنْ عَزَبِ
عَلَى ظِلَامِ النَّجَى ثَوْبًا مِنَ الذَّهَبِ
يَنْبِ مِنَ الطَّيْنِ وَالْأَهْوَاءِ وَاللَّهَبِ
وَالرُّؤُوسُ تَرْفُلُ فِي أَنْوَابِ الشُّشْبِ
الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَالْإِنْشَاءِ وَالْحُسْبِ
عَلَى الْوُضُولِ بِهِ نَادَيْتُ مِنْ كَتَبِ
إِلَّا الَّذِي جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ وَالْكِتَابِ

اعلم أن الله خلق الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع لها: أرواح ليس لهم شغل إلا تعظيم جناب الحق، ليس لهم وجه مصروف إلى العالم ولا إلى قوسهم، قد هيمهم جلال الله واختلطهم عنهم؛ فهم فيه حيارى سُكَّارَى.

وأرواح مدبرة أجساماً طبيعية أرضية؛ وهي أرواح الأناسي وأرواح الحيوانات عند أهل

١ من ٥٥ ب.
٢ جمع في هذا البيت ذكر العناصر الأربعة: الماء والتراب والهواء والنار
٣ من ٢٦

الكشف من كل جسم طبيعي عنصري. فإن الله يقول: ﴿لَوْ أَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُنْشِخَ بِجَنَدِهِ﴾ وقال رسول الله ﷺ: «يشهد للمؤمن مدى صوته من رطب وبابس»، وسبح الحسا في كنه ﷻ وفي كف من شاء الله من أصحابه، وقال في أخيه: «هنا جبل يحبنا ونحبه» فهذه الأخبار كلها تدل على حياة كل شيء ومعرفة بربه، فإن السماء والأرض ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِفِينَ﴾ ونحن نعرف^١ ذلك من طريق الكشف، ولو لم يأت في ذلك خبر. وهذه الأرواح المدبرة لهذه الأجسام مقصورة عليها، مسخرة بعضها لبعض بما فضل الله بعضهم على بعض. كما قال ﷺ: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتُجَدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُجْرًا﴾^٢.

وأرواح أخر مسخرات لنا، وهم على طبقات كثيرة. فمنهم الموكل بالوحي والإلقاء، ومنهم الموكل بالأرزاق، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بإحياء الموتى، ومنهم الموكل بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم، ومنهم الموكلون بالفراسات في الجنة جزاء لأعمال العباد.

فاعلم أن أرواح الأناسي جعل الله لها آلات طبيعية: كالعين والأذن والأنف والحنك، وجعل فيها قوى ستأها سما وبصرًا وغير ذلك. وخلق لهذه القوى وجهين: وجه إلى المحسوسات عالم الشهادة، ووجه إلى حضرة الخيال. وجعل حضرة الخيال محلًا واسعًا أوسع من عالم الشهادة، وجعل فيها قوة تستق الخيال إلى قوى كثيرة مثل المصورة، والفكر، والحفظ، والوهم، والعقل، وغير ذلك. وبهذه القوى تترك النفس الإنسانية جميع ما يعطياها حقائق هذه القوى من المعلومات. فبالوجه الذي للبصر إلى عالم الشهادة تترك^٣ جميع المحسوسات، وترفعها إلى الخيال. فتحتفظها في الخيال بالقوة الحافظة، بعد ما تصوورها القوة المصورة. وقد تأخذ القوة

١ الإسراء: ٤٤

٢ فصلت: ١١

٣ ص ٢٦ ب

٤ الزمر: ٢٢

٥ ق: يدرك

٦ ما يعطياها ثانية في الهمش على الأصل

٧ ص ٢٧، والكلمة في ق: يدرك

المصورة^١ أمورا من موجودات مختلفة، كلها محسوسة، وترتّب منها شكلا غريبا ما أبصرته قط جشّا بمجموعه، لكن ما فيه جزءه إلا وقد أبصرته.

فلذا نام الإنسان فنظر البصر بالوجه الذي له إلى عالم الخيال؛ فيرى ما فيه مما ظله الحس مجموعا، أو بما صورته القوة المصورة مما لم يقع الحس على مجموعته قط، لا على أجزائه التي تألفت منها هذه الصورة. فقرأ نائما إلى جانبيه، وهو يبصر نفسه معبّدا، أو منقّما، أو تاجرا، أو ملكا، أو مسافرا، وبطرا عليه خوف في منامه في خياله؛ فيصيح ويصرخ، والذي إلى جانبه لا علم له بذلك، ولا بما هو فيه. وربما إذا اشتد الأمر، تغير له المزاج؛ فأتت في الصورة الظاهرة الناقصة حركة، أو زعاقا، أو كلاما، أو احتلاما. كل ذلك من غلبة تلك القوة على الروح الحيواني؛ فيتغير البدن في صورته.

فلذا تنزلت الأملاك المسحّرة بالوحي على الأنبياء عليهم السلام - أو تنزل رفائيل منها على قلوب الأولياء، لأن الملك لا ينزل بوحى على قلب غير نبي أصلا، ولا بأمر إلهي جملة واحدة. فإن الشريعة قد استقرّت، وتبين القرض، والواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه. فانقطع الأمر الإلهي بانقطاع النبوة والرسالة، ولهذا لم يكف رسول الله ﷺ بانقطاع الرسالة فقط، لئلا يؤثم أن النبوة باقية في الأمة، فقال ﷺ: «إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول»، فما بقي أحد من خلق الله يأمره الله بأمر يكون شرعا يتعبده به. فإله إن أمره بفرض كان الشارح قد أمر به، فالأمر للشارح، وذلك وهم منه وإتقاء نبوة قد انقطعت. فإن قال إنما يأمره بالمباح^٢. قلنا: لا يخلو إثم أن يرجع ذلك المباح واجبا في حقه، فهذا هو عين نسخ الشرع الذي هو عليه، حيث صير بهذا الوحي المباح الذي قرره الرسول مباحا، واجبا يعضى بتركه. وإن أبقاه مباحا كما كان؛ فكذلك كان؛ فأية فائدة في الأمر الذي جاء به هذا الملك لهذا المدعي، صاحب هذا المقام.

فإن قال: ما جاء به ملك، لكن الله أمرني به من غير واسطة. قلنا: هذا أعظم من ذلك، فإنك ادّعت أن الله يكلمك كما كلم موسى ﷺ، ولا قائل به: لا من علماء الرسوم، ولا من علماء أهل النوق. ثم إنّه لو كلمك، أو لو قال لك؛ لما كان يلقي إليك في كلامه إلا علوما وأخبارا؛ لا أحكاما ولا شروعا، ولا يأمرك أصلا. فإيه إن أمرتك^٣ كان الحكم مثل ما قلنا في وحي الملك، فإن كان ذلك الذي دندنت عليه عبارة عن أن الله خلق في قلبك علما بأمر ما، فما ثم في كل نفس إلا خلق العلم في كل إنسان، ما يختص به وفي غيره. وقد بينّا في هذا الكتاب وغيره، ما هو الأمر عليه، ومنعنا جملة واحدة أن يأمر الله أحدا بشريعة يتعبده بها في نفسه أو يتبعته بها إلى غيره، وما منع أن يُعلمه الحق على الوجه الذي قرره وقرره أهل طريقا؛ بالشرع الذي تعبد به على لسان الرسول ﷺ من غير أن يُعلم ذلك عالم من علماء الرسوم، بالمبشرات التي أتيت علينا من آثار النبوة؛ وهي «الرؤيا يراها الرجل المسلم أو يرى له» وهي حق وحيي، ولا يشترط فيها النوم؛ لكن قد تكون في النوم، وفي غير النوم، وفي أي حالة كانت؛ فهي رؤيا في الخيال بالحس لا في الحس، والمتخيل^٤ قد يكون من داخل في القوة، وقد يكون من خارج بمثل الرواحي، أو التجلي المعروف عند القوم، ولكن هو خيال حقيقي إذا كان (سوجد) المزاج المستغيم الميت للحق.

فلذا ورد الملك على النبي ﷺ بحكم أو بعلم خبري، وإن كان الكل من قبيل الخبر، ويلقى تلك الصورة الروح الإنسانية؛ وتلاقى هذا بالإصغاء، وذلك بالإلقاء، وهما نوران؛ أحده المزاج واشتعل^٥، وثقوت الحرارة الغريزية المزاجية في النورين، وزادت كَيْتِيها؛ فتغير وجه الشخص لذلك، وهو المعبر عنه بالحال، وهو أشد ما يكون. وتصدع الرطوبات البدنية بخارات إلى سطح كرة البدن لاستيلاء الحرارة؛ فيكون، من ذلك، العرق الذي يطرأ على أصحاب هذه الأحوال، للانضغاط الذي يحصل بين الطابع من التقاء الروحين. ولقوة الهواء الحار الخارج من البدن

١ من ٢٨
٢ في "الخيال" وعليها إشارة شطب وصحت في الهامش بضم الأصل
٣ من ٢٨

١ "وقد. المصورة" ثمانية في الهامش بضم الأصل
٢ من ٢٧
٣ "كلان. بالمباح" ثمانية في الهامش بضم الأصل

بالرطوبات، تغمر المسام؛ فلا يتخلله الهواء البارد من خارج.

فإذا سُري عن النبي، وعن صاحب الحال، وانصرف الملك من النبي، والرقبة الروحانية من الولي؛ سكن المزاج، وانفتحت تلك الحرارة، وانفتحت المسام، وقيل الجسم الهواء البارد من خارج؛ فتخلل الجسم؛ فيبرد المزاج؛ فيزيد في كمية البرودة، ويستولي على الحرارة ويضعفها. فذلك هو البرد الذي يجده صاحب الحال، ولهذا تأخذه التشعيرة، فتزاد عليه الثياب ليسخن. ثم بعد ذلك يخبر بما حصل له في تلك البشرية إن كان ولياً، أو في ذلك الوحي إن كان نبياً. وهذا كله إذا كان التنزل على القلب بالصفة الروحانية. فإن كان ثقلاً فهو الإلهام؛ وهذا يكون للولي والنبي. وأما إن حدث فتسع من غير رؤية، فهو الحديث.

وأما إن تراءى له الملك إن كان نبياً في زمان وجود النبوة، أو تراءت له الرقيقة (إن كان ولياً) رجلاً مثلاً، أو صورة حيوان يخاطبه بما جاء به إليه؛ فإن كان ولياً فيعرضه على الكتاب والسنة. فإن وافق؛ رآه خطاب حق وتشريف لا غير؛ لا زيادة حكم، ولا إحداد حكم، لكن قد يكون بيان حكم، أو إعلاماً بما هو الأمر عليه؛ فيرجع ما كان مظلوناً معلوماً عنده. وإن لم يوافق الكتاب ولا السنة^٢، رآه خطاب حق وإبلاء لا بد من ذلك. فعلم قطعاً أن تلك الرقيقة ليست برقيقة ملك، ولا بمجال إلهي، ولكن هي رقيقة شيطانية. فإن الملائكة ليس لها مثل هذا المقام. وأما أجل من ذلك. وأكثر ما يطرأ هذا، على أهل السماع من الحق في الخلق. فما بقي للأولياء اليوم، بعد ارتفاع النبوة، إلا التعريف. وانسدت أبواب الأوامر الإلهية والنواهي. فمن أذاها بعد محمد (ص) فهو مدع شرعة أوحى بها إليه، سواء وافق بها شرعنا أو خالف. وأما في غير زماننا قبل رسول الله ﷺ فلم يكن تحجير. ولذلك قال العبد الصالح خضر: ﴿وَمَا فَتَلَفْتُ عَنْ أَمْرِي﴾^٣ فإن زمانه أعطى ذلك، وهو على شرعية من ربه، وقد شهد له الحق بذلك عند موسى وعندنا، وذكره. وأما اليوم فياليس والحضر على شرعية محمد ﷺ إتماً بحكم الوفاق أو بحكم

الاجتماع. وعلى كل حال، فلا يكون لها ذلك إلا على طريق التعريف، لا على طريق النبوة. وكذلك عيسى عليه السلام، إذا نزل، فلا يحكم فيها إلا باستئنا، عزة الحق بها على طريق التعريف، لا على طريق النبوة، وإن كان نبياً.

فتحتلوا بما إخواننا من غوائل هذا الوطن. فإن تميزه صعب جداً، وتستحليه النفوس، ويطرا عليها فيه التلبس لتعشبهها به. وإذا أُنس الجهل مثل هذا الإلقاء الذي ذكرناه؛ هان عليه حملة، وما يكون فيه كثره حين يهجو. وإن الله إذا تكلم بالوحي، فكأنه "سلسلة على صفوان" فتصقق الأرواح عند سماعها، ويكون العلم الذي يحصل لها في تلك الصلصلة، كالعلم الذي حصل من الضرب بين الكفتين (كما حصل للرسول -ص- عند الإسراء)، وكالعلم الحاصل من النظر سؤالاً وجواباً، واستفادة علوم كثيرة من مجرد ضرب أو نظر. وقد رأينا هذا كله، بحمد الله، من نقوسنا، فلا نشك فيه. وما أشبهه إلا بأبواب مغلقة؛ فإذا فُتحت الأبواب، ونجلى لك ما وراءها؛ أحطت بالنظرة الواحدة علماً بها. كما يفتح الإنسان عينه في اللحظة الواحدة، فيدرك من الأرض إلى فلك البروج. ثم الذي يجده صاحب هذا الأمر من تلج برد اليقين، ما لا يقدر قدره. ولتلك الحرارة، التي قلنا، (أنها) توجد عند الإلقاء كان رسول الله ﷺ يقول عند افتتاح كل صلاة، وفي أكثر الأحوال: «اللهم اغسلني بالماء البارد»^٤ والبردة فيه ثلاثة كلها توارد، ليقابل بها حرارة الوحي؛ فإنه محرق. ولولا القوة التي تحصل للقلب من هذا البرد؛ هلك.

واعلم أن هذا المنزل يتضيق من العلوم؛ علم اليقين، وعلم الحجاب، وعلم الوعيد، وعلم الكبرياء الكوني المنوط بالحق؛ وعلم التدريس، وعلم السبب الذي لأجله أُنشئت المخلوقات أرباباً من دون الله، ولماذا قال: ﴿أَرَأَيْتَا مِنْ دُونِ اللَّهِ؟﴾^٥ وهم اتخذوها أرباباً مع الله؟. وعلم ما يحل من الزنا، وعلم إثبات الحق؛ وهل يصح هذا مع اعتقادك أن لا فاعل إلا الله؛ فعلى من تؤثره؟

١ ص ٣٠
٢ في الهامش بقلم الأصيل
٣ [النهج: ١٨٢]
٤ [البحر: ١٦٤]

وعلم أحذية النخعة واختلاف الأثر، ولم كان الاشتغال في النار بالنفخ، وينطق به السراج، والهواء أقرب للاشتغال للظلمته من الحشيش والنعيم؟ وعلم أحوال الآخرة من جانب ما تحوي عليه من الشدائد خاصة^١.

(ويتضمن) علم المعارضة التي قصدتها الحلاج حتى دعا عليه عمرو بن عثمان (المكي)، فلما جرى عليه ما جرى كانت المشيئة تقول: إنما أصيب الحلاج بدعوة الشيخ. وعلم السحر الحقيقي وغير الحقيقي، وهل هو في الحائلي خيال أم لا؟ وعلم لماذا يرجع كون الباري له كلام: هل خلقه؟ أو لصفة قائمه به زائدة على ذاته؟ أو نسبة خاصة؟ أو لعلمه؟ ومحل الإعجاز من القرآن؛ ما هو؟ فلما هذا علم عظيم منبع الحى. وعلم الاصطلاح الذي تنتجه معارضة الكلام.

(ويتضمن) علم ما تحوي عليه البسملة من الأسرار؛ ولماذا انحصرت في هذه الثلاثة الأسماء، وهذه الحروف المخصوصة دون باقي الحروف؟ وأين محلها من الآخرة؟ وهل تخلق من حروفها ملائكة؟ أي يأتي يوم القيامة كل حرف منها صورة قائمة، مثلما تأتي سورة "البقرة" وسورة "آل عمران"، وهما "الزهرولان" تشهدان لقارئها. وإذا وجدت صوراً هذه الحروف يوم القيامة؛ فمن حيث رقعتها؟ أو من حيث التلظظ بها؟ أو منها؟- والحروف المشددة منها: هل تخلق صورتين؟ أو صورة واحدة؟ وإذا خلقت هذه الحروف صوراً؛ فمن أي شيء بقي قارئها؟ ومن في مقابلتها ووقائتها؟ هل هي عين الشهادة؟ فإن كانت للشهادة، فما تشهد إلا لمن رقعها أو من تلفظ بها الله رقعها أو تلفظ بها، وقد رقعها الكافر وتلفظ بها المنافق. وإن كانت تشهد بالإيمان بها الذي يحل القلب، فما هي بسملة الرقعة، ولا بسملة اللفظ، وليس في النفس إلا العلم بها والإيمان والإرادة لها. وكذلك يكون الأمر على هذا التقسيم في الزهراوين؛ من رقعها؟ أو قراءتها؟ أو من كونها سورة فقط؟ أو من كونها ذات آيات وحروف؟ أو هل الآيات في السورة كالأعضاء لصورة الحيوان؟ أو هي لها كالصفات النفسية للموصوف، كالأعضاء؟ هذا كله من علم هذا المنزل.

(ويتضمن) علم الضلال والهدى؛ وهل يرجعان إلى نسب؟ أو إلى أعيان موجودة؟ وإن كانت موجودة أعياناً؛ فهل هي مخلوقة، أو غير ذلك؟ وإن كانت مخلوقة؛ فهل لها من خلق العباد؟ أو من خلق الله؟ أو بعضها من خلق العبد، وبعضها من خلق الله؟

(ويتضمن) علم تسليط الخلوقات بعضهم على بعض، من المعاني وغير المعاني، فلما الله - تعالى - لما سقى نفسه ملكاً سقى خلقه جنوداً، وإذا كانوا جنوداً وما ثم إلا الله وخلقهم، فلمن يجارون؟ أو هم أجناد زينة لأجناد محاربة؟ فإن حارب بعضهم بعضاً، وهو الواقع؛ فمن أجناد الله من هؤلاء الأجناد؟ فالذين هم أجناد الله فأنه ملكهم، فمن ملك الأجناد الآخرين؟ وهنا من الأسرار الإلهية محالها، ويرجع علم ذلك لما في أحكام الأسماء الإلهية من المنازعة والتضاد، ومنها الموافق والمخالف، وكذلك الأرواح الملكية.

وقد روي أن رجلاً من المسرفين على نفسه أراد التوبة، وكان من قرية كلها شر، وكانت ثم قرية أخرى كلها خير، فأراد الهجرة إليها. فبينما هو في الطريق جاء أجله، فمات. فتنازع ملائكة الرحمة الذين هم أجناد الاسم "الرحيم"، وملائكة العذاب الذين هم أجناد الاسم "المنقسم". فلما طال النزاع بينهم فمن يتسلمه من هاتين الطائفتين، الذين هم وزعة الأسماء الإلهية، أوحى الله إليهم: أن قفروا ما بين القريتين، فإلى أيها كان أقرب؛ كان من أهلها. فقفروا ما بين القريتين، فوجدوا الرجل قد ناء بصدرة لا غير نحو قرية السعادة، فحكم له بالسعادة، ففسدته ملائكة الرحمة. ومعلوم أنه ما مشى إلا بعد حصول التوبة في قلبه، أو إرادته إن كان لا يعلم حثماً. فقد علم الله من ذلك ما علم، وكل خطوة خطاها من أول خروجه من قريته، فهجرة وحركة محمودة، ومع هذا وقع الحكم بالتقسيم الملكي^٢ والمكان. فما سبب ذلك؟ وما أثره في الكون؟ وهل للملك فيه مدخل في الحكم بين الناس، وهو الحكم بالاستتمام، وهو القرعة؟

وعلم الأعمال المشروعة؛ هل لها وجود قبل أن يعمل بها المكلف؟ أو لا وجود لها، بل هي

عين عمل المكلف؟ وإذا كانت عمله؛ كيف تحكم الصنعة على صانعها من غير حكم النسب؟ إذ لا أثر لها فيه إلا بما ينسب إليه منها من الشفاء الحمود أو المدموم، وقد ورد أن كل إنسان مرهون بعمله، فمن الراهن والمرتهن إذا كان المكلف عين الرهن؟ فما أعجب حكم الله في خلقه! فوالله ما عرف الله إلا الله. وهل السعداء والأشقياء على هذا الحكم؟ أو يختص به الأشقياء دون السعداء؟

وعلم من يخرج الله من النار من غير شفاعة شافع من المخلوقين؛ هل هو إخراج امتناعي حتى لا يقتيد؟ أو هل هو عن شفاعة الأسماء الإلهية كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُقْتَدِرِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَذَا﴾^١؟ ومعلوم أنه لا يخسر إلى شيء من كان عند ذلك الشيء. ولما كان الانتهاء والخوف من حكم الملقى منه، وهو الاسم "الشديد العقاب" و"السرعة الحساب" فكان الملقى في^٢ حكم أمثال هذه الأسماء الإلهية، فحشرهم الله يوم القيامة إلى "الرحمن" وزال عنهم حكم هؤلاء الأسماء الأخر. فإن كان الأمر على هذا، فقد يكون خروج شفاعة. وإن لم، فهو خروج امتنان وربة.

و(يتضمن) علم صورة الإعراض عن الحق، والكل في قبضته. وعلم ما يتبر به الإنسان من سائر الحيوان كله، والنبات والجماد والملائكة مخلوقون في المعارف، إلا لطيفة الإنسان، وإثبات تخالف سائر المخلوقات في الخلق. وهل العقل الذي في الإنسان ووجد لاقتناء العلوم؟ أو لرفع الهوى خاصة، ما له غير ذلك؟ وهذه المسألة من مسائل سهل بن عبد الله التستري، ما رأيت غيره ذكرها، ولا وصلت إلينا إلا من طريقه.

وعلوم هذا المنزل لا تحصى كثرة، فاقصرتنا من ذلك على ما ذكرناه، فإنه كالأتمهات لما بقي في المنزل من العلوم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ [مرج: ٨٥]
٢ ص ٣٢
٣ [الأحزاب: ٤]

الباب الحادي عشر وثلاثمائة في معرفة منزل النواحي الاختصاصية الغيبية من الحضرة المحمدية

دَثُرُونِي وَتَلُونِي قَوْلُ مَنْ
خَصَّهُ الرَّحْمَنُ بِالْعِلْمِ^١ الْحَسَنُ
حِينَ جَلَّى الرُّوحَ بِالْأَفْئِ لَهْ
وَهُوَ فِي غَارٍ جِرَاءٍ قَدْ تَجَيَّنَ
نَشَسُهُ فِيهِ لِأَمْرِ جَاءَهُ
فِي غِيَابَاتِ السُّودَادِ الْمُشْتَكِنِ
لِتَجَلَّ قَامٌ فِي حَاطِرِهِ
شُوزَةٌ سَيِّئَةٌ صَادِيَّةٌ
جَمْعُ السَّرِّ لِنَيْهَا وَالْعَلَنُ
فَأَقَى تَزَجُّفٍ مِنْهَا هَيِّئَةً
عَادَةً تَلَوْنَسُهُ حَتَّى سَكُنَ
سَأَلْتُهُ مَا الَّذِي أَفْلَقَهُ
قَالَ: أَمَرْتُ قَدْ نَقَى عَيْنِي الْوَسْنُ
هُوَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَنِي
بِالَّذِي أَكْرَمَ أَصْحَابَ اللَّسَنِ
مِنْ رَسُولٍ وَنَبِيٍّ مُجْتَبَى
فِي غُلُومٍ وَنَلَاءٍ وَمَخْنِ
كُنَّا أَحْضَرُهُ فِي خَلْبِي
عَسَّ قَلْبِي لِتَجَلِّيهِ وَأُنْ
فَلَمَّا تَلَوْنَسِي مِنْهُدَةً
وَلَمَّا أَزْهَدُ فِي دَنْ دَنْ

اعلم أنه ليلة تنبيدي هذا الباب رأيته رؤيا ومسررت بها. واستيقظت وأنا أنشد بيتا، كتبت عمله قبل هذا، في نفسي، وهو من باب الفخر وهو:

فِي كُلِّ غَضِي وَاحِدٌ يَنْسُو بِهِ
وَأَنَا لِبَاقِي الْغَضِي ذَاكَ الْوَاحِدُ

١ ق: الحادي أحد

٢ ص ٣٣

٣ ص: ق: "القول" ووفقها مباشرة بقل الأصل في ق: "العلم" من غير إشارة الاستبدال
٤ كتب في الهامش توضيح غلدة كما يلي: "يُحَالُ أَسْرَةُ عِيَادَةٍ عَادَةً لَيْسَ، أَيْ نَاعِمَةً بَيْتَ الْبَيْتِ، وَالْمَرَادُ هَذَا الْحَبِيبَةُ"
٥ ص ٣٣

وذلك أنّي ما أعرف اليوم، في علمي، من تحقق بمقام العبودية أكثر مني. وإن كان ثم، فهو مثلي؛ فأبني بلغت من العبودية غايته. فأنا العبد المحض الخالص، لا أعرف للربوبية طعما. ربي (=رؤي) يوما عبدة الغلام وهو يخطئ في وحيته، شغل التائه المعجب بنفسه. فقبل له: يا عبته؛ ما هذا التيه الذي أنت فيه، ولم يكن يعرف هذا منك قبل اليوم؟ فقال: وحقيق ليحلي أن يتيه؛ وكيف لا أتيه وقد أصبح لي مولى، وأصبحت له^١ عبدا؟!

واعلم أنه في كل زمان لا بد من واحد فيه في كل مرتبة متبرّز، حتى في أصحاب الصنائع، وفي كل علم؛ لو تَقَدَّدَ ذلك الزمان وُجِدَ الأمر على ما قلناه. والعبودية من جملة المراتب، والله - سبحانه - قد مَنَحَها هبةً أنعم بها علي. لم ألقها بعمل؛ بل اختصاص إلهي. أرجو من الله أن يُسَبِّحها علينا، ولا يحول بينها وبيننا إلى أن نلقها بها. ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَزَّهْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَتَعَبَّوْنَ﴾^٢.

واعلم أنّ هذا المنزل؛ منزل النواشئ الاختصاصية. وهي عبارة عن بداية وأولية كل مقام وحال. قال تعالى: ﴿وَنُفِثْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^٣. فلو كانت إعادة أرواحنا إلى أجسادنا على هذا المراج الخاص الذي كان لنا في النشأة الدنيا لم يصح قوله تعالى: ﴿فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فإنه قد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾^٤ وقال: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^٥ يعني في النشأة الآخرة، أنها تشبه النشأة الدنياوية في عدم المثال. فإن الله أنشأنا على غير مثال سبق، وكذلك ينشئنا على غير مثال سبق. فلن قيل: فما فائدة قوله: ﴿تَعُودُونَ﴾؟ قلنا: يخاطب الأرواح الإنسانية. أتت بعد إلى تدوير الأجسام في الآخرة، كما كانت في الدنيا على المراج الذي تخلق تلك النشأة عليه، ويخرجها من قبرها فيها، ومن النار حين ينتشون كما تبت الجنية^٦ تكون في حبل^٧ السيل، مع القدرة منه على إعادة ذلك المراج، لكن ما شاء. ولهذا علق

١ ص ٣٤
٢ (أنوش: ٥٨)
٣ (الزفارة: ٦١)
٤ (الزفارة: ٦٢)
٥ (الأعراف: ٢٩)
٦ ص ٣٤
٧ الجنة: بيت بيت في الخشيش صغار، الحبوب من كل شيء. وفي الحديث: ﴿كما تبت الجنة في حبل السيل﴾.

المشيئة به فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا إِذَا شَاءَ أُنْشِرَهُ﴾^٢ يعني ذلك المراج النبي كان عليه. فلو كان هو بعينه لقال: "سَمْتُ نُشِيرُهُ".

فارجع إلى ما نريد أن نبينه من بعض علوم هذا المنزل، وهو العلم الذي يدور عليه، فنقول: إنّ العالم عالقان، والحضرة حضرتان، وإن كان قد تولّد بينهما حضرة ثالثة من مجموعهما. فالحضرة الواحدة: حضرة الغيب، ولها عالم يقال له: عالم الغيب. والحضرة الثانية هي حضرة الحس والشهادة، ويقال لعالمها: عالم الشهادة. ومذكّر هذا العالم بالبصر، ومذكّر عالم الغيب بالبصيرة. والمتولّد من اجتماعها حضرة وعالم، فالحضرة (هي) حضرة الخيال، والعالم (هو) عالم الخيال، وهو ظهور المعاني في القوالب المحسوسة؛ كالعلم في صورة اللّبن، والنبات في الدين في صورة التيد، والإسلام في صورة الغمد، والإيمان في صورة العروة، وجبريل في صورة دحية الكلبي وفي صورة الأعرابي، وتمثل لرمح في صورة بشرى سويي. كما^٣ ظهر السواد في جسم الغنص والزاج عند اجتماعها، ولم يكن لها ذلك الوصف في حال افتراقها. ولذلك كانت حضرة الخيال أوسع الحضرات، لأنها تجمع العالقيين: عالم الغيب وعالم الشهادة، فإن حضرة الغيب لا تسع عالم الشهادة؛ فإنه ما بقي فيها خلاء، وكذلك حضرة الشهادة.

فقد علمت أنّ حضرة الخيال أوسع بلا شك، وأنت قد عاينت في حديثك، وعلى ما تعطيه نشأتك في نفسك- المعاني والروحانيين يتخلّلون ويتخلّلون في الأجساد المحسوسة في نظرك، بحيث إذا وقع أثر في ذلك المتصور، فأثر المعنى المتصور فيه في نفسه. ولا شك أنك أحقّ بحضرة الخيال من المعاني ومن الروحانيين، فإنّ فيك القوة المتخيّلة، وهي من بعض قواك التي أوجدها الحقّ عليها، فانت أحقّ بملكها والتصرف فيها من المعنى. إذ المعنى لا يتصف بأن له قوة خيال، ولا الروحانيين من الملأ الأعلى بأن لهم في نشأتهم قوة خيال، ومع هذا فلمهم التميّز في هذه الحضرة الخيالية بالتمثّل والتخيّل. فانت أولى بالتخيّل والتمثّل منهم حيث فيك هذه الحضرة

١ المرجل: ما يحمل السيل
٢ (أنوش: ٢٢)
٣ ص ٣٥

حقيقة. فالعامة لا تعرفها ولا تدخلها إلا إذا نامت ورجعت القوى الحساسة إليها، والخواص يرون ذلك في اليقظة لقوة التحقق بها.

فنصوّر الإنسان في عالم الغيب، في حضرة الخيال، أقرب وأزول، ولا سببا وهو في نشأته؛ له في عالم الغيب دخول بروحه الذي هو باطنه، وله في عالم الشهادة دخول بجسمه الذي هو ظاهره. والروحاني ليس كذلك، وليس له دخول في عالم الشهادة إلا بالثقل في عالم الخيال؛ فيشاهده الحس في الخيال صورة ممثلة نوما ويقظة. فإن تميّز الإنسان في عالم الغيب فله ذلك؛ فإنه تميّز فيه حقيقة لا خيالا، من حيث روحه الذي لا يدركه الحس وهو من عالم الغيب. وإن أراد أن يتروحن بجسمه، ويظهر به في عالم الغيب؛ وجد المساعِد؛ وهو روحه المرتبط بتدبيره. فهو أقرب إلى الثقل في عالم الغيب من الروحاني الخفيف في صورة عالم الشهادة. ولكن هذا المقام يكتسب ويُنال مثل قضيب البان رحمه الله- فقد كان له هذا المقام. ففي قوّة الإنسان ما ليس في قوّة عالم الغيب؛ فإنّ في قوّة الإنسان، من حيث روحه، الثقل في غير صورته في عالم الشهادة. فيظهر الإنسان في أيّ صورة شاء من صور بني آدم أمثاله، وفي صور الحيوانات، والنبات، والحجر. وقد وقع ذلك منهم.

ولقد أخبرني شيخ من شيوخ طريق الله، وهو عندي ثقة عدل^١، وفاوضته في هذه المسألة. فقال: أنا أخبرك بما شاهدته من ذلك، تصديقا لقولك. وذلك أنّي صحبت رجلا من له هذا المقام، ولم يكن عندي من ذلك خبر. فسألته الصبحه من بغداد إلى الموصل، في ركب الحاج عند رجوعه. فقال لي: إذا عزمْتَ، فلا تتبدتي بشيء من مأكول ومشروب حتى أكون أنا الذي أطلبه منك. فبعاهدته على ذلك. وكان قد أسنَّ؛ فركب في شقة بحارة، وأنا أمشي على قدمي قريبا منه، لئلا تعرض له حاجة إلَيَّ. ففرض بعلّة الإسهال، وضعف. فصعب ذلك عليّ. وهو لا يتناوَى بما يقضه وينزل عنه القيام. قال: فقلت له: يا سيدي، هذا الرجل، الذي على

١ ص ٣٦

٢ ص ٣٦

٣ ذكره في السفر الثاني ص ٨٨، وقال أنّه أوجد الدين حامد بن أبي النضر الكرماني.

٤ الحارث: الصدقة

سبيل صاحب سنجار، أخذ من المارستان دواء قابضا. فنظر إلَيَّ كالمنكر، وقال: الشرطُ أملاك. فسكت عنه. قال: فزاد به الحال، فما قدرْتُ على السكوت. فلما نزل الركب بالليل، وأمرجت المشاعر. وقعد صاحب سبيل سنجار، وكان خادما أسود. وقد وقفت الرجال بين يديه، وأصحاب العلل يجيئون إليه يطلبون منه أدوية بحسب علمهم وأمراضهم.

فقلت له: يا مولاي؛ أرح قلبي ورح عني، بأن تأمرني آتيك بدواء من عند هذا الرجل. قال: فتبسم، وقال لي: رُح إليه. قال: فجئت إليه. ولم يكن يعرفني قبل ذلك، ولا كنت أنا على حالٍ وبزة توجب تعظي. فشيت إليه، وأنا خائف أن يرُدني أو يتهربني لما كان فيه من الشغل. فوقفت على رأسه بين الناس. فلما وقعت عينه عليّ؛ قام إلَيَّ، وأقعدي، وسلم عليّ بفرح وتبسط وتبشيش، وقال: ما حاجتك؟ فقلت له عن حال الشيخ ومرضه. فاستدعى بالماء من الوكيل على أكل ما يمكن، واعتذر. وقال لي: تعبت، وهلا بعثت إلَيَّ في ذلك. وقمتُ أخرج من الحجة، فقام لقيامي، ومشت المشاعر بين يدي. فوادعته بعد ما مشى معي خطوات. وأمر المشاعر أن يمشي بالضوء أمامي. فقلت له: ما الحاجة؟ وخفت من الشيخ أن يعز ذلك عليه؛ فرجع المشاعر لي.

وجئت، فوجدت الشيخ على حاله كما تركته. فقال لي: ما فعلت؟ فقلت له: ببركتك أكرمتي، وهو لا يعرفني ولا أعرفه! ووصفت له تفصيل ما كان منه. فتبسم الشيخ، وقال لي: يا حامد؛ أنا أكرمك، ما كان الخادم الذي أكرمك. لا شك أنّي رأيتك كثير الجرع عليّ لعلّني؛ فأردت أن أريح سرّك؛ فأمرتك أن تمشي إليه؛ وخفت عليك منه، لئلا يفعل معك^٢ ما يفعله مع الناس من الإهانة والطرد؛ فترجع منكسرا. فتجرتُ من هيكلي، وتصوّرت لك في صورته. فأكرمك، وعظمت قدرك. وفعلت معك ما رأيت، إلى أن انفصلت. وهذا دواؤك لا أستعمله. فيقيتُ ميوتا!. فقال لي: لا تعجل، ارجع إليه، وانظر إلى ما يفعل بك.

١ ص ٣٦

٢ ص ٣٧

قال: لِحُثِّ إِلَيْهِ، وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ عَلَيَّ، وَطَرَدْتُ، فَذَهَبْتُ مُتَعَجِّبًا! فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّيْخِ، فَتَقَبَّضْتُ عَلَيْهِ مَا جَرَى، فَقَالَ: مَا قُلْتَ لَكَ. فَقُلْتُ لَهُ: عَجِبًا! كَيْفَ رَجَعْتُ خَادِمًا أَسُودَ؟ فَقَالَ: الْأَمْرُ كَمَا رَأَيْتَ.

ومثل هذه الحكاية عن الرجال كثير. وهذا يشبه علم السجاء، وليس بعلم السجاء. والفرق بيننا في هذا المقام وبين علم السجاء، أنك إذا أكلت بالسجاء؛ أكلت ولا تجد شيعا. والذي يقبض عندك مما يقبضه من هذا العلم (أي علم السجاء) إنما ذك في ظنك، ثم تطلبه فلا تجده. وإذا أراك صاحب هذا العلم السجاوي تدخل الحمام، ثم ترجع إلى نفسك لا ترى لذلك حقيقة. بل كل ما تراه بطريق السجاء إنما هو مثل ما يرى الناس، فإذا انتبه لم يجد شيئا مما رآه. فإن صاحب علم السجاء له سلطان وتحكم على خيالك بخواص الأسماء، أو الحروف، أو الفلقطيرات^١. فإن السجاء لها ضروب أكتفها^٢ الفلقطيرات، واللفظها التلظظ بالكلام، الذي يخطف به بصر الناظر عن الجس ويصرفه إلى خياله؛ فيرى مثل ما يرى الناس، وهو في يقظته.

وهذا المقام الذي ذكرناه ليس كذلك. فإنك إن أكلت به شيعت^٣، وإن مستكث^٤ فيه شيئا من ذهب، أو ثياب، أو ما كان، بقي معك على حاله لا يتغير. وقد وجدنا هذا المقام من شوسنا، وأخذناه خوفا في أول سلوكنا، مع روحانية عيسى عليه السلام. ولهذا قال عليه السلام: وقد بهى عن الإرسال، فقبل له: إنك تواصل. فقال عليه السلام: «لست كهيتكم؛ إني أبيت (مع) مطعم يطعمني وساني يسقيني» وفي رواية: «يطعمني ربِّي ويسقيني» فلم يكن في تلك الجماعة، التي خاطبها في ذلك الوقت، من له هذا المقام. ولم يقل: «لست كهيتة الناس» فكان إذا أكل شيع، وواصل على قوة معتادة. ولما كان الأكل في حضرة الخيال لا في حضرة الحس، صح أن يكون مواصلا.

وقد رأينا أن جبريل ظهر في صورة الحس رجلا معروفا؛ كظهوره في صورة دحية. وفي

وقت رجلا غير معروف. ولم يبلغنا أنه ظهر في عالم الغيب في الملائكة، في صورة غيره من الملائكة. فجبريل لا يظهر في الملائكة وفي عالم الغيب في صورة ميكايل أو إسرافيل. ولهذا قال - تعالى - عنه: ﴿وَمَا مَثَلًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾^١ وقد رأينا من له قوة التمثل من البشر، يظهر في البشر في صورة بشر آخر، غير صورته. فيظهر زيد في صورة عمرو، وليس للملك ذلك في عالم الغيب. وكما ظهر جبريل في صورة البشر، يظهر الإنسان في عالم الغيب عند الملائكة في صورة ملك من الملائكة، أي صورة ملك شاء.

وأعجب من هذا أن بعض الرجال من الحثين، من أهل هذه الطريقة، دخل على شيخ. فتكلم له الشيخ في المحبة، وقد رآه بعض الحاضرين قد دخل عليه؛ فما زال ذلك الحب ينوب في نفسه جسا، من كلام ذلك الشيخ في المحبة، بقوة تحقق ذلك الحب، إلى أن رجع بين يدي ذلك الشيخ كفا من ماء. فدخل عليه رجال، فسألوه عن ذلك الحب: أين هو، فإذا ما أرياه خرج؟ فقال: هذا الماء، هو ذلك الحب، الذي بين يدي. فنظروا إلى ماء قليل على الخصر بين يدي الشيخ. فانظر كيف رجع إلى أصله الذي خلق منه! فيا ليت شعري؛ أين تلك الأجزاء؟!

فاعلم أن الإنسان، في هذا الطريق، يعطى من القوة ما يظهر به في هذه النشأة، كما يظهر في النشأة الآخرة التي^٢ يظهر فيها على أي صورة شاء. فإن هذا في أصل هذه الصورة البدائية. ولكن لا يصل كل أحد إلى معرفة هذا الأصل، وهو قوله - تعالى -: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾^٣، وهي هذه النشأة الظاهرة. ثم قال: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾^٤ أي (أن) هذه النشأة المسواة المحملة، قابلة لجميع الصور؛ فيجلبه الله - تعالى - في أي صورة شاء؛ فأعلمنا أن هذه النشأة تعطي القبول لأي صورة كانت. وكذلك قوله: ﴿ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾^٥ بعد الفراغ من تسوية صورة الإنسان الظاهر؛ فعين له صورة من الصور التي في قوته وتركيبه

١ من ٣٨
٢ (المصنف: ١٦٤)
٣ من ٣٨
٤ (الإيضاح: ١٧)
٥ (الإيضاح: ١٨)
٦ (المؤمن: ١٤)

١ علم الفلقطيرات: خطوط طويلة عتقت عليها حروف وأشكال أي خلق ودوائر وزعموا أن لها تأثيرات بالخاصة وبعضها مقروء [كتف الفلقون - (٢ / ١٢٩٠)]
٢ من ٣٧
٣ من، وروا: فسكست
٤ (أبنت في اليافئ علم الأصل)

أن يقبلها.

فلذا علم الإنسان، بالكشف الإلهي، أنه على أصلي حقيقة قبل الصور، فيتمتع في تحصيل أمر يتوصل به إلى معرفة الأمر، فلذا فُتح له فيه؛ ظهر في عالم الشهادة، في أي صورة من صور عالم الشهادة شاء، وظهر في عالم الغيب والملكوت في أي صورة من صور شاء. غير أن الفرق بيننا وبين عالم الغيب، أن الإنسان إذا تروحن، وظهر للروحانيين في عالم الغيب، يعرفون أنه جسم تروحن. والناس في عالم الشهادة، إذا أبحروا روحا تجسد، لا يعلمون أنه روح تجسد ابتداء، حتى يُعَرَّفُوا بذلك كما قال ﷺ: حين دخل عليه الروح الأمين، في 'صورة' رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قال الراوي: لا يعرفه متا أحد حتى جلس إلى رسول الله ﷺ فأسند ركبته إلى ركبته، ووضع كفيه على خديه، وذكر حديث سؤاله إياه عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة، وما لها من الشروط. فلما فرغ من سؤاله وقام يتصرف. فلما غاب، قال النبي ﷺ لأصحابه: «أتترونها من الرجل؟» وفي رواية: «زُكُّوا علي الرجل» فالتبس، فلم يجدوه. فقال ﷺ: «هذا جبريل جاء ليُعلم الناس دينهم».

غير أن بعض الناس يعرفون الروحاني إذا تجسد من خارج من غيره من الناس، أو من جنس تلك الصورة التي يظهر فيها، وما كل أحد يعرف ذلك، ويفرقون أيضا بين الصورة الروحانية المعنوية المتجسدة، وبين الصورة المثلثة داخل بعلامات يعرفونها. وقد علمتها وتحققها؛ فلبي أعرف الروح إذا تجسد من خارج أو من داخل، من الصورة الجسمية الحقيقية، والعاملة لا تعرف ذلك. والملائكة كلهم يعرفون الإنسان إذا تروحن، وظهر فيهم بصورة أعدم، أو بصورة غريبة لم يروا مثلها. فيزيدون على عاتقه البشر بهذا، ويتفهمون أن يظهروا في عالمهم على صور بعضهم، كما نظهر في عالمنا إذا كان لنا هنا المقام في صورة جنسنا. فسيحان العلم الحكيم، مقدر الأشياء والقادر عليها، لا إله إلا هو العلم القديم.

واعلم أن أصل هذا الأمر، الذي ذكرته في هذه المسألة، إنما هو من العلم الإلهي في التجلي الإلهي؛ فمن هناك ظهر هذا الأمر في عالم الغيب والشهادة. إذ كان العالم بجملته، والإنسان بنسخته، والمملك بقتوه على صورة مقام التجلي في الصور المختلفة. ولا يعرف حقيقة تلك الصور التي يقع التحول فيها على الحقيقة إلا من له مقام التحول في أي صورة شاء، وإن لم يظهر بها؛ وليس ذلك المقام (مقام عدم الظهور بها مع قيامها) إلا لأبعد الخاض الخاص؛ فإنه لا يعطيه مقام العبودية أن يتشبه بشيء من صفات سيده جملة واحدة. حتى أنه يبلغ من قوته في التحقق بالعبودية أنه يفتي، وينشا، ويستهلك عن معرفة القوة التي هو عليها من التحول في الصور، بحيث أن لا يعرف ذلك من نفسه، تسليلا لمقام سيده إذ وصف نفسه بذلك.

ولولا هذا الأصل الإلهي، وأن الحق له هذا، وهو في نفسه عليه؛ ما صح أن تكون هذه الحقيقة في العالم، إذ يستحيل أن يكون في العالم أمر لا يستند إلى حقيقة الهيئة، في صورته التي يكون عليها ذلك الأمر. ولو كان، لكان في الوجود من هو خارج عن علم الله؛ فإنه (تعالى) ما علم الأشياء إلا من علمه بنفسه، ونشأ علمه، ونحن في علمه كالصور في الهباء. لو كنت تعلم ما فتى - من أنت؛ علمت من هو؛ إذ لا يعلم الله إلا من يعلم نفسه. قال ﷺ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» فالحق علمك من نفسه، وأعلمك أنك لا تعرفه إلا من تشبك. فمن عطفك لهذا المعنى؛ علم ما تقول وما نومي إليه.

فأما حديث التجلي يوم القيامة، فأنا أوردته - إن شاء الله - كما ورد في الصحيح. وذلك أنه خرج مسلم عن أبي سعيد الخدري، «أن ناسا في زمن رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله؛ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظلمة ليس معها سحب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحو؟ ليس فيها سحب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك لا تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إلا كما تضارون في

١ زعمها في: "وثنى" وفي هـ، من: "وثنى"
٢ من: ٤٠

رؤية أحدها. إذا كان يوم القيامة أدن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأصنام إلا ويتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بَرٍّ وفاجر، وغَيْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ.

قال: فدعى اليهود. فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عَزْرًا، ونقول: إنه ابن الله. فيقال لهم: كذبتُم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: يا رب؛ إنا عطشنا، فاسقنا. فيبشار إليهم: ألا تردون. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطكم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعون، النصارى، فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح، ونقول: إنه ابن الله. فيقال لهم: كذبتُم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ويقال لهم: ماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب؛ فاسقنا. قال: فيبشار إليهم: ألا تردون. فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطكم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار.

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بَرٍّ وفاجر، فيأتيهم رب العالمين تبارك وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فيقول: ماذا تنتظرون! لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا؛ فارقنا الناس في الدنيا أفتر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم. قال فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نموذ بالله منك! لا نشرك بالله شيئا. مؤتمنين أو ثلاثا. حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم. قال: فيكشف عن ساق. فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، إلا أدن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد انشاء ورياء، إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة؛ كلما أراد أن يسجد خرَّ على قفاه. ثم يرفعون رموسهم، وقد تحوّل في صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيقول: أنا ربكم. قال فيقولون: نعم؛ أنت ربنا. قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، وتعل الشفاعة الحديث إلى آخره.

وقد طال الكلام. فلنذكر ما يحوي هذا المنزل من العلوم. فن ذلك: علم الاسم القَيُّوم.

واختلف فيه أصحابنا: هل يتخلّق به أم لا؟ فكان الشيخ أبو عبد الله بن جنيد الثب زيفي، من كبار مشايخ هذه الطريقة بالأندلس، وكان معتزلا، سمعته يمنع التخلّق به. وفأوضه في ذلك مرارا، في محله، بحضور أصحابه يثبِّر فيق من أعمال رندة، إلى أن رجع إلى قولنا من التخلّق بالقَيُّوم، كسائر الأسماء الإلهية.

وفيه علمٌ نشء عالم الغيب. وفيه علمٌ مقادير عالم الغيب. وفيه علمٌ وصف كلام الله بالتتابع. وفيه علمٌ تنزل الأرواح، وما يجده من تنزل عليه من الثقل وضيق النفس. ولقد كتبت انقطعت في القبور مدة، منفردا بنفسي. فبلغني أن شيخنا يوسف بن يخلف الكوي قال: إن فلانا، يُسمّيني، ترك مجالسة الأحياء وراح يجالس الأموات. فبعثت إليه: لو جئتني لرأيت من أجالس. فصلّى الضحى، وأقبل إليّ وحده. فطلب عليّ، فوجدني بين القبور قاعدة مطرفا، وأنا أتكلم على من حضري من الأرواح. فجلس إلى جانبي بأدب قليلا قليلا. فظنرت إليه، فرأيت أنه قد تغبّر لونه وضاق شقه. فكان لا يقدر يرفع رأسه من الثقل الذي نزل عليه، وأنا أنظر إليه. وأبسمهم، فلا يقدر أن يتبسم لما هو فيه من الكرب. فلما فرغت من الكلام، وصدر الوارد، لحفّ عن الشيخ واستراح. وردّ وجهه إليّ؛ فقبل بين عيني. فقلت له: يا أستاذ؛ من يجالس الموتى؛ أنا أو أنت؟ قال: لا والله؛ بل أنا أجالس الموتى. والله لو عمّاد عليّ الحال فقلّست. وانصرف وتركني. فكان يقول: من أراد أن يعتزل عن الناس، فليعتزل مثل فلان.

وفيه علمٌ استقامة عالم الغيب، وعصمته من المخالفة، وآله عالم الوفاق. وفيه علمٌ ما تواطأت عليه القوى الإنسانية، وعلمٌ ما اختلف فيه؛ فحين تجمعها وعين تفرقها. وفيه علمٌ الأسماء التي تعطي الذكر في كل ذاك، وما حضرتها؛ وما اثرتها؛ وفيه علمٌ الاقتراد بالحق، وما الذي يدعوه إلى ذلك؛ وهل يصحّ في الملائم الاقتراد؛ أو لا يصحّ إلا بكتابة الإنسان ظاهرا وباطنا؛ وفيه علمٌ أسماء الجهات من حضرة الربوبية. وفيه علمٌ توحيد كل حضرة. وفيه علمٌ مُلك المُلْك، وهو علم

تصريف الخلق الحق، وهو مقام عزيز. وفيه علم السياسة في ترك أبناء الجنس. وفيه علم الوعيد. وفيه علم الرسالة، ومن أين بُعثت الرسل؟ ولبن بُعثت من صفات الإنسان؟ وما مقام الرسول من المرسل إليه؟

وفيه علم الوطن الذي يلحق الأصاغر بالأكابر بالخاصية؛ وهو علم انطواء الزمان؛ كما انطوى ألف سنة من الزمان في يوم من أيام الرب، وانطواء^١ خمسين ألف سنة من الزمان عندنا في يوم من أيام ذي المعارج، وهو كاللحمة في عَالِيهِ. وكانطواء ثلاثمائة يوم وستين يوما من أيام الزمان المعلوم في يوم من أيام الشمس. ولكل كوكب من السيارة والنوابت أيام يقدر لها من الأيام الزمانية بقدر اتساعها، وهو من علوم هذا المنزل.

وفيه علم إثبات المشيئة للعبد من أي حضرة هي؟ وأي اسم إلهي ينظر إليها؟

وفيه علم تغلب الإنسان في عالم الغيب بين دخول^٢ وخروج.

وفيه علم المقادير والأوزان، وما يعطى بالكيل والميزان. فإنه قد ورد أن العقل يعطى بالكيل، والأعمال بالميزان.

وفيه علم الرفق بالكون، والتخلق به، وما اسمه في الأسماء الإلهية؟

وفيه علم نجر العالم عن إدراكه لا يمكن إدراكه؛ ليتميز بذلك العبد فيعرف قدره.

وفيه علم السفر، والمسافر، والطريق.

وفيه علم ما يسافر من أجله؟ وهل حصوله من عين المتة أم لا؟ وهل يكون العلم^٣ المكتسب من عين المتة؟ وإن كان، فبماذا يقع الفرقان بين العالَمين، وكلاهما من عين المتة؟

وفيه علم إنشاء صور الأعمال.

وفيه علم المقارضة الإلهية؛ ولماذا (جوالى ماذا) ترجع؟ وما فهمت من ذلك طائفة حتى قالت: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَعِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾^١ حين قال لهم الله: ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾^٢ فقالت: "لَنْ رَبَّ مُحَمَّدٍ يَطْلُبُ مَتَا الْقَرْضِ".

وفيه علم السر ورحمة الاختصاص.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ عِنْدَ السَّبِيلِ﴾^٣.

١ في: وانطوى
٢ ص ٢٢
٣ ٣: العالم

١ [آل عمران: ١٨١]
٢ [المرمل: ٢٠]
٣ [الأحزاب: ٤]

التي خلقت من بنية خيرة طينة آدم ﷺ عارة الصور الظاهرة للرأي في الجسم الصقيل، عارة إفاضة. ومن هذا البرزخ هو وجود المكثات، وبها يتعلق رؤية الحق للأشياء قبل كونها. وكل إنسان ذي خيال وتخيّل^١، إذا تخيل أمراً ما، فإن نظره يمتد إلى هذا البرزخ، وهو لا يدري أنه ناظر ذلك الشيء في هذه الحضرة. وهذه الموجودات المكثات التي أوجدها الحق - تعالى - هي للأعيان، التي ينضجها هذا البرزخ بمنزلة الظلال للأجسام؛ بل هي الظلال الحقيقية. وهي^٢ التي وصف الحق سبحانه - بالسجود له، مع سجد أعيانها. فما زالت تلك الأعيان ساجدة له قبل وجودها، فلما وجدت ظلالها، وجدت ساجدة لله - تعالى - لسجد أعيانها التي وجدت عنها من سماء وأرض، وشمس، وقر، ونجم، وجبال، وشجر، ودواب، وكل موجود.

ثم لهذه الظلال التي ظهرت عن تلك الأعيان الثابتة - من حيث ما تكونت أجساماً - ظلال أوجدها الحق، لها دلالات على معرفة نفسها؛ من أين صدرت؟ ثم إنها تمتد مع تملّ النور أكثر من حدّ الجسم الذي تظهر عنه، إلى ما لا يدرك طولاً، ومع هذا ينسب إليه. وهو تنبيه أن العين التي في البرزخ التي وجدت عنها، لا نهاية لها، كما قترناه في تلك الحضرة البرزخية الفاصلة بين الوجود المطلق والعدم المطلق. وأنت بين هذين الظلالين، ذو مقدار. فأنت موجود عن حضرة لا مقدار لها، ويظهر عنك ظلّ لا مقدار له. فامتداده يطلب تلك الحضرة البرزخية، وتلك الحضرة البرزخية هي ظلّ الوجود المطلق، من الاسم "النور" الذي يطلق على وجوده؛ فلها نسبتنا ظلّاً، ووجود الأعيان ظلّ لذلك الظلّ، والظلال المحسوسة ظلال هذه الموجودات في المحسّ.

ولما كان الظلّ في حكم الزوال لا في حكم الثبات، وكانت المكثات - وإن وجدت - في حكم العدم، سُمّيت ظلالاً؛ لينفصل بينها وبين من له الثبات المطلق في الوجود - وهو واجب الوجود - وبين من له الثبات المطلق في العدم، وهو الحال، لتتميّز المراتب. فالأعيان الموجودات

إذا ظهرت في هذا البرزخ هي؛ فإتة ما تمّ حضرةً تخرج إليه. فبها تنكسب حالة الوجود، والوجود فيها متناه ما حصل منه، والإيجاد فيها لا ينتهي. فما من صورة موجودة، إلا والعين الثابتة عينها، والوجود كالثوب عليها.

فلذا أراد الحق أن يوحى إلى ولي من أوليائه بأمر ما؛ تجلّى الحق في صورة ذلك الأمر لهذه العين، التي هي حقيقة ذلك الولي الخاص. فيهم من ذلك التجلّي، بمجرد المشاهدة ما يريد الحق أن يُعلمه به. فيجد الولي في نفسه علم ما لا يمكن يعلم، كما وجد النبي ﷺ العلم في الضرية، وفي شربه اللبن. ومن الأولياء من يشعر بذلك، ومنهم من لا يشعر به. فمن لا يشعر يقول: وجدت^٣ في خاطري أمر كذا وكذا، ويكون ما يقول على حدّ ما يقول. فيعرف، فمن يعرف هذا المقام، من أيّ مقام تطلق هذا الولي؛ وهو أتم من لا يعرف. وتلك حضرة العصمة من الشياطين، فهو وحي خالص لا يشوبه ما يفسده.

وإن اشبهه عليك أمر هذا البرزخ، وأنت من أهل الله، فانظر في قوله - تعالى -: ﴿يَنْزِلُ فِي السَّحَابِ الْمُبَارَكِ نَزْلًا مُبَارَكًا لَا يَخْلُفُ فِيهِ سُحُوبٌ﴾ أي لولا ذلك البرزخ، لم تغيّر أحدها عن الآخر، ولأشكّل الأمر، وأدّى إلى قلب الحقائق. فما من متقابلين إلا و﴿يَنْزِلُ فِي السَّحَابِ نَزْلًا مُبَارَكًا لَا يَخْلُفُ فِيهِ سُحُوبٌ﴾ أي لا يوصف أحدهما بوصف الآخر، الذي به يقع التخييز. وهو محلّ دخول الجنة التي لا تُقال إلا برحمة الله. ولهذا لا يصح أن يكون له عمل، وهو حال الدخول إليها. فلا تنصف بأنك دخلت، ولا بأنك خارج. وهو خط متوهم يفصل بين خارج الجنة ودخلها؛ فهو كالحال الفاصل بين الوجود والعدم؛ فهو لا موجود ولا معدوم. فإن نسبته إلى الوجود وجدت فيه منه راحة كونه ثابتاً، وإن نسبته إلى العدم صدقت، لأنه لا وجود له. والعجب من الأشاعرة؛ كيف تنكر على من يقول: "إنّ المعدوم شيء في حال عدمه، وله عين ثابتة، ثم يطرأ على تلك العين الوجود" وهي تثبت الأحوال! اللهم منكر الأحوال يتكّن له هذا.

ثم إن هذا البرزخ، الذي هو الممكن بين الوجود والعدم، سبب نسبة البتوت إليه مع نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بناته. وذلك أن العدم المطلق قام للوجود المطلق كالمرأة؛ فرأى الوجود فيه صورته؛ فكانت تلك الصورة عين الممكن.

فلها كان الممكن عين ثابتة، وشيئية في حال عدمه. ولهذا خرج على صورة الوجود المطلق. ولهذا أيضا انصف بعدم التناهي، فقيل فيه: إنه لا يتناهي. وكان، أيضا، الوجود المطلق كالمرأة للعدم المطلق؛ فرأى العدم المطلق في مرآة الحق نفسه، فكانت صورته، التي رأى في هذه المرأة، هو عين العدم، الذي انصف به هذا الممكن. وهو موصوف بأنه لا يتناهي، كما أن العدم المطلق لا يتناهي؛ فانصف الممكن بأنه معدوم. فهو كالصورة الظاهرة بين الراي والمرآة: لا هي عين الراي، ولا غيره. فالممكن ما هو من حيث ثبوته- عين الحق، ولا غيره. ولا هو من حيث عدمه- عين الحال، ولا غيره. فكانت أمر إضافي. ولهذا زععت طائفة إلى 'نهي الممكن، وقالت: ما ثم إلا واجب، أو محال. ولم يتنقل لها الإمكان. فالممكنات- على ما قدرناه- أعيان ثابتة من تجلي الحق، معدومة من تجلي العدم.

ومن هذه الحضرة علم الحق نفسه، فعلم العالم، وعلمه له بنفسه أزلا. فإن التجلي أزلا، وتعلق علمه بالعالم أزلا، على ما يكون العالم عليه أبدا، محال ليس حالة الوجود؛ لا يزيد الحق به علما، ولا يستفيد، ولا رؤية. تعالى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادة.

فإن قلت: فإن أحوال الممكنات مختلفة، وإذا كان الممكن في حالة له مقابل، لم يكن (مقابلا) له في الأخرى، ويظهر إحداها بتعدم الأخرى؛ فمن أين كان العلم له بهذه المرتبة؟ قلنا له: إن كثرت مؤننا فالجواب هين. وهو أنه علم ذلك من نفسه أيضا، واكتسب الممكن هذا الوصف من خالقه، وقد ثبت لك النسخ الإلهي في كلام الحق بما شرع. وقد ثبت عندك تجلي الحق في البار الآخرة في صور مختلفة؛ فأين الصورة التي تحوّل إليها من الصورة التي تحوّل عنها؟ فهذا أصل نقشب الممكنات من حال إلى حال؛ ينتج لنتج الصور الإلهية.

فإن قلت: فهذا النتج ما متعلقه: هل 'متعلقه الإرادة؟ قلنا: لا؛ فإنه ليس للإرادة اختيار، ولا تطبق بها كتاب ولا سنة، ولا دلّ عليها عقل. وإنما ذلك للمشيشة؛ فإن شاء كان، وإن شاء لم يكن. قال القدر: «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن» فعلق النفي والإثبات بالمشيشة، وما ورد: «ما لم يرد لم يكن» بل ورد: «لو أردنا أن يكون كذا لكان كذا» فخرج من المفهوم- الاختيار. فالإرادة تعلق المشيشة بالمراد، وهو قوله: «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ» هذا تعلق المشيشة. وقد ذهب بعض الناس، من أهل الطريق، أن المشيشة هي: «عرش الذات»، وهو أبو طالب (المكي)، أي ملوكها، أي بالمشيشة ظهر كون الذات مليكا، لتعلق الاختيار بها.

فالاختيار للذات من كونها إلهاء؛ فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهو التردد الإلهي في الخبر الصحيح: «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن؛ يكره الموت». والعلم للذات من كونه ذاتا. ولهذا تظهر راحة الجبر مع العلم، ويظهر الاختيار مع المشيشة. فما حكم وسبق به العلم لا يتبدل عقلا ولا شرعا: «فَمَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَنَيْ» ولراحة الجبر فيه، أعقبه: «وَمَا أَنَا بِمَقْلَامٍ لِلْغَيْبِ» لئلا يتوهم موتهم ذلك. إذ كان الحكم للعلم فيه، فلم أخذ بما هو عليه مجبور غير مختار؟

ومن علم ما ذكرناه من تجلي الحق في مرآة العدم، لظهور صور أعيان الممكنات، على صورة الوجوب- هان عليه هذا كله، وعرف أصله، واستراح راحة الأبد، وعلم أن الممكن ما خرج عن حضرة إمكانه؛ لا في حال وجوده، ولا في حال عدمه، والتجلي له مستصحب، والأحوال عليه تتحوّل وتطرا؛ فهو بين حال عديمي، أو حال وجودي؛ والعين هي تلك العين. وهنا من العلم المكون الذي قيل فيه: «بأن من العلم كيفية المكون لا يعلمه إلا العالون بالله؛ فإذا خلقوا به لم ينكره إلا أهل الفترة بالله».

ولهذا كان الجن والأرواح لو بُعث إليهم - أَحْسَنَ زَكَاً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، حين كان يقرأ عليهم القرآن، من الإنس. وكذا قال لأصحابه. وذلك لأنهم إلى هذه الحضرة أقرب نسبة، وإلى عالم الغيب. فإن لهم التحول في الصور ظاهراً وباطناً، فكان استماعهم لكلام الله أَوْفَقَ وأَحْسَنَ، للمشاركة في سرعة التبوع والتقلب من حال إلى حال. وهو من صفات الكلام؛ فهم بالصفة إليه أقرب مما نسبة، وأعلم بكلام الله ممّا.

ألا تراهم لما منعوا السمع، وحيل بينهم وبين السماء بالرجوم، قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث. فأمر "زوعة" أصحابه وغيره أن يولوا مشارق الأرض ومغاربها، لينظروا ما هذا الأمر الذي حدث وأحدث متعهم من الوصول إلى السماء؟ فلما وصل أصحاب زوعة إلى تامة، مزوا بنخلة. فوجدوا رسول الله ﷺ يصلي صلاة الفجر، وهو يقرأ. فلما سمعوا القرآن أصغوا إليه، وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فلولا معرفتهم برتبة القرآن وعظيم قدره ما تظنوا لذلك. ﴿وَكُلُّوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾^١ قد قالوا يا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَيْفَ أَنْزَلَ مِنْ بَدْوِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ^٢ وقالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا^٣﴾.

وكذلك لما قرأ عليهم سورة الرحمن ليلة الجن ما مرّ بآية يقول فيها: ﴿قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾^٤ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب. ولما تلاها رسول الله ﷺ بعد ذلك على أصحابه من الإنس لم يقولوا شيئاً ما قالته الجن. فقال لهم رسول الله ﷺ: ﴿إِنِّي تَلَوْتُهَا عَلَى إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ اسْتِمَاعًا لَهَا مِنْكُمْ. مَا قِيلَ لَهُمْ: ﴿قَبَائِلُ آلَاءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ إِلَّا وَقَالُوا: وَلَا بِشَيْءٍ مِنَ الْآلَاءِ رَبَّنَا تَكْذِبُ.﴾

ولقد روينا حديثاً غريباً عن واحد من هذه الجماعة من الجن، حدثني به الضمير إبراهيم بن سليمان بمزني بحلب، وهو من دير الرمان من أعمال الحايور، عن رجل خطّاب هبة، كان قد قتل حبة. فاخطفته الجن. فأحضرت بين يدي شيخ كبير منهم، هو زعيم القوم. فقالوا له: هذا قتل ابن عمنا. قال الخطّاب: ما أدري ما يقولون. وإنما أنا رجل خطّاب تعرّضت لي حبة فقتلتها. فقالت الجماعة: هو كان ابن عمنا. فقال الشيخ ﷺ: خلّوا سبيل الرجل، وردّوه إلى مكانه، فلا سبيل لكم عليه. فلنّيت سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول لنا: «من تصوّر في غير صورته، فثقل، فلا عقل فيه ولا قوّة» وابن عمك تصوّر في صورة حبة، وهي من أعداء الإنس. قال الخطّاب: فقتلت له: يا هنا؛ أراك تقول: سمعت رسول الله ﷺ هل أدركته؟ قال: نعم. أنا واحد من جنّ نصيبين الذين قدموا على رسول الله ﷺ فسمعنا منه. وما بقي من تلك الجماعة غيري. فإنا أحكم في أصحابي بما سمعته من رسول الله ﷺ. ولم يذكر لنا اسم ذلك الرجل من الجن، ولا سألت عن اسمه.

وقد حدّث بهذا الحديث الشيخ الذي حدّثنا به صاحبي شمس الدين محمد بن يرتش الملقبي، وبرهان الدين إسماعيل بن محمد الأيدي بحلب أيضاً. فإنّي كتبت أحدهما بهذا الحديث، فلما جئنا مدينة حلب، بعثها إليه ليحتمل كما حدثني، فغتها كما حدثني. فكلّ عالم برزخي هو أعلم بحضرة الإمكان من غيره من الخلق، لقرب المناسبة. ويكفي هذا القدر من هذا المنزل.

فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. وذلك أنّه يحوي على علم الأمر الإلهي؛ هل له صيغة أم لا؟ وهل من شرطه، أو من حقيقته الإرادة، أم لا؟ وعلم الوحي وضروره. وعلم الشراع. وعلم العالم البرزخي. وعلم الجبروت. وعلم الهدى. وعلم العظمة الإلهية؛ لماذا (حالي ماذا) ترجع؟ وأين تظهر؟ ومن هو الموصوف بها؟ وإن هي نسبة؟ ولئن هي صفة؟ وعلم التنزيه؛ وعلى من يعود؟

١ كتب تحتها قصيرها: دية
٢ ص ٤٩
٣ ص ٥٠

١ ص ٤٨
٢ الاختلاف: ٢٩
٣ الاختلاف: ٣٠، ٣١
٤ الجن: ١، ٣٠
٥ ص ٤٩

و(يحوي) عِلْمُ الحضرة التي أطلق الله منها السنة عبادته على نفسه بما لا يليق به في البليل العتلي؛ وهل لذلك وجه إلهي يُستند إليه في ذلك، أم لا؟ وهو قوطم: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾^١ ولأن عيسى "ابن الله" وكذلك عزيز و﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾^٢ كما حكى الله عنهم وأمثال هذا. وعِلْمُ الظن وحكمه، والمحمود منه والمذموم، وما متعلقه؟ وعِلْمُ الإيمان. وعِلْمٌ من ينبغي (أن) يُستند إليه ممن لا يُستند؟ وما صفته؟ وما يجوز من ذلك مما لا يجوز؟ وعِلْمُ مراتب الكواكب. وعِلْمُ منازل الروحانيين من السماء. وعِلْمُ أحوال الخلق. وعِلْمُ الصّديقين. وعِلْمُ المسابقة بين الله وبين عبده. وعِلْمُ المكر والفتن. وعِلْمُ القيام بأوامر الله.

وعِلْمُ مراتب الغيب، وما انفرد به الحق من علم الغيب دون خلقه؟ وما يمكن أن يعلم من الغيب؟ وهل العلم به يزيل عنه اسم الغيب في حق العالم، أم لا؟ وقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾^٣؛ لماذا («إلى ماذا») يرجع إطلاق الغيب: هل لكونه غيباً عتاً؟ أو غيباً في نفسه من حيث لم يصفه بتعلق الرؤية؛ فيكون شهادة؟ وعِلْمُ العصمة. وعِلْمٌ تعلق العلم بما لا يتناهى؛ هل يتعلق به على جهة الإحاطة، أم لا؟ وعِلْمُ قول النبي ﷺ في الأسماء الحسنى: «مَنْ أَحْصَاهَا دخل الجنة» وما معنى الإحصاء؟ ولماذا (حولى ماذا) يرجع؟ وهل يدخل تحته ما لا يتناهى كما يدخل تحت الإحاطة، أو لا يدخل؟ وما الفرق بين الإحاطة والإحصاء؟ فإن الواحد يحاط به ولا يَحْصَى ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يُنَبِّئُ السَّيِّئِينَ﴾^٤.

١ [آل عمران: ١٨١]
٢ [البقرة: ٦٤]
٣ [الأعام: ٧٣]
٤ ص ٥٠
٥ [الأحزاب: ٤]

الباب الثالث عشر وفلائمة

في معرفة منزل البكاء والنوح من الحضرة المحمدية

أقول: لأدوم أصل الجسوم
وإن جسدًا أصل شريف
أنا ولَدَ لآباء كرام
إذا خَضَرُوا وإخواني وفوق
فإني كُنْتُ ثَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ
وذلك في المنام وكان مُوسَى
وأعطاني الغزاة في نبيي
وأغشاني فَرُوختي غلوا
فلن خَضَرُوا وَضَمُّهُمْ مَقَامٌ
قَبْرُ السَّوَالِيقِ عَلَى قَرْصٍ
أنا ابنٌ مُحْتَمِدٌ وَأَنَا ابنُ نُوحٍ
فَمَا مَن يَنْهَهُمُ الْأَنْعَارُ هَذَا
كما أضلَّ الرِّسَالَةَ شَرَعٌ نُوحٍ
عَزِيزٌ فِي الْوُجُودِ لِكُلِّ رُوحٍ
قَدِيرٌ فِي الْإِصَافَةِ مِثْلُ نُوحٍ
لِيُخَلِّصَهُمْ خَنَثٌ إِلَى الْمَسِيحِ
وَسَاعَدَنِي عَلَى قَتْلِ الْمَسِيحِ
نَجَّيَ فِيهِ بِالْقَوْلِ الْفَصِيحِ
وَأَفْهَمَ بِالْإِشَارَةِ وَالصَّرِيحِ
وَأَفْهَمَنِي فَاصَّحَنِي صَرِيحِي
إَتَيْتُهُمْ حِينَ أَبْصَرُهُمْ مَجْزُوعِي
فَمَا تَشْبِي عَلَى التَّشْرِيطِ نُجُوعِي
كَأَنِّي ابْنُ آدَمَ فِي الصَّحِيحِ
إِسَانٌ رُؤُوسُنَا بِالْعِلْمِ نُجُوعِي

اعلم -أيُّه الله- أن أصل أرواحنا: روح محمد ﷺ. فهو أول الآباء روحاً، وآدم أول الآباء جسماً، ونوح أول رسول أُرْسِلَ، ومن كان^١ قبله إنما كانوا أنبياء: كل واحد على شريعة من ربه؛ فمن شاء دخل في شريعة معه، ومن شاء لم يدخل. فمن دخل ثم رجع كان كافراً، ومن لم يدخل فليس بكافر، ومن أدخل نفسه في الفضول وكذب الأنبياء كان كافراً، ومن لم يفعل وبقي على

١ روح الشمس
٢ المسيح: عيسى عليه السلام
٣ المسيح: الأجل
٤ ص ٥٢
٥ دارق: الشمس
٦ ص ١٠٦

البراءة لم يكن كافرا. وأما قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^١ ليس بنص في الرسالة، وإنما هو نص في أن في كل أمة علينا بالله وبأمور الآخرة؛ وذلك هو النبي، لا الرسول. ولو كان الرسول لقال: "إليها"، ولم يقل: "فيها". ونحن نقول: إنه كان فيهم أنبياء عالمون بالله، ومن شاء وافقهم ودخل معهم في دينهم وتحت حكم شرعهم كان، ومن لم يشأ لم يكلف ذلك. وكان إدريس عليه السلام منهم، ولم ينجء له نص في القرآن برسالة، بل قيل فيه: ﴿صِدْقًا نَبِيًّا﴾^٢.

فأول شخص استفتحت به الرسالة (هو) نوح عليه السلام، وأول روح إنساني وُجد (هو) روح محمد، وأول جسم إنساني وُجد (هو) جسم آدم، وللورثة حظ من الرسالة، ولهذا قيل في معاذ وغيره: رسول رسول الله. وما فاز بهذه الرتبة وبحشر يوم القيامة مع الرسل، إلا المحكون الذين يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة بالرسول عليه السلام في كل أمة؛ فلم حظ في الرسالة، وهم نقلة الوحي، وهم ورثة الأنبياء في التبليغ. والفقهاء إذا لم يكن لهم نصيب في رواية الحديث، فليست لهم هذه الدرجة، ولا يحشرون مع الرسل، بل يحشرون في عامة الناس. ولا ينطلق اسم العلماء إلا على أهل الحديث، وهم الأئمة على الحقيقة.

وكذلك الزهاد والعباد وأهل الآخرة، من لم يكن من أهل الحديث منهم، كان حكمه حكم الفقهاء، لا يتميزون في الورثة، ولا يحشرون مع الرسل، بل يحشرون مع عموم الناس. ويميزون عنهم بأعمالهم الصالحة لا غير. كما أن الفقهاء، أهل الاجتهاد، يتميزون بعلمهم عن العامة. ومن كان من الصالحين ممن كان له حديث مع النبي ﷺ في كشفه، وصحبه في عالم الكشف والشهود، وأخذ عنه، خشي مع يوم القيامة، وكان من الصحابة الذين صحبوه في أشرف موطن وعلى أسنى حالة. ومن لم يكن له هذا الكشف فليس منهم. ولا يلحق بهذه الدرجة صاحب النوم، ولا يسقى صاحبها، ولو رآه في كل منام، حتى يراه وهو مستيقظ كشفا يخاطبه، ويأخذ عنه،

ويصطح له من الأحاديث ما وقع فيها الطعن من جهة طريقها.

فهؤلاء الآباء الثلاثة هم آبائنا فيما ذكرناه. وأب الرابع هو إبراهيم عليه السلام. هو أبونا في الإسلام، وهو الذي سقانا مسلمين.

وقام البيت على أربعة أركان؛ فقام اللبيل على أربع مفردات متناسبة، وكانت النتيجة ثاشب المقدمات. فانظر من كانت هذه مقدماته؛ وهو: محمد، وآدم، ونوح، وإبراهيم عليهم السلام. ما أشرف ما تكون النتيجة. والولد عن هؤلاء الآباء روح طاهر، وجسد طاهر، ورسالة وشرع طاهر، واسم شريف طاهر. ومن كان أبوه هؤلاء المذكورين، فلا أسعد منه. وهو أرفع الأولياء منصبا ومكانة.

ولما كانت النشأة ظهرت في الجنان أولا، وانحى هبوطها إلى الأرض من أجل الخلافة، لا عقوبة المعصية؛ فإن العقوبة حصلت بظهور الشؤون، والاجتناب والتوبة قد حصلتا بتلقي الكلمات الإلهية، فلم يبق النزول إلا للخلافة؛ فكان هبوط تشریف وتكريم ليرجع إلى الآخرة بالجسم الغير من أولاده السعداء من الرسل، والأنبياء، والأولياء، والمؤمنين.

ولكن الخلافة لما كانت ربوبية في الظاهر لأته يظهر بحكم الملك، فيتصرف في الملك بصفات سيده ظاهرا، وإن كانت عبوديته له مشهودة في باطنه، فلم تتم عبوديته جميعه عند رعيته الذين هم أتباعه، وظهر ملكه بهم وأتباعهم والأخذ عنه؛ فكان في مجاورتهم بالظاهر أقرب؛ ولذلك المقدار يستتر عنه من عبوديته؛ فإن الحقائق تعطي ذلك. ولذلك كثيرا ما ينزل في الوحي على الأنبياء: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾^٣. وهذه آية دواء لهذه العلة. فهذا المقدار كانت أحوال الأنبياء الرسل في الدنيا البكاء والشوحي، فإنه موضع تنقي فتنته. ومن كان ذلك حاله، أعني التقوى والاهتمام، كيف يفرح أو يئس من يتي؟ فإن نقواه وحذره وخوفه أن

١ (فاطر: ٢٤)

٢ (إبراهيم: ٤١)

٣ ص ٥٢

١ ص ٥٢

٢ ص ٥٣

٣ (الكهف: ١١٠)

لا يوفي مقام التكليف حقاً، وعلمه بأنه مسئول عنه لا يتركه يفرح ولا يُسرُّ بعزة المقام.

قال **عليه السلام**: «مَنْ أَتَمَّكَ اللهُ وَأَعْلَمَكَ بِمَا أَتَمَّيْتُ؟» حين قالت له الصحابة في اجتباذه: «قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»^١ بعد قوله (تعالى) المنزل عليه (ص): «لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ»^٢ وأمثال هذا. وقال: «إِنَّمَا يَغْفِرُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»^٣، وقال: «إِنَّمَا اللهُ عَمَى قُلُوبِهِ»^٤، وقال: «إِنَّمَا اللهُ مَا اسْتَطَاعَ»^٥، «وَأَتَمَّ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ»^٦، وهذا هو حظ الورثة من النبوة: أن يتولى الله تعليم المتقي من عباده، فيقرب سنده، فيقول: «أخبرني ربي» بشرح نبيته الذي يعتبه به، أخذه من أخذه، أوحى به إليه؛ فهو عالي في العلم، نافع في الحكم. وهم الذين ليسوا بأنبياء، وتغبطهم الأنبياء عليهم السلام في هذه الحالة؛ لأنهم اشتركوا معهم في الأخذ من الله. وكان أخذ هذه الطائفة من الله، بعد التقوى، بما عملوا عليه مما جاءهم به هذا الرسول.

فهم حيان كانوا بهذه المثابة، وأنصح لهم فتوهم الأخذ عن الله - في موازين الرسل، وتحث حوصتهم وفي دائرهم، ووقع الاختباط في كونه لم يكونوا مُرسلًا، فيتوهم الحق دائماً على أصل عبوديته لم تشبها ربوبية أصلاً. فن هنا وقع الخط لراحتهم، وإن كانت الرسل أرفع مقاماً منهم، إلا تراهم يوم القيامة «لَا يُجْزِيهِمُ الْفَرْخُ الْأَكْبَرُ»^٨ ولا يُساجلهم خوف ألبتة، والرسل، في ذلك اليوم، في غاية من شدة الخوف على أنفسهم، لا على أنفسهم، والأمر في الخوف على أنفسهم؛ وهؤلاء، في ذلك اليوم، لا أثر للخوف عندهم؛ فإنهم حشروا إلى الرحمن وفداً.

ثم لتعلم، بعد أن عرفتكم بعلو منصبكم - أيها الصديق - في اتباع ما شرع له، أن الناس

غلطوا في الصادقين من عباد الله، المتأخرين على طاعة الله. واشتدَّ من لا يعرف الأمر على ما هو عليه، ولا ذاق طريق القوم: أن الباعى إلى الله، إذا كان يدعو إلى الله بحالة صديق مع الله، أثر في قوس السامعين القبول؛ فلا تُردُّ دعوتُهُ. وإذا دعا بلسانه، وقليبه مشحون بحب الدنيا وأعراضها، وكان دعاؤه صنعة؛ لم يؤثر في القلوب، ولا تَعْنَى الأذان. فيقولون: إن الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتعد الأذان.

وهذا غاية الغلط. فوالله ما من رسول دعا قومه إلا بلسان صديق من قلب معصوم، ولسان محفوظ، كثير الشفقة على رعيته، راغب في استجابتهم لما دعاهم إليه. هذه أحوال الرسل في دعائهم إلى الله تعالى - وصدقهم. ومع هذا يقول **عليه السلام**: «إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ يَرُدُّهُمْ دَعَائِي إِلَّا فِرَارًا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْصَمُوا بِجَانِبِهِمْ وَأَصْرَبُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا»^١ وقال تعالى: «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ»^٢ وقال: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ»^٣ وقال: «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ»^٤. فلو أثر كلام أحد في أحد لصدقه في كلامه، لأنَّ كلَّ مَنْ شافهه النبي **عليه السلام** بالخطاب، بل كَذَّبَ (ص) وَزَدَ الكلام في وجهه، وقول. فإن لم تكن لله عناية بالسامع بأن يجعل في قلبه صفة القبول حتى يلقى بها النور الإلهي من سراج النبوة كما وصفه تعالى: «وَسِرَاجًا مُنِيرًا»^٥ (لما آمن هذا السامع).

ألا ترى الفتيلة إذا كان رأسها يخرج منه دخان، وهي غير مشتعلة، فإذا سامت بذلك الدخان السراج اشتعل ذلك الدخان بما فيه من الرطوبة، وتعلق فيه النور من السراج، ونزل على طريقه، حتى يستقر في رأس الفتيلة التي انبثت منها ذلك الدخان إلى السراج؛ فتستعمل الفتيلة وتلتقي برية السراج في النورية. فإن كانت لها مادة دهن، وهي العناية الإلهية، فبنت مستتيرة ما دام الدهن يُهْدَمُ. وذلك النور يُذهِبُ رطوبات ذلك الدهن الذي به بقاؤه، ولم

١ ما بين القوسين لم يرد في أي، وورد في هـ، س
٢ [القصص: ٢٤]
٣ [فاطر: ٢٨]
٤ [آل عمران: ١٠٢]
٥ [الغفلان: ١٦]
٦ ص ٥٣
٧ [البقرة: ٢٨٢]
٨ [الأنبياء: ١٠٣]
٩ ص ٥٤

١ [نوح: ٥-٧]
٢ [البقرة: ٢٧٢]
٣ [التقصي: ٥٦]
٤ [البور: ٥٤]
٥ ص ٤٤
٦ [الأحراب: ٤٦]

يق معه للسراج حديث بعد أن ظهر فيه النور، وبقي الإمداد من جانب الحق؛ فلا يدري أحد ما يصل إليه؛ فإن الأنبياء ما دعت لأنفسها الناس، وإنما دعيت إلى ربها.

فأني قلب اعتنى الله به، وقام به حرقة الشوق إلى ذلك الدعاء، مثل احتراق رأس الفتيلة. ثم انبعثت من هذا الشوق جهة إلى ما دعاه إليه الرسول في كلامه، مثل انبعاث الدخان من تلك النارية التي في رأس الفتيلة. وهي قوة جاذبة، تجذب من نور النبوة والوحي والهداية (مثل ذلك الاشتعال الذي قام بالدخان، فرجع به إلى قلب صاحبه، فاهتدى واستدار، كما اتقدت هذه الفتيلة. ثم فارق النبي، ومشى إلى أهله نورا. فلما اعتنى الله به وأمدّه بتوفيقه؛ ثبت له في قلبه نور الهداية بذلك الإمداد. ولم يبق للرسول بعد ذلك معه شغل إلا بتعيين الأحكام. ألا إن ذلك النور هو نور الإيمان: ﴿مَّا كُنْتُ تَذِيرُ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾^١.

قال ﷺ عن ربه: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾^٢ ولم يقل: "أدعو إلى نفسي". و"إلى" حرف موضوع للغاية؛ فإذا أجاب المؤمن مشى إلى ربه على الطريقة التي شرع له هذا الرسول؛ فلما وصل إلى الله تلقاه الحق تلقى إكرام، وهبات، ومنح، وعطايا. فصار يدعو إلى الله على بصيرة، كما دعا ذلك الرسول. وهو قوله حين قال: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ﴾^٣ فأخبر أن من اتبعه يدعو إلى الله أيضا على بصيرة.

فإن كنت عارفا بمواقع الخطاب الإلهي وتبنياته وإشاراته، فقد عرفت بحالك مع رسوله ﷺ وبحالك معه. وقد جعلك على صورة نبيه ﷺ في نوره وإمداده، وأبان لك أن صورتك معه في هذا الأمر صورته أيضا مع جبريل عليه السلام. التي اتقدت فتيلته من سراج جبريل، واشتعلت نورا. وكل واحد من السراج ما انتقل نوره عنه، بل هو على نوره في نفسه. وانظر

١ ص ٥٥
٢ [التوري: ٥٢]
٣ [يوسف: ١٠٨]
٤ [يوسف: ١٠٨]
٥ ص ٥٥

إلى من استندت الرسل بعد أخذها عن جبريل ﷺ؛ هل كان استنادها إلى جبريل؟ أو إلى الله؟ لا والله؛ بل قيل: "رسول الله" وما قيل: "رسول جبريل".

وكذلك من أخذ عن النبوة يمثل هذا النور، ودعا إلى الله على بصيرة، فذلك الدعاء والنور الذي يدعو به هو نور الإمداد، لا النور الذي اقتبس من السراج. فلينسب إلى الله في ذلك، لا إلى الرسول. فيقال: عبد الله. وهو الباقي إلى الله عن أمر الله، بوساطة رسول الله، بحكم الأصل لا بحكم ما فتح الله به عليه في قلبه من العلوم الإلهية، التي هي فتوح عين قهيه لما جاء به الرسول ﷺ من القرآن والأخبار، لا أن هذا الولي يأتي بشرع جديد، وإنما يأتي بهم جديد في الكتاب العزيز لم يكن غيره يعرف أن ذلك المعنى في ذلك الحرف المتلو أو المنقول. فللرسل صلوات الله عليهم وسلامه- العلم، ولنا الفهم. وهو علم أيضا.

فإن حَقَّقْتَ -يا أخي- ما أوردناه في هذا الباب؛ وقفت على أسرار إلهية، وعلمت مرتبة عباد الله، الذين هم هذه المائة، أين ينتهي بهم؟ ومع من هم؟ وعن بأخون؟ ومن يناجون؟ وإلى من يستندون؟ وأين تكون منزلتهم في النار الآخرة؟ وهل لهم شركة في المرتبة في النار الآخرة، كما كان لهم شركة هنا في النورية والإمداد الإلهي، أم لا؟ فأما في الدنيا فليسوا بأنبياء، فإتهم عن الأنبياء أخذوا طريقتهم. وما بقي الأمر إلا في الإمداد؛ هل أشره إبقاء النور الأول؟ أو تتجدد لهم الأنوار مع الآفات من الحق، كما يتجدد نور السراج باشتعال الهواء من رطوبات الدهن؟

فليس هو ذلك النور الأول، ولا هو غيره. ولا ذهب ذلك النور، ولا بقي عينه، والناظر يرى اتصال الأنوار صورة واحدة في النورية، إلا أنه يعرف أنه لولا إمداد الدهن لأطفئ. هذا حقا كل مشاهد من ذلك من حيث النظر والصورة. ومن حيث المعنى يزيد على النظر معرفة ما يقع به الإمداد، وما أثره في ذلك المشهود، فيزيد علما آخر لم يكن عنده؛ فمن فقد مثل هذا،

ينبغي أن يطول نُوحُهُ وكأوه على نفسه. جعلنا الله من أهله، ومن دعا إلى الله على بصيرة، أو انفرد مع الله على بصيرة، إله المَلِيّ بذلك والتأدر عليه. وهذا القدر كافٍ في هذا الباب، وقد حصلت الفائدة. فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم.

فاعلم أنه يتضمن عِلْمَ الحقائق الأساسية.

وعِلْمُ الرسالة من حيث المكانة التي أرسل منها، لا من حيث أنها رسالة.

وعِلْمُ التخويف؛ هل يُخاف الله؟ أو يُخاف ما يكون منه؟ وما مشهود من يُخاف الله؟ والخوف إنما هو بما يتعلق بك ويحلّ فيك والحق تعالى- مؤهّذ الذات عن الحلول في الذوات، فما معنى: «واعوذ بك منك»؟.

وعِلْمُ طاعة العباد؛ فماذا يُطاعون؟ وهل لهم في تلك الطاعة نصيب بطريق الاستحقاق أو ليس لهم؟ فإن الله يقول: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^١ هنا مقام، ومقام آخر: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾^٢، ومقام آخر: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^٣ فهذه مقامات كلها تقتضي الطاعة، ويختلف المطاع. وتحقيق ذلك عجيب، وتفصيل ما تقع فيه الطاعة كذلك. وهل نسبة الطاعة لأولي الأمر، كنسبتها إلى الرسول، كنسبتها إلى الله أم لا؟ بل تكون مختلفة.

وعِلْمُ نتائج المخالفات والموافقات.

وعِلْمُ الفرق بين الأجلين، ولماذا كان الأول أجلاً، ولماذا كان الآخر أجلاً؛ هل لعين واحدة، أم لأمرين مختلفين؟.

وعِلْمُ أحوال الناس المدعوّين إلى الله؛ ما الذي يحول بينهم وبين الإجابة مع العلم بصدق

١ [النساء: ٨٠]
٢ ص ٥٧
٣ [البقرة: ٥٦]
٤ [النساء: ٥٩]

الداعي؟ وما الذي يدعّوهم إلى الإجابة؛ والمجلس واحد، والداعي واحد، والدعوة واحدة؟

وعِلْمُ الثواب المعجل الجسديّ والمعنويّ.

وعِلْمُ الاعتبار.

وعِلْمُ العالم العلويّ والعالم السفليّ.

وعِلْمُ السرّ الذي قام في المعبودين من دون الله، وما المناسبة التي جمعت بينهم وبين من عيدهم؟ ولماذا شقوا شقاوة الأبد، ولم تلهم المغفرة، ولا خرجوا من النار؟

وعِلْمُ الغيرة الإلهيّة^١، والغيرة من كلّ غيور، ولماذا (حوالي ماذا) عرج؟

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب الرابع عشر وفلائمة
في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والنبئين
والأولياء من الحضرة المحمدية

سَكَّرَ الْأَنْفَالَا مِنْ مَلَكُوتِهِ فِي قَلْبِ الْأَنْوَارِ بِالْأَشْرَارِ
خَسَى إِذَا أَلْقَتْ إِلَيَّ غُلُوتَهَا بِتَدَانِ الْأَذْوَارِ وَالْأَكْوَارِ
مِنْ كُلِّ عِلْمٍ مَا لَهُ مُنْتَلَقٌ إِلَّا بِتَغَيِّبِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ
عَادَتْ إِلَى أَفْلَاكِهَا أَمْلَاكِهَا بِالْوَكَاةِ مِنْ خُضْرَةِ الْأَنْبَارِ
فَقَدْ زَانَتْهَا حُسْنُ الثَّلَاثِ فَاتْلُثْ لِلشُّورَتَيْنِ خَيْبَةَ الْأَفَارِ
وَيَقْنُثْ أَنْ الْمَعَارِفَ إِشْأ وَهَبْتَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَشْوَارِ
وَقَدْ أَشْتَهَتْ طَوْلَ الْمَقَامِ بِسَاخَتِي لِحُزُونِهَا فِيهَا عَنِ الْأَطْوَارِ

اعلم أيها الولي المحيم- أن الله تعالى- لما خلق الخلق قدرهم منازل لا يتعدونها. خلق الملائكة ملائكة حين خلقهم، وخلق الرسل رسلا، والأنبياء أنبياء، والأولياء أولياء، والمؤمنين مؤمنين، والمناققين مناققين، والكافرين كافرين. كل ذلك ميز عند سببانه- معين معلوم، لا يزداد فيهم ولا ينقص منهم، ولا يتبدل أحد بأحد. فليس مخلوق كسب ولا تعمل في تحصيل مقام لم يخلق عليه، بل قد وقع الفراغ من ذلك و﴿ذلك شديد العزيز العليم﴾^١.

فمازل كل موجود وكل صنف لا يتعداها، ولا يجري أحد في غير مجراها. قال تعالى- في شأن الكواكب: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^٢ وهكذا كل موجود، له طريق تحضه لا يسلك عليها أحد غيره روحا وطبقا. فلا يجتمع اثنان في مزاج واحد أبدا، ولا يجتمع اثنان في منزلة واحدة أبدا؛ فلا يكون الإنسان ملكا أبدا، ولا الملك إنسانا، ولا الرسول غيره أبدا. وكل من درجة عين

^١ كعب مقفاه في الهامش نظم آخر: "بالصورتين" وسمي "مع حرف ع مفتحا في ذلك مع هـ ص ٥٨

^٢ ص ٥٨
^٣ [الأنعام: ١٦٦]
^٤ [الأنبياء: ٣٣]

الله تعالى- لكل صنف، بل لأشخاص كل نوع خواص^١ تحضها، لا بدالها إلا السالك عليها. ولو جاز أن يسلك غيره على تلك الدرجة؛ لئلا ما فيها، وإن جمع الجنس منزل واحد والنوع منزل واحد. وهكذا كل نوع من الأنواع التي تحت كل جنس من الأجناس، وكذلك كل جنس من الأجناس إلى جنس الأجناس كذلك إلى النوع الأخير. كما تجمع الرسالة الرسل، ويفضل بعضهم بعضا. (وتجمع) الأنبياء النبوة ويفضل بعضهم بعضا. هذا، وإن كانت الكواكب تقطع في فلك واحد، وهو فلك البروج؛ فلك واحد منها فلك يحضه، يسبح فيه؛ لا يشاركه فيه غيره. فهكذا الأمر في الجميع، أعني في الخلوقات، وإن جمعهم مقام فلهذا يفرقهم مقام.

فالملك الكبير الذي يجمع العالم كله (هو) فلك الأسماء الإلهية، فيه يقطع كل شخص في العالم، فهي منزله المقدرة، لا يخرج عنها بوجه من الوجوه، ولكن يسبح فيه بملكه الخاص به الذي أوجده الحق. فلا يلبق غيره ذوقه من فلك الأسماء، ولو ذاقه لكان هو، ولا يكون هو أبدا. فلا يجمع اثنين منزل أبدا لأشباع فلك الأسماء الإلهية. فكل من ادعى^٢ من أهل الطريق أنه خرج عن الأسماء الإلهية، فما عنده علم بما هي الأسماء، ولا يعلم ما معنى الأسماء. وكيف يخرج عن إنسانيته الإنسان، أو عن ملكيته الملك؟ ولو صح هذا انقلب الحق، وخرج الإله عن كونه إله، وصار الحق خلقا، والخلق حقًا، وما وقع أحد يعلم، وصار الواجب ممكنا ومحالا، والحال واجبا، وانفسد النظام. فلا سبيل إلى قلب الحقائق.

ولما يرى الناظر الأمور العرضية تعرض للشخص الواحد، وتنقل عليه الحالات ويتقلب فيها، فيختل أنه قد خرج عنها، وكيف يخرج عنها وهي نصرة^٣ه؟ وكل حال ما هو عين الآخر. فطرا التلبس من جملة بالصفة المميزة لكل حال عن صاحبه ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^٤ وإن سبى الكل في فلك الرسالة؛ فأين قطع الهلال من قطع النسر؟ وذلك أن في الأمور أَسَاسًا وضيءًا، ونشرا وطبعا.

الجيش حقيقة واحدة تقطع في فلكها الحواش، فأين اللبس من البصر؟ اللبس لا يدرك الملموس كونه خشناً أو ليناً إلا بغاية من الثرب، فإذا لمسه عرفه. والبصر عندما تفتح عينك وترسبه في المضمرات علواً؛ كان زمان فتجه (هو) زمان إدراكه فلك البروج؛ فأين مسافة ما يقطعه البصر من مسافة ما يقطعه اللبس؟ لو أردت حساسة اللبس تترك ثلثة فلك البروج، أو خشونة لو كان خشناً؛ متى كانت تصل إلى ذلك؟ ومع هذا فقد جمعها الجيش. وكذلك السمع والشم والطعم. فانظر ما بين هذه الحقائق من التباين وطبقاتها من التفاضل، وأين اتساع أفلاكها من اتساع أخلاق القوى الروحية في الإنسان؟ «ذلك تقدير العزيز العليم».

وإذا علمت هذا، علمت أن النبوة اختصاص إلهي، وأن الرسالة كذلك، والولاية، والإيمان، والكفر، وجميع الأحوال، وأن الكسب اختصاص، فإن الملائكة ما لها كسب؛ بل هي مخلوقة في مقاماتها لا تتعداها؛ فلا تكتسب مقاماً، وإن زادت علوماً ولكن ليس عن فكر واستدلال؛ لأن نشأتهم لا تعطي ذلك مثل ما تعطيه نشأة الإنسان. والقوى التي هم عليها الملائكة (هي) المعبر عنها بالأجنحة كما قال الله: «جاءل الملائكة رُسلًا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع»^١، وقد صرح في الخبر «أن جبريل له ستائة جناح»؛ فهذه القوة الروحية ليس لها في كل ملك تصرف فيها فوق مقام صاحبها، مثل الطائر عندنا الذي يهوي سفلاً ويصعد علواً، وأجنحة الملائكة إنما تزل بها إلى من هو دونها، وليس لها قوة تصعد بها فوق مقامها؛ فإذا نزلت بها من مقامها إلى ما هو دونه، رجعت علواً من ذلك الذي نزلت إليه إلى مقامها، فما أعطيت الأجنحة إلا من أجل النزول، كما أن الطائر ما أعطي الجناح إلا من أجل الصعود. فإذا نزل نزل بطبعه، وإذا علا علا بجناحه. والملك على خلاف ذلك؛ إذا نزل نزل بجناحه، وإذا علا علا بطبعه. وأجنحة الملائكة للنزول إلى ما دون مقامها، والطائر جناحه للعلو إلى ما فوق مقامه؛ وذلك ليعرف كل موجود مجزئه، وإلّا لا يمكن له أن يتصرف بأكثر من طاقته التي أعطاه الله إياها.

١ ص ٩
٢: «أن» واستبدلت في المصنف بلم الأصل
٣: «جاءل» (١)
٤ ص ٦٠

فالكف تحت ذل الحصر والتقييد والعجز، لينفرد جلال الله بالكمال في الإطلاق، لا إله إلا هو العلي الكبير.

فإذا تقرر هذا؛ فاعلم أن الملائكة مدارج ومعارج يعرجون عليها، ولا يعرج من الملائكة إلا من نزل، فيكون عرجه رجوعاً، إلا أن يشاء الحق تعالى. فلا تحجير عليه، وإنما كلامنا في الواقع في الوجود، وإنما سمي النزول من الملائكة إلينا عرجاً، والعروج إلينا هو لطالب العلو؛ لأن لله في كل موجود تجلياً ووجهاً خاصاً به يحفظه، ولا سيما وقد ذكر أنه سبحانه - وسعه قلب عبده. ولما كان للحق سبحانه - صفة العلو على الإطلاق، سواء تجلى في السفلى أو في العلو، فبالعلو له، والملائكة أعطاهم الله من العلم بجلاله بحيث إذا توجهوا من مقامهم، لا يتوجهون إلا لله، لا لغيره؛ فهم ينظرون إلى الحق في كل شيء ينزلون إليه. فمن حيث نظرهم إلى ما ينزلون إليه يقال: «تمثل الملائكة». ومن حيث أنهم ينظرون إلى الحق سبحانه - عند ذلك الأمر الذي إليه، وله سبحانه - مرتبة العلو، يقال: «تخرج الملائكة»^٢؛ فهم في نزولهم أصحاب عروج، فنزولهم إلى الخلق عروج إلى الحق، وإذا رجعوا منّا إلى مقاماتهم يقال: «إنهم عرجوا» بالنسبة إلينا، وإلى كبرهم يرجعون إلى الحق لعرض ما بأيديهم مما نزلوا إليه. فكل نظر إلى الكون من كان فهو نزول، وكل نظر إلى الحق من كان فهو عروج، فافهم.

ثم إن الله عين الرسل معارج يعرجون عليها، ما هي معارج الملائكة، وعين للاتباع، واتباع الرسل، معارج يعرجون عليها، وهم اتباع الأتباع؛ فإن الرسول تابع للملك، والولي تابع للرسول. ولهذا قيل للرسول: «وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ بَدِيلٍ أَنْ يَفْشَى إِلَيْكَ وَخِيَةٌ»^٣ فهو مضغ تابع للملك. ونحن مع الرسول بهذه الملاحظة؛ فإذا نزل الملك بالوحي على الرسول وتلقاه منه، ألقاه الرسول على التابع، وهو صاحب، فتلقاه منه. فإذا عرج الملك عرج بذاته لأنه رجع إلى أصله، وإذا عرج

١ ص ٦٠
٢: «كاف» في ق: «كاف» واستبدلت في المصنف بلم الأصل مع إشارة التصويب
٣: «المخرج» (٤)
٤ ص ٦١
٥: «لم» (١١٤)

الرسول ركب البراق، فخرج به البراق بذاته، وعرج الرسول لعروج البراق بحكم التبعية والحركة التسمية؛ فكان محمولا في عروجه، حَمَلَهُ مَنْ عُرِجَهُ ذَاتِي؛ فمَيَّزَ عُرُوجَ الرسول من عروج الملائكة.

ثم إنَّه لما وصل إلى المقام الذي لا يتعداه البراق، وليس في قوته أن يتعداه، تدلَّى إلى الرسول الثُّورُف. فنزل عن الثُّراق، واستوى على الرُف، وصعد به الرُفُ وفارقه جبريل؛ فسأله الصَّحبة. فقال (جبريل): إِنَّهُ لا يطيق ذلك، وقال له: «وَمَا يَمُنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ»^١. فلو أراد الحقُّ صعوده فوق ذلك المقام لكان محمولا مثل ما حلَّ الرسول ﷺ.

ولما وصل المراح الرُفُفي بالرسول ﷺ إلى مقامه الذي لا يتعداه الرُف، رُجَّ به في الدور رَجَّة، غمره النور من جميع نواحيه، وأخذته الحال؛ فصار يتمايل فيه تمايل السراج إذا هبَّ عليه نسيمٌ رقيقٌ يميله ولا يطفئه، ولم ير معه أحدا يأس به ولا يركن إليه. وقد أعطته المعرفة آتة لا يصحُّ الأُنس إِلَّا بالمنايب، ولا مناشبة بين الله وعبيده، وإذا أضيفت الموافسة فلنما ذلك على وجهٍ خاض يرجع إلى النكون. فاعطته ﷺ هذه المعرفة الوحشة لانفراده بنفسه. وهذا مما يملك أن الإسراء كان بحسبه ﷺ لأن الأرواح لا تنصف بالوحشة ولا الاستباحش.

فلما علم الله منه ذلك، وكيف لا يعلمه وهو الذي خلقه في نفسه، وطلب ﷺ النبوة بقوة المقام الذي هو فيه؛ فتودى بصوتٍ يشبه صوت أبي بكر تأنيسا له به؛ إذ كان تأنيسه في المعهود. فحُنَّ لذلك وأُنْس به، وتعجَّب من ذلك اللسان في ذلك الموطن، وكيف جاءه من العلوِّ وقد تركه بالأرض! وقيل له في ذلك النداء: «يا محمد؛ قف؛ إِنْ رَمَيْتَ يَصَلِّي»؛ فأخذه، لهذا الخطاب، انزعاجٌ وتعجُّبٌ: كيف تُنسب الصلاة إلى الله تعالى؟! ففلا عليه في ذلك المقام: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»^٢؛ فعلم ما المراد بنسبة الصلاة إلى الله؛ فسكن روعه. ومع كونه سبحانه - لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ، ولكن قد وصف

نفسه بأنه لا يفعل أمرا حتى يفرغ من أمر آخر، فقال: «سَتَفْرَغُ لَكُمْ آيَةُ السَّقْلَانِ»^٣؛ فمن هذه الحقيقة قيل له: «قف إِنْ رَمَيْتَ يَصَلِّي» أي لا يجمع بين شغلين. يريد، بذلك، العناية بمحمد ﷺ حيث يقيم في مقام التفَرُّغ له. فهو تنبيه على العناية به. والله أجلُّ وأعلى في نفوس العارفين به من ذلك. فإن الذي ينال الإنسان من المتفرِّغ إليه أعظم وأمكن من الذي يناله من ليس له حال التفَرُّغ إليه، لأن تلك الأمور تجذبه عنه. فهذا في حال النبي ﷺ وتشريفه^٤.

فكان معه في هذا المقام بمنزلة ملكٍ استدعى بعض عبيده ليقرِّبه ويشرفه. فلما دخل حضرته، وقعد في منزلته، طلب أن ينظر إلى الملك في الأمر الذي ونَّه إليه فيه. فقيل له: ترضُ قليلا، فإنَّ الملك في خلوته يغزل^٥ لك خِلمةً تشرف بخلعها عليك؛ فما كان شغله عنه إِلَّا به. ولذلك فسَّر له صلاة الله بقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ»^٦ فشرف بأن قيل له: إنما غاب عنك من أجلك وفي حَقِّك. فلما أدناه تدلَّى إليه «فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى»^٧ ما كَذَبَ الْفُؤَادَ مَا رَأَى^٨ العَيْنُ. أي تجلَّى له في صورة علمه به. فلذلك أُنْس بمشاهدة من علمه؛ فكان شهوداً تأنييس في ذلك المقام. فقد علمت، ما أبشَّركَ لك، معارج الرسل، من معارج الملائكة - صلوات الله على الجميع.

فلهذا المعراج خطابٌ خاصٌّ، تعطيه خاصية هذا المعراج، لا يكون إِلَّا للرَّسَل. فلو عرج عليه الوحي لأعطاه هذا المعراج بخاصيته ما عنده، وخاصيته ما تنفرد به الرسالة؛ فكان الوحي إذا عرج به فيه، يكون رسولا، وقد أخبر رسول الله ﷺ: «أَنْ بَابَ الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ قَدْ أُطْلِقَ» فتبين لك أنَّ هذا المعراج لا سبيل للوحي إليه أَلْبَثَّة. ألا ترى النبي ﷺ في هذا المعراج قد فُرِضَ عليه وعلى أمته خمسون صلاة، فهو معراج شريع، وليس للوحي ذلك.

١ [الرحمن: ٣١]

٢ ص ٦١

٣ ق، س: «يرل» ومماها: «يخي ويخرز

٤ [الأعراب: ٤٣]

٥ النجم: ١٠، ١١

٦ صفت الكفة في ق ويكن قريبا كذلك «ألفته». وفي س: «أبته» وتفرجج من ه

٧ ص ٦٣

١ ص ٦١

٢ [الصافات: ١٦٤]

٣ ص ٦٢

٤ [الأعراب: ٤٣]

فلما رجع إلى موسى عليها السلام- قال له: «راجع ربك يخفف عن أمتك» الحديث. إلى أن صارت خمسة بالفعل وبقيت خمسين^١ في الأجر والمثلة عند الله. والحديث صحيح في ذلك، وفيه طول.

واعلم أن معارج الأولياء (تكون) بالهم. وشراكتهم الأتبياء في هذا المعراج، من كونهم أولياء، لا من كونهم أنبياء ولا رسلا. فيعرج الولي بهتته وبصيرته على براق عمله ورفرف صدقه؛ معراجا معنوتا، يناله فيه ما تعطيه خواص الهمم من مراتب الولاية والتشريف. فهي ثلاثة معارج متجاوزة مختلفة (تخض الملائكة والرسل والأولياء).

والمعراج الرابع (هو) معراج توحجات الأساء عليهم. فنفض الأساء الإلهية أنوازها على معارج الملائكة، ولكن من أنوار التكاليف والشرائع التي هي الأعمال المترتبة إلى السعادة خاصة. هذا الذي أراده، في هذا الموضوع، للفرقان بين المعارج. فنسطلع^٢ معارج الملك بذلك النور؛ فينصبع به الملك كما تنصبع الحباء بالهلل الذي تكون فيه. ثم يفيض الملك على الرسول، أي على معراجه؛ فينصبع به الرسول في باطنه من حيث روحانيته، وهو قوله **فَقَضَى** «فأعي ما يقول» ثم يفيض الرسول على أتباعه متوفا، خلاف ما أعطاه الملك. فإن الملك إنما يتخاطب واحدا، والرسول يتخاطب الأمة، والأمة تختلف أحوالها. فلا بد للرسول أن ينقسم ذلك الوحي على قدر اختلاف الأمة؛ فإنه رزق مقسوم.

فيتعين لكل ولي قسطه من ذلك الوحي لنفسه، ثم يأخذ منه ما لا تقتضيه حاله ليوصله إلى التابع بعده، الذي لم يحضر ذلك المجلس. وهكذا إلى يوم القيامة. وهم الورثة في التبليغ. فيعمل على حاله خاصة، ويبلغ ما لا تقتضيه حاله. فقد تقتضي حاله تحليل ما حرمه على غيره، فيكون مضطرا إلى الغداء في وقت تحريم أكل الميتة على غير المضطر، وهو في تلك الحال من التبليغ يأكل الميتة على شهود من المبلغ إليه. فيقول له: كيف تحرم علي تناول^٣ ما تناولته أنت؟ فيقول

١ في خمسون
٢ ص ١٣
٣ ص ٦٤

له: لأن الحال مختلف. فإن حالة الاضطراب لم تحرم عليها الميتة، وحالة غير الاضطراب حرمت عليها الميتة. فيبلغ ما لا تقتضيه حاله، ولا يعمل إلا بما تقتضيه حاله.

ثم لتعلم، إذا زقيت الأولياء في معارج الهمم، فغاية وصولها (هي) إلى الأساء الإلهية؛ فإن الأساء الإلهية تطلبها. فإذا وصلت إليها في معارجها، فأضئت عليها من العلوم وأنوارها على قدر الاستعداد الذي جاءت به؛ فلا تقبل منها إلا على قدر استعدادها. ولا تنفق في ذلك إلى ملك ولا رسول؛ فإنها ليست علوم تشريع، وإنما هي أنوار فهم فيما أتى به هذا الرسول في وحيه، أو في الكتاب الذي أنزل عليه، أو الصحيفة لا غير، وشواء علم ذلك الكتاب أو لم يعلمه، ولا سمع بما فيه من التفاصيل. ولكن لا يخرج علم هذا الولي عن الذي جاء ذلك الرسول به من الوحي عن الله وكتابه وصحيفته، لا بد من ذلك لكل ولي صدق برسوله. إلا هذه الأمة؛ فإن لهم، من حيث صدقيتهم بكل رسول ونبي، العلم والفتح والفيض الإلهي بكل ما يقتضيه وحي كل نبي، وصفته، وكتابه، وصحيفته^١. وبهذا فصلت على كل أمة من الأولياء.

فلا يتعمى كشف الولي، في العلوم الإلهية، فوق ما يعطيه كتاب نبيته ووحيه. قال الجنيد في هذا المقام: «علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» وقال الآخر: «كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيء» فلا يفتح لولي قسط إلا في الفهم في الكتاب العزيز. فلها قال: «مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ»^٢ وقال في الواح موسى: «وَكُنْتُ لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ»^٣. فلا يخرج علم الولي جملة واحدة عن الكتاب والسنة. فإن خرج أحد عن ذلك، فليس بعلم، ولا علم ولاية معًا. بل إذا حققته وجدته جهلا، والجهل عدم. والعلم وجود محقق.

فالولي لا يؤمر أبدا بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه، ولكن قد يلهم لترتيب صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعها، ولكن من حيث تفصيل كل جزء منها وجدته أسرا مشروعا، فهو

١ ص ٦٤
٢ [الأساء: ٣٨]
٣ [الأعراف: ١٤٥]

تركيب أمور مشروعة، أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي، أو أضيفت له بطريق الإنشاء، أو اللقاء، أو الكتابة؛ فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتهما. فهذا القدر له من التشريع. وما خرج بهذا الفعل من الشرع المكلف به؛ فإن الشارع قد شرع له أن يشرع مثل هذا. فما شرع إلا عن أمر الشارع؛ فما خرج عن أمره. فمثل هذا قد يؤمر به الولي من هناك، وأما خلاف هذا فلا.

فإن قلت: وأين جعل الله للولي العالم ذلك بلسان الشرع؟ قلنا: قال ﷺ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا». فقد سنَّ له أن يسنَّ ولكن بما لا يخالف فيه شرعا مشروعا ليُجِلَّ به ما حُرِّمَ أو يُحَرِّمَ به ما حُلِّلَ. فهذا حظُّ الولي من النبوة إذا سنَّ من هنالك. وهو جزء من أجزاء النبوة، كما هي المبشرات من أجزاء النبوة. وكثير من الأشياء على ذلك.

فالأسماء الإلهية لها على كل معراج ظهور. ولهذا تحجر كل طائفة، ممن ذكرنا، عن ربها في أوقافٍ غير واسطة. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لِي وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ غَيْرُ رَبِّي» وهذا المقام لكل شخص من الخلق. ألم يقل: «إِنْ كُلُّ مَصْلٍ يَنَاجِي رَبَّهُ» فأين الواسطة في هذا المقام؟ وكذلك في الدار الآخرة في الموقف؛ قال ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكَلِّمُهُ اللَّهُ كَلَامًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَان» وكذا هو الآن. غير أن في القيامة تعرف كل أحد أن ربه يكلمه، وفي الدنيا لا يعرف ذلك إلا العلماء بالله، أصحاب العلامات؛ فيعرفون كلام الله إياهم.

فسبحان من خلقنا أطوارا، وجعل لنا على علم الغيب والشهادة دليلا ليلا ونهارا، فبها آية الليل دلالاتها على الغيب، وجعل آية النهار مبصرة لدلائلها على عالم الشهادة. فمتا من كلم ربه غيبا، وهو التجلي المشبه بالقر ليلة البدر، فذلك الإبدار صقك. أي إذا قلت؛ حينئذ كلكم الحق في تجلي القمر بدرًا؛ لأنه بذاته مع كل موجود. ومتا من كلم ربه شهادة، وهو التجلي المشبه بالشمس ليس دونها صحاب. قال العارف:

يا مؤنسي بالليل إن فتح الزرى ومُخَذِّي مِنْ يَتِيمٍ نَهَارِ

وبعد أن بانث لك المعارج والمدايح، وظهرت لك المراتب ومن لها من العالم، وامتنازت كل طائفة عن غيرها بمعارجها، فقد نَجَزَ بعض الغرض من هذا الباب. فلنذكر أتهات ما يحوي عليه من العلوم؛ فإنه منزل شريف، وهو يحوي على نحو من سبعين علما أو يزيد على ذلك. فلنذكر منها الأتهات التي لا بد منها، وفي ضمنها يندرج ما بقي.

فمنها علم السؤال؛ فإنه ما كل أحد يعلم كيف يسأل. فقد يكون للسائل في نفسه أمر ما ولا يُحِبُّ أن يسأل عنه، فإذا سأل أفسده بسؤاله، ووقع له الجواب على غير ما في نفسه، ويختل أن الجيب ما فهم عنه. والعيب إنما كان من السائل حيث لم يفهم المستوفى صورة ما في نفسه. ويتصور هذا كثيرا في الدعاوى عند الحكام وتجريها. قال ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ يَكُونُ الْآخَرُ بِحِجَّتِهِ مِنَ الْآخَرِ» ومعناه أكثره إصابة ومطابقة لما في نفسه عند دعواه ممن لا يحسن ذلك. فهو علم مستقل في كل ما يسأل عنه أو يدعي فيه، وله شروط معلومة مذكورة.

وفيه علم القدر والقضاء والحكم.

وفيه علم مقامات الأملاك؛ عمار الأفلاك منهم وغير عمارها.

وعلم المقادير. وعلم الزمان. وعلم أحوال الناس في القيامة. وعلم النور.

وعلم الجسر الذي يكون عليه الناس إذا تبدل الأرض، وهو دون الظلمة.

وعلم الظلمة. وعلم طبقات جهنم، وتفاصيلها، وأحوال الخلق فيها.

وعلم الإنسان وما يجبل عليه، وهل ينتقل عما جبل عليه، أم يستحيل ذلك؟

وعلم الديومة. وعلم محادة الحق. وعلم أداء الحقوق. وعلم الحاضرة. وعلم الخوف.

وعلم الحفظ الإلهي.

وعلم مجاوزة الحدود؛ وما يتجاوز منها، وما لا يتجاوز؟ وهل نكل خذ مُطْلَع، أم لا؟
 وعلم مراعاة الأمور إذا تعرضت للإنسان في طريق سلوكه إلى ربه.
 وعلم ذي الجلال والإكرام. وعلم التفرقة.
 وعلم الخلق والاختراع؛ ولماذا (سؤال مانا) يرجع؟
 وعلم الجهات. وعلم الأسرار. وعلم الكون والظهور. وعلم الاعتدال الإلهي.
 وعلم المسابقة بين الحق والخلق.
 وعلم الإحمال^١ والإهبال، وما حكمته؟ وهل الحليم يَهْوِل، أو يَهْيَل؟
 وعلم البعث.
 فهنا قد أبنت لك ما ذكرت أن أبنته. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب الخامس عشر وثلاثمائة^١ في معرفة منزل وجوب العذاب من الحضرة المحمدية

إذا حُثَّتْ حقائقنا اتَّخَذْنَا
 إلى هذا المَقامِ بَكلِّ وَجْهِ
 وكيف يَصِغُ أَنْ يُزَقَّ إِلَيْهِ
 رأيتُ حَبِيبَهُ صَلَّى عَلَيْهِ
 فَتَعَيَّنَ الْجَمْعُ عَيْنَ الْقَرْقِ فِيهِ
 إِذَا أَقْلَتْ شُمُوسُ الْعِلْمِ تَاهَتْ
 لَوْ أَنَّ الْغَيْبَ تَشْهَدُهُ عَيْنُونَ
 ولكن لا سَبِيلَ إِلَى الْوُصُولِ
 مِنْ أَجْلِ الْاِسْتِواءِ مَعَ التَّزْوِيلِ
 وَأَيُّ سَنَّا الْجَلِيلِ مِنَ الْجَلِيلِ؟
 كَأَنَّ صَلَّيَ عَلَى نَفْسِ الْخَلِيلِ
 كَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ الرَّشِيدِ
 عَثُولٌ خَطَّهَا عَيْنُ الدَّلِيلِ^٢
 لَكُنْ تَلَوَّعُهَا عَيْنُ الْأَقْوِيلِ

اعلم أيها الولي الحميم- أن^٣ وجوب العذاب وقوعه بالمعذب. يقال: وجب الخاطئ إذا سقط، ولا يكون السقوط إلا بمن لم يكن له علو ذاتي، ولم يستحق العلو لذاته. فلما علا من هذه صفته، لم تكن له حقيقة تسلك عليه علوه فسقط: ﴿تِلْكَ النَّارُ الَّتِي أُتِيَ النَّاسُ بِهَا﴾ لا يَرْمُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ^٤ والصفات النفسية لا تكون مرادة للموصوف بها. فمن علا بغيره، ولم يكن له حافظ يحفظ عليه علوه؛ سقط وقُوبِل. فالعالي (هو) مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَنْزِلَتَهُ كَمَا قَالَ: ﴿وَوَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾^٥

فلما كانت الرفعة من الله الذي له العلو الذاتي، حفظ على كلِّ مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَنْزِلَتَهُ عُلُوَّهُ.

١ ص ٦٧
 ٢ كتب "صم" فوق "خطها" وفوق "الليل" وكتب "طلب" فوق "عين". وفي الهامش بقلم الأصل: "ما لها علم الليل" وفوق كل منها "صم" إضافة إلى "مما" بحيث تكون: "عقل ما لها علم الليل".
 ٣ ص ٦٧
 ٤ [التقصي: ٨٢]
 ٥ [مرم: ٥٧]

١ "الإلهي.. الإلهي" تامة في الهامش بقلم الأصل
 ٢ [الأحزاب: ٤]

ومن علا بنفسه من الجبارين والمتكبرين قصمه الله وأخذته. ولهذا قال: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^١ أي عاقبة العلو الذي علا به من أراد علواً في الأرض، يكون للمتقين، أي يعطيه الله العلو في المنزلة في الدنيا والآخرة. فأمّا في الآخرة فأمراً لازم لا بد منه، لأن وعده صادق وكلامه حق، والدار الآخرة محل تمييز المراتب، وتعيين مقادير الخلق عند الله، ومزنتهم منه تعالى؛ فلا بد من علو المتقين يوم القيامة.

وأما في الدنيا فإنه كل من تحقق صدقه في تقواه وزهده؛ فإن نفوس الجبارين والمتكبرين تنوّر دواعيهم إلى تعظيمه؛ لكنهم ما زاحموا في مراتبهم. فأنزلهم ما حصل في نفوسهم من تعظيم المتقين عن علوهم، وقصدوا خدمتهم والتبرك بهم؛ وانتقل ذلك العلو الذي ظهروا به إلى هذا المتقي. وكان عاقبة العلو للمتقي، والجبار لا يشعر. وبلغ الجبار إذا قيل فيه: إنه قد تواضع، ونزل إلى هذا المتقي. فيتحيز الجبار أن المتقي هو الأسفل، وأن الجبار نزل إليه. بل علو الجبار انتقل إلى المتقي من حيث لا يشعر، فذل الجبار تحت علو هذا المتقي. ولو سئل المتقي عن علوه ما وجد عنده منه شيء. ثبت أن العلو في الإنسان إنما هو تحقّقه بعبوديته، وعدم خروجه وانصافه بما ليس له بحقيقة.

ألا ترى حكمة الله تعالى؛ في قوله: ﴿لَمَّا طُلِيَ النَّاءُ﴾^٢ أي علا وارتفع. وأضاف العلو له، وما أضافه الحق إلى نفسه. فلما علا الماء وارتفع تحلّ الله من أراد نجاة من سطوة ارتفاع الماء في أخشاب ضُم بعضها إلى بعض حتى كانت سفينة، فدخل فيها كل من أراد الله نجاته من المؤمنين. فعلت السفينة، بمن فيها، على علو الماء، وصار الماء تحته، وزال في حق السفينة طغيان الماء، فانكسر في نفسه. وسبب ذلك إضافة العلو له، وإن كان من عند الله وبأمر الله، ولكن ما أضاف الله العلو إلا للماء. فلو أضاف علو الماء إلى الله تعالى، لحفظ عليه علوه، فلم تكن تعلو عليه سفينة، ولا يظفو على وجه الماء شيء أبداً. فهذا شؤم الدعوى.

١ [الأعراف: ١٢٨]

٢ ص ٦٨

٣ [الحاقة: ١١]

٤ ص ٦٨

فسقوط العذاب بالمعذب إنما كان سقوطه من ارتفاعه في نفسه لكونه صفة ملكية لاسم الله "المعذب" فأعطته هذه النسبة العلو لأنه صفة من له العلو وهو الاسم "المعذب". فلما رأى الاسم "المعذب" ما قام في نفس العذاب من العلو بسببه أسقطه على المعذب به، فزال عن العلو الذي كان يزعم به، حين كان المعذب موصوفاً به؛ فلماذا يقال بوجود العذاب على المعذب. وتحقيق ذلك أن الأمر الصحيح أن الملك لا يعذب أحداً إلا حتى يقوم به الغضب على ذلك الذي يريد تعذيبه، لأمر صدر منه يستوجب به العذاب، فأثر ذلك الأمر في نفس الملك غضباً تأثرت به الملك، والملك جليل القدر، لا يليق بمكانته لعلو منصبه أن يتعذب بشيء. وقد فعل هذا الشخص أمراً أغضب الملك، فأنزل الملك العذاب الذي كان يجده الملك في نفسه، المعبر عنه بالغضب. أو الذي أثار الغضب في نفس الملك، أوجبه بهذا الشخص، أي أسقطه عليه. فإذا وجب العذاب على هذا الشخص، وجد الملك راحة بعذاب هذا الشخص.

وليس الأمر كذلك، وإنما وجود الراحة (يكون) بزوال العذاب الذي كان في نفس الملك، الذي أوتره فعل هذا الشخص، فتعذب الملك به، فلما أنزله بهذا الشخص انتقل عنه، فوجد الراحة بانتقاله. ويستقى في العامة: التشقي، وهو من الشفاء، والشفاء زوال العلة، لا نزول العلة التي كانت في الغليل بشخص آخر. هنا تحقيق الشفاء والراحة. ثم كونه نزل ذلك الألم بشخص آخر؛ لهذا به لذة؛ فتلك لذة أخرى زائدة على لذة زوال العذاب. والعلو هنا حقيقة للاسم الإلهي فلما انصف العذاب بالسقوط، وهو الوجوب. قال تعالى: ﴿وَأَقْنِ حَقَّ عَلَيْهِ كَيْفَةَ الْعَذَابِ﴾^٣ أي وجبت وسقطت.

فإن قلت: هذا يصح في حق المخلوق، فكيف يتحقّق لك ذلك في حق الجناب العالي - سبحانه؟ قلنا: لمّا عجزنا عن معرفة الله، وبحق لنا العجز، فينبغي لنا، إذا تركنا عقولنا وحققنا، أن نلتزم ذلك ونثني عنه مثل هذا وغيره؛ فإن قوة العقل تعطي ذلك. غير أن قوة

١ ص ٦٩

٢ [الزمر: ١٩]

٣ ص ٦٩

العقل، والدليل الواضح قاما للعقل على تصديق الرسول الذي بعثه إلينا في إخباره الذي يخبر به عن ربه، مما يكون منه سبحانه- في خلقه، وما يكون عليه في نفسه، وما يصف به نفسه مما يحمله عليه العقل إذا انفرد بدليله دون الشارع. فالعقل الحازم يفت ذليلا مشدود الوسط في خدمة الشرع، قابلا لكل ما يخبر به عن ربه ﷺ بما يكون عليه ومنه.

فكان مما أخبر الحق عن نفسه أن قال: ﴿إِنَّ الْأَيْنِ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾^١ وقال ﷺ: «لا أحد أصبر على أذى من الله» وقال تعالى: «كذَّبني ابن آدم»^٢ وشقني ابن آدم» وقال تعالى: ﴿وَوَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾^٣ وقالت الأنبياء قاطبة: «إِنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْضِبُ غَضْبًا لَمْ يَغْضِبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضِبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ»^٤ وسلم العاقل ذلك كله إلى الله في خبره عن نفسه، كما سلم إليه سبحانه- أنه يفرج بئوته عبده، وكلُّ مَنْ اتَّصَفَ بِالْفَرْحِ يَفْتَضِبُ بِنَفْسِهِ، ووصف نفسه بأنه يتعجب من الشاب ليست له ضبوة، ووصف نفسه بأنه يضحك إذا قال "هتاد" يوم القيامة: "أهترأ بي وأنت رب العالمين؟" ووصف نفسه بأنه يتشبه لبيده إذا جاء المسجد يريد الصلاة، ووصف نفسه بأنه يكره لعباده الكفر ويرضى لهم الشكر. والإيمان بهذا كله واجب على كل مسلم الإيمان به. ولا يقول العقل هنا: كيف؟ ولا: لم كان كذا؟ بل يُسَلِّمُ ويستسلم، ويصدق ولا يكتف؛ فإنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٥.

فلما رأينا وصف نفسه بالغضب والأذى، ووصف العذاب بالوجوب، والسقوط لا يكون إلا من علو، والعلو لا ينبغي إلا لله تعالى-، فعلينا أن الأذى الذي وصف الحق به نفسه هو هذا. فعلا الأذى يعلو من اتصف به، فأسقطه من ذلك العلو على مَنْ يستحقه، وهو الذي آذى الله ورسوله؛ حلَّ في العذاب في دار الحزى والهوان.

فإن علمت ما قرأناه جمعت بين الإيمان، الذي هو الدين الخالص، وبين ما تستحقه مؤثقتك

من التسليم لله في كل ما يخبر به عن نفسه. ولا تتجكَّر في الإفصاح عن هذا المقام أكثر من هذا، ولا أبلغ، إلا أن يخبر الحق بما هو أجل في النسبة وأوضح. وإما غاية المخلوق من هذا الأمر بمجرد عقله (هو) هذا الذي قرأناه. إلا عتوا أدركها الفضول فتأولت هذه الأمور؛ فنحن نُسَلِّمُ لهم حالهم، ولا نشاركهم في ذلك التأويل؛ فإننا لا ندري: هل ذلك مراد الله بما قاله فنعمد عليه، أو ليس مراده فردّه. فلهاذا التزمنا التسليم.

فإذا شئنا عن مثل هذا، قلنا: إنا مؤمنون بما جاء من عند الله على مراد الله به، وإنا مؤمنون بما جاء عن رسول الله ﷺ وُرسَلِهِ عليهم السلام- على مُراد رسول الله ﷺ ومراد رسله عليهم السلام- ونكِّل العلم في كل ذلك إليه سبحانه- وإليه. وقد تكون الرسل بالنسبة إلى الله في هذا الأمر مثلنا، يَرُدُّ عليها هذا الإخبار من الله فتسلمه إليه تعالى- كما سلمناه، ولا تعرف تأويله، هذا لا يتعد. وقد تعرف تأويله بتعريف الله تعالى-^٢ بأنَّ وجوه كان، هذا أيضا لا يتعد. وهذه كانت طريقة السلف جعلنا الله لهم خلقًا بمطو. فطوى لمن راقب ربه، وخاف ذنبه، وعزَّ بِذِكْرِ اللَّهِ قَلْبَهُ، وأخلص لله حبه.

فهنا قد أعلمتك معنى وجوب العذاب على^٢ مَنْ وجب عليه، وأكثر من هذا فلا يخجل هذا الباب. فإن مجاله ضيق في العامة، وإن كان المجال فيه رحبا عند أمثالنا بما منحنا الله به من المعرفة بالله، ولكنَّ العقول المحجوبة بالهوى، وطلب الرئاسة والنفاسة والعلو على أبناء الجنس، يمنعهم من القبول والاشتياد. ونحن، فما نحن رسل من الله حتى نتكلف إيصال مثل هذه العلوم بالتبليغ، وما نذكر منها ما نذكر إلا للمؤمنين العقلاء الذين اشتغلوا بتصفية نفوسهم مع الله، والزموا شوقهم لتحقيق بذلة العبودية والافتقار إلى الله في جميع الأحوال؛ فنور الله بصيرتهم: إما بالعلم، وإما بالإيمان والتسليم لما جاء به الخبر عن الله وكتبه ورسله. فتلك العناية الكبرى، والمكانة الزلنى، والطريقة المثلى، والسعادة العظمى. أحفنا الله بمن هذه صفته.

وأما ما يتضمن هذا المنزل من العلوم؛ فهو يتضمن علم الحق، ومنه ما كنا بسبيله في شرح وجوب العذاب.

وفيه أيضا علم الاسم الإلهي الذي يستغفرون منه الحق عباده، مثل قوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾^١ وهو أعلم، ومثل قوله: «كيف تركتم عبادي؟» يقوله للملائكة الذين بانوا فينا ثم عرجوا^٢ إليه. وهو علم شريف.

وفيه علم الزواجر الإلهية، وهل هي كريمة أو إهنية؟

وعلم السبب الموجب لهلاك الأمم عند كفرهم، ومن هلك من المؤمنين بهلاكهم، وهلاك المقلدة معهم، كل ذلك في الدنيا. ومن يخرج من هذا الهلاك في الآخرة، ولم يقع الهلاك بالمؤمنين حين وقع بالكافرين، فعم الجميع واختلقت الصفة؟ وهل هذا من الركون كما قال: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾^٣.

وعلم الركون الموجب لئس النار إتمام؛ هل هو ركون حسني أو معنوي؟ وقوله بتضيق العذاب على الركون وإن قصد خيرا، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَذَّبْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، إِذَا أَذْنُكَ ضَعُفَ الْحَيَاةُ وَضَعُفَ الْمَوْتُ﴾^٤ ما سبب هذا الضعف الذي هو أشد من العذاب المستحق بالأصالة؟ وما مراد الله في مثل هذه الآية التي لا يعلم إلا بتعريف الله؟ وهو علم عظيم يتضمنه هذا المنزل. ومن أهلك بنفسه؟ ومن أهلك بغيره؟ وما حد الهلاك بالغير؟ وما حد الهلاك بالنفس؟ ومقدار زمانه؟ وهل الهلاك في اختلاف أنواعه لاختلاف الأحوال في الهالكين؟ أو لاختلاف حقائق^٥ الأنساء الإلهية حتى يأخذ كل اسم إلهي لهذا المقام قسطه من العذاب؟ وما يتعدى من الأساء بعد وجودها؟ وما يبقى ولا يتعدى بهلاك أو غيره؟.

١ (المائدة: ١٠٩)
٢ ص ٧٦
٣ ص ٧٦، ولا، هذا، ولا
٤ (هود: ١١٣)
٥ (الأنعام: ٧٤، ٧٥)
٦ ص ٧٢

وعلم الفرق بين من عصى الله وعصى رسوله وعصى أولي الأمر، وما يتضمنه عصيان الرسول وعصيان أولي الأمر من معصية الله. فإن في عصيانهم عصيان أمر الله، وليس في عصيان الله عصيانهم إلا في الرسول خاصة؛ فإن في عصيان الله عصيان رسول الله؛ إذ متعلق المعصية الأمر الإلهي والنهي، ولا يعرف ذلك إلا بتبليغ الرسول وعلى لسانه، فإن الله لا يبلغ أمره إلا برسل الله، وليس لغير الرسل من البشر هذا المقام. ومع هذا قلله أمر يعصى فيه، وللرسول أمر يعصى فيه، وثم أمر يجمع فيه معصية الله ورسوله. فكل أمر يتعلق بجانب الله ليس مخلوق فيه دخول؛ فذلك معصية الله. وكل أمر يتعلق بجانب المخلوق، الذي هو رسول الله؛ فذلك معصية الرسول. وكل أمر يتضمن الجانبين، فذلك معصية الله ورسوله. قال الله - تعالى^١: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^٢ وقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^٣ فأفرده، وقال: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ﴾^٤ فأفرده نفسه.

وعلم من يستحق العظمة، والصفة التي تطلبها.

وعلم التذكير. وعلم الساع من الحق.

وعلم الملك، ومثل الملك، وعلم ملك العزة. وعلم الملك الحامل. وعلم الملك المحمول. وعلم ملك البهاء. وعلم الهول الأعظم.

وعلم الكنز الذي تحت العرش. قال ﷺ: «إن "لا حول ولا قوة إلا بالله" خرجت من كنز تحت العرش» وما هو الكنز؟ وما يتضمن من الذكر المكنوز فيه سيوى "لا حول ولا قوة إلا بالله"؟

وعلم القوة الإلهية والكويتية.

١ ق، ص: قال تعالى
٢ (النساء: ١٤)
٣ (الجمعة: ٨)
٤ (النساء: ١١٦)
٥ ص ٧٢

وعلم ضمّ المعاني بعضها إلى بعض في حضرة الكلمات، وهل لها انضمام في أنفسها مجردة عن مواد الكلمات، أو ليس لها ضمّ في أنفسها؟ وإذا لم يكن لها ضمّ، فهل ذلك لاستحالة الأمر في نفسه فلا يتقبل الانضمام، أو بإرادة الله؟ وما الفرق بين كتابة الخلق وكتابة الخالق؟ وهو علم عجيب رأيناه وشاهدناه. فإن النبي ﷺ «خرج وفي يديه كتابان مطوكان، قابض بكل يد على كتاب. فسأل أصحابه: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فأخبرهم أنّ في الكتاب الذي بيده اليمنى أسماء أهل الجنة، وأسماء آباؤهم وقبائلهم وعشائرهم، من أول من خلقه الله إلى يوم القيامة. وفي اليد الأخرى في الكتاب الآخر أسماء أهل النار، وأسماء آباؤهم وقبائلهم وعشائرهم إلى يوم القيامة» ولو أخذ الخلق يكتب هذه الأسماء على ما هي عليه في هذين الكتابين، لما قام بذلك كل وري في العالم. فمن هنا تعرف كتابة الله من كتابة المخلوقين.

وقد حكى عن بعض البهائم من أهل الحاج، أنّه لقي رجلا وهو يطوف طواف الوداع. فأخذ ذلك الرجل يمازح هذا الأبله: هل أخذت من الله براءتك من النار؟ فقال الأبله: لا، وهل أخذ الناس ذلك؟ قال له: نعم. فيك ذلك الأبله، ودخل الحجر، وتعلّق بأستار الكعبة، وجعل يبكي ويطلب من الله أن يعطيه كتابه يعتقه من النار. فجعل الناس وأصحابه يلومونه، ويمزقونه أن فلانا مرع معك. وهو لا يصدقهم، بل بقي مستمرا على حاله. فبينما هو كذلك إذ سقطت عليه ورقة من الجوّ، من جهة الميزاب، فيها مكتوب عنه من النار. قسّر بها وأوقف الناس عليها. وكان من آية ذلك الكتاب أنّه قرأ من كل ناحية على السواء لا يتغير، كلّما قلبت الورقة، انقلبت الكلمة لاقلابها. فعلم الناس أنّه من عند الله.

وأما في زماننا فالتحق لامرأة أنّها رأت في المنام كأنّ القيامة قد قامت، وأعطاهّا الله ورقة شجرة فيها مكتوب عنها من النار، فمسكتها بيدها. واتفق أنّها استيقظت من نومها، والورقة قد انقبضت عليها بيدها، ولا تقدر على فتح يدها، وتحمّس بالورقة في كفها، واشتدّ قبض يدها عليها بحيث أنّه كان يؤلمها. فاجتمع الناس عليها، وطعموا أن يقدروا على فتح يدها؛ فما استطاع

أحد على فتح يدها من أشد ما يمكن من الرجال. فسألوا عن ذلك أهل طريقنا، فما منهم من عرف سرّ ذلك، وأما علماء الرسم من الفقهاء، فلا علم لهم بذلك. وأما الأطباء فجعلوا ذلك لخلط قوَي القصب إلى ذلك العضو، فأثر فيه ما أثر.

فقال بعض الناس: لو سألنا فلانا، يريدون إيتاي بذلك، ربما وجدنا عنده علما به. فجاءوني بالمرأة، وكانت عجوزا، وبهها مقبوضة قبضا يؤلمها. فسألناها عن رؤياها. فأخبرني كما أخبرت الناس. فعرفت السبب الموجب لقبض يدها عليها. فجنّت إلى أذنها وسارعتها، فقلت لها: قربي يدك من فك، وأتوي مع الله أنّك تتبلغين تلك الورقة التي تحسّين بها في فكك. فإنك إذا نويت ذلك، وعلم الله صدقك في ذلك، فإن يدك تنفتح. فقرّبت المرأة يدها من فيها، وألزقته، وفتحت فاهها، وتوت مع الله ابتلاع الورقة. فانفتحت يدها، وحصلت الورقة في فمها، فابتلعناها؛ فانفتح يدها. فتعجب الحاضرون من ذلك!

فسألوني عن علم ذلك. فقلت لهم: إنّ مالك بن أنس إمام دار الهجرة اتفق في زمانه وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان يقرأ الفقه على شيوخه، وكان ذا فطنة وكفاءة، فالتحق في ذلك الزمان أن امرأة غسلت ميتة، فلما وصلت إلى فرجها ضربت يدها على فرج الميتة وقالت: يا فرج؛ ما كان أرنالك! فالتصقت يدها بالفرج والتصمت به، فما استطاع أحد على إزالة يدها. فسئل فقهاء المدينة في الحكم في ذلك؟ فن قائل: تضلع يدها. ومن قائل: يقطع من بدن الميت قدر ما مسكت عليه اليد. وطال النزاع في ذلك بين الفقهاء. أنّي حرمة أوجب عليها: حرمة الميت فلا تقطع منه شيئا؟ أو حرمة الحي فلا يقطع؟ فقال لهم مالك: أرى أنّ الحكم في ذلك أن تجلّد العالسة حدّ الفرية، فإن كانت افترت فإن يدها تنطلق. فجلّبت العالسة حدّ الفرية، فانطلقت يدها.

فتعجب الفقهاء من ذلك! ونظروا مالكا من ذلك الوقت بعين التعظيم، وأحقوه بالشيخ كما كان عمر بن الخطاب يلحق عبد الله بن عباس بأهل بدر في التعظيم؛ لعظم قدره في العلم. ولأنّا

علمت أنا بما ألقى الله في نفسي أن الله غار على^١ تلك الورقة أن لا يطلع عليها أحد من خلق الله، وأن ذلك سرّ خَصَّ الله به تلك المرأة، فلت لها ما فلت، فانفتح يدها وابتلعت الورقة.

ويجوي هذا المنزل على علم الجنان والنار.

وعلم مواقف القيامة.

وعلم الأحوال الأخروية.

وعلم الشرائع.

وعلم ما السبب الموجب الذي لأجله عرفت الرسل مقاديرها، مع علو منزلتهم عند الله، والفرق بين منزلتهم عند الله ومنزلتهم عند الناس المؤمنين بهم، وبأن عَيْنَ تَنْظُرَ إِلَيْهِمْ الْحَقُّ؟ وبأن اسم يخاطبهم؟

وعلم التنزيه والتقدّيس والعظمة، وما حضرة الربوبية من حضرات بقية الأسماء المتّحدة؟

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب السادس عشر وثلاثمائة

في معرفة منزل الصفات القائمة بالقلَم الإلهي في اللوح المحفوظ الإنساني من الحضرة الإجمالية الموسوية والمحمدية، وهما من أسنى الحضرات

سِرُّ الثَّوَابِ وَالْقَلَمُ
وَذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِقَمٍ
لِخُطْبَةٍ مِنْ ذَاتِهِ
وَكأن مِنْ قَدَمٍ لَهُمْ
وَجَاءَ يَسْتَعِي زَاكِيَا
وَكأن قَدْ مَازَحَهُمْ
وَالْحَقُّ الْكَوْنُ إِنَّا
فِيهِ قَدْ كُنْهِ
وَلَمْ يَكُنْ فِي وَفْقِهِ
فَشَرَطَ كُلَّ قَائِمٍ
لَمَّا أَتَى غُضْرَتَهُ
وَعِنْدَ مَا أَبْصَرَهُ
فَجَازَتْ الْعَيْنُ لَهُ
وَعِنْدَ مَا يُخْرِجُ مِنْ
مَقَامِهِ ذَلِكَ الْخُدِيمِ
عَلِمَ الْخُدُوثَ وَالْقَدَمَ
لُؤْدِيٍّ مِنْهُ قَدِيمَ
كَأَنَّهُ مِنْهَا قَدَمَ
فِي رُتْبَةِ الْعِلْمِ قَدَمَ
وَمَا شَيْئًا عَلَى قَدَمِ
مِرَاجٍ لَحْمٍ مَعَ ذَمِ
أَشْهَدُ الْحَقُّ الْقَدَمَ
كَثْلَهُ جَمِيعٌ عُدِمَ
صَاحِبُ أَقْدَامٍ نَدَمَ^١
عَلِمَ صَبِيحٍ وَنَدَمَ
جَاءَ بِذُلٍّ وَخَدَمَ^٢
غَيْثًا عَلَى الْعَرْشِ خَدَمَ
إِذْ كَانَ مِنْ تَغْيِصِ الْحَدَمِ
مَقَامِهِ ذَلِكَ الْخُدِيمِ

اعلم -أيّك الله أيّها الوليّ الحميم، والصفى الكريم؛ نور الله بصيرتك- أن رسول الله ﷺ لما

كان خلقه القرآن، وتَخَلَّقُ^١ بالأسماء، وكان الله سبحانه- ذكر في كتابه العزيز آتة تعالى- استوى على العرش على طريق التمدح والثناء على نفسه إذ كان العرش أعظم الأجسام فجعل لنبوته ﷺ من هذا الاستواء نسبة على طريق التمدح والثناء عليه به، حيث كان أعلى مقام ينهي إليه من أسري به من الرسل.

وذلك يدل أنه أسري به ﷺ بجسمه، ولو كان الإسراء به رؤيا لما كان الإسراء ولا الوصول إلى هذا المقام تمدحاً، ولا وقع من الأعراب في حقه إنكار على ذلك؛ لأن الرؤيا يصل الإنسان فيها إلى مرتبة رؤية الله تعالى- وهي أشرف الحالات، وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من النفوس؛ إذ كل إنسان بل الحيوان له قوة الرؤيا، فقال ﷺ عن نفسه على طريق التمدح لكونه جاء بحرف الغاية وهو "حتى" فذكر أنه "أسري به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام" وهو قوله تعالى: ﴿لَئِنْ بَدَأْتُ بِأَنْبِيَائَةٍ لَوْ هُوَ الشَّيْخُ الْبَصِيرُ﴾^٢ فالضمير في ﴿لَئِنْ هُوَ﴾ يعود على محمد ﷺ فإنه أسري به، فرأى الآيات وسمع صريف الأقلام، فكان يرى الآيات ويسمع منها ما حطه السماع وهو الصوت^٣؛ فإنه عبر عنه بالصريف، والصريف الصوت. قال النابغة:

لَهُ صَرِيْفٌ صَرِيْفٌ الْفُؤُو بِالْمُسَدِّ

قيل أنه بقي له من الملكوت فرفقه ما لم يصل إليه بجسمه من حيث هو راء، ولكن من حيث هو سميع وصل إلى سماع أصوات الأقلام، وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام. وهذه الأقلام رتباً دون رتبة القلم الأعلى ودون اللوح المحفوظ؛ فإن الذي كُتب القلم الأعلى لا يتبدل. وسُمي اللوح المحفوظ من الخو، فلا يخفى ما كُتب فيه. وهذه الأقلام تكتب في ألواح الخو والإثبات، وهو قوله تعالى: ﴿يَتَنَبَّأُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ﴾^٤. ومن هذه الألواح تنزل الشرائع والصحف والكتب على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه- ولهذا يدخل في

الشرائع النسخ، ويدخل في الشرع الواحد النسخ في الحكم، وهو عبارة عن انتهاء مدة الحكم لا على البداء؛ فإن ذلك يستحيل على الله.

وإلى هنا كان يتردد ﷺ في شأن الصلوات الخمسين^١ بين موسى وبين ربه إلى هذا الحد كان متباه. فبحو الله عن أمة محمد ﷺ ما شاء^٢ من تلك الصلوات التي كتبها في هذه الألواح، إلى أن أثبت منها هذه الخمسة، وأثبت لمصلحي أجر الخمسين، وأوحى إليه أنه لا يستل القول لبيده، فما رجع بعد ذلك من موسى في شأن هذا الأمر، ومن هذه الكتابة ﴿ثُمَّ قَضَى- أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾^٣. ومن هذه الألواح وصف نفسه سبحانه- بأنه تعالى- يتردد في نفسه في قبضه نسمة المؤمن بالموت، وهو قد قضى عليه.

ومن هذه الحقيقة الإلهية التي كفى عنها بالتردد الإلهي يكون سرابها في التردد الكوني في الأمور والحيرة فيها، وهو إذا وجد الإنسان أن نفسه تتردد في فعل أمر ما: هل يفعله أو لا يفعله؟ وما تزال على تلك الحال حتى يكون أحد الأمور التي ترددت فيها فيكون، ويقع ذلك الأمر الواحد ويحول التردد؛ فذلك الأمر الواقع هو الذي ثبت في اللوح من تلك الأمور المتردد فيها.

وذلك أن القلم الكاتب في لوح الخو، يكتب أمراً ما، وهو زمان الحاضر الذي يحظر للعبد فيه فعل ذلك الأمر، ثم يمحي تلك الكتابة: يمحوها الله، فيزول ذلك الحاضر من ذلك الشخص؛ لأنه ما تم رقيقة^٤ من هذا اللوح تمتد إلى نفس هذا الشخص في عالم الغيب؛ فإن الرقائق إلى النفوس، من هذه الألواح تحدث بحدوث الكتابة وتقطع بمحوها. فإذا أبصر- القلم موضعها من اللوح بمحوها، كتب غيرها بما يتعلق بذلك الأمر من الفعل أو الترك؛ فتتبدل من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا من أجله، فيحظر لهذا الشخص ذلك

١ في شأن الصلوات الخمسين^١ فائدة في الهامش بطم آخر، مع إشارة التصويب
٢ في: فبحو الله عن أمة محمد ما شاء الله. من: فبحو الله عن أمته ما شاء الله.
٣ ص ٧٦
٤ [الأمم: ١٢]
٥ ص ٧٧

الخطر الذي هو تبيض الأول. فإن أراد الحق إثباته لم يخف، فإذا ثبت بقيت رقيقته متعلقة بقلب هذا الشخص وثبتت؛ فيفعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبت في اللوح. فإذا فعله، أو ثبت على تركه وانقضى. ففعله؛ بحاه الحق من كونه محكوما بفعله، وأثبت صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون. ثم إن القلم يكتب أمرا آخر. هكذا الأمر دائما.

وهذه الأفلام هذه مرتبتها، والموكل بالهو ملك كريم على الله تعالى- هو الذي يحو على حسب ما يأمره به الحق تعالى-، والإملاء على ذلك الملك. والأفلام من الصفة الإلهية التي كُتبت في الوحي المنزل على رسوله بالتردد. ولولا هذه الحقيقة الإلهية ما اختلف أمران في العالم، ولا حار أحد في أمر، ولا تردد فيه، وكانت الأمور كلها حقا مقضيات. كما أن هذا التردد الذي يجده الناس في نفوسهم حتم مقضي^١ وجوده فيهم إذ كان العالم محفوظ بالحقائق.

وعدد هذه الأفلام التي يجري على حكم كتابتها الليل والنهار: ثلاثمائة قلم وستون قلما، على عدد درج الفلك. فكل قلم له من الله علم خاص ليس لغيره، ومن ذلك القلم ينزل العلم إلى درجة معينة من درجات الفلك، فإذا نزل في تلك الدرجة ما نزل من الكواكب التي يقطعها بالسير من الثانية الأفلاك، تأخذ من تلك الدرجة من العلم المودع من ذلك القلم، بقدر ما تعطيه قوة روحانية ذلك الكوكب؛ فتحرك بذلك فلكها، فيبلغ الأمر، إلا الأركان، فيقبل من ذلك الأمر بحسب استعداد ذلك الركن. ثم يسري ذلك الأمر من الأركان في المولدات، فيحدث فيها ما شاء^٢ الله بحسب ما قبلته من الزيادة والنقصان في جسم ذلك المولد، أو في قواه، وفي روجه، وفي علمه، وحمه ونسبانه، وغفلته وحضوره، وتذكره ويغفله. كل ذلك بتقدير العزيز العليم.

وتحدث الأتيا بمركبة الفلك الكبير، ويتعين^٣ الليل والنهار في اليوم بحكم الحركة الكبيرة اليومية على حركة فلك الشمس، فإنها تحت حوطته. وجعل الأرض كيفية لا تنفذها أنوار

الشمس لوجود الليل الذي هو ظل الأرض؛ ولهذا يكبر النهار في أماكن ويصغر، وكذلك يكبر الليل ويصغر، وبه تقع الزيادة عندنا بالليل والنهار. وبهذا الليل والنهار الموجودين في المعمور من الأرض، بها تعد أيام الأفلاك وأيام الرب وكل يوم ذكر، وهو قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾^٤ يعني من أيامنا هذه المعلومة. ونحن نعلم قطعا أن الأماكن التي يكون فيها النهار من ستة أشهر، والليل كذلك أن ذلك يوم واحد في حق ذلك الموضع؛ فيوم ذلك الموضع ثلاثمائة يوم وستون يوما مما نعدّه.

فقد أنبأناكم بمكانة هذه الأفلام التي شيع صوت كتابتها رسول الله ﷺ من العلم الإلهي، ومن يدها، وإلى أي حقيقة إلهية مستندة؟ وما أثرها في العالم العلوي من الأملاك والكواكب والأفلاك؟ وما أثرها في العناصر والمولدات؟ وهو كشف عجيب يحوي على أسرار غريبة. عن أحكام هذه الأفلام تكون جميع التأثيرات في^٥ العالم دائما، ولا بد لها أن تكتب وتثبت انتشار الكواكب، واختلال هذه الأجرام الفلكية، وخراب هذه الدار الدنياوية، وانتقال العمارة في حق السعداء إلى الجئات العلوية التي أرضها سطع الفلك الثامن، وحمته إلى أسفل سافلين وهي دار الأشقياء. وقد ذكرنا ذلك، في هذا الكتاب، في باب الجنة، وفي باب النار.

وأما القلم الأعلى فأنبت في اللوح المحفوظ كل شيء يجري من هذه الأفلام من محو وإثبات. ففي اللوح المحفوظ إثبات إلهو في هذه الأنوار، وإثبات الإثبات، ومحو الإثبات عند وقوع الحكم وإنشاء أمر آخر. فهو لوح مقدس عن الحو. فهو الذي يمد القلم الإلهي باختلاف الأمور وعواقبها، مفصلة مسطرة بتقدير العزيز العليم. ولتلوب الألياء من طريق الكشف الإلهي الحقيقي في الغفل من هذه الأفلام كشف صحيح، كما مثلت الجنة لرسول الله ﷺ في عرض الحافظ.

وإنما قلنا: إن ذلك الممثل حقيقة مع كونه ممثلا؛ لتقول رسول الله ﷺ «أراخوني حين

١ ص ٧٧
٢ "حتم مقضي" كالت في ذ: "حتم مقضي" وصحت في النامش بقلم الأصل
٣ ص ٨٠، ذ: ما شاء
٤ ص ٧٨

١ [الرج: ٤٧]
٢ ص ٧٨

تَقَدَّمَ؟! أردت أن أقطف منها قطفًا لو أخرجه لأكتم منه ما بقيت الدنيا) ولمّا ملكت له النار تأخر عن قبلته لتألا يصيبه من لهبها، ورأى فيها ابن لُحَي، وصاحبُ المحجن، وصاحبة الوزة. وكان ذلك في صلاة كسوف الشمس. وقد قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ فِي قِبلة المصلي» وقد رأى الجنة والنار في قبلته، كما أن الحافظ في قبلته.

واعلم أن الله تعالى - أساء تختص بالجنة وأهلها، وأن الله تعالى - أساء تختص بالنار وأهلها، وأن الحق ينجيه المصلي من حيث أسأته لا من حيث ذاته؛ إذ كانت ذاته تتعالى عن الحد والمقدار والتقييد. فاعلم بما تهتك عليه أن رسول الله ﷺ ما زال الحق ينجيه في قبلته وفي صلاته. وما أخرجه مشاهدة الجنان والنار ومن فيها، وحركته بالتقدم والتأخر، عن كونه مصليًا ظاهرًا وباطنًا، وإنما أخبر النبي ﷺ بهذا كله، في حال الصلاة، إعلامًا لنا بما يخطر لنا في صلاتنا من مشاهدة أمورنا من بيع وشراء، وأخذ وعطاء، وتصريف خواطر المصلي في الأكوام المتجلية له في باطنه في حال صلاته. وقد قال عمر عن نفسه: إنه كان يجهز الجيش وهو في صلاته. فكان خبز النبي ﷺ لنا بما شاهدته في صلاته أن ذلك لا يقدح في الصلاة المشروعة لنا، كما يعتقد بعض عامة الفقهاء، بمن لا علم له بالأمور.

وربما بعض الصالحين^١ يفتخرون أن هذا كله مما يطل الصلاة، ويخرج الإنسان من الحضور مع الحق. ما الأمر على ذلك؛ بل كل ما يشاهده المصلي في صلاته من الأكوام هو حق، وهو من الصلاة لمن عقل ما المراد بالصلاة؟ وكما لم يقدح في صلاته ما تشاهده عينه من المحسوسات التي في قبلته، التي ظهرت لبصره بوجودها وذواتها من العوالم وحركاتهم، ولا يخرج ذلك عن كونه مصليًا بلا خلاف، ويكره للمصلي أن يغمض عينيه في صلاته، فكذلك، أيضًا، ما يتجلى لعين بصيرته وقلبه من مثل الخواطر، وصور الأمور التي تعرض له في باطنه، وهي من عند الله. وعين بصيرته مفتوح مثل عين جشه. فكل صورة ممثلة تجلّي له الحق في باطنه، كما جلّى له المحسوسات في ظاهره، فلا بد أن يدركها بعين بصيرته وقلبه، كما أدرك

صور المحسوسات بصره. وكما أنه لم يخرج ذلك عن كونه مصليًا على حد ما شرع له، مع استقباله القبلة بوجهه، كذلك لا يخرج ما شاهده في باطنه من صور الأكوام، عن كونه مصليًا على حد ما شرع له، مع استقباله ربه؛ وذلك الاستقبال هو المعبر عنه بالنية المطلوبة منه عند الشروع في تلك العبادة، فمن لا علم له بالأمور يقدح هذا عنده^٢.

فإن احتج أحد بقوله ﷺ في الركعتين اللتين يصلّيها العبد عقيب الوضوء، لا يحدث نفسه فيها بشيء؛ فليس بحجة. وما فهم ما أراده رسول الله ﷺ، وما حقق نظره في لفظه بماذا قيده ﷺ، فإنه قيده بالحديث مع نفسه. وهذه الصور التي يرى المصلي نفسه فيها إنما يشاهدها بعين قلبه. وما تعرض الشارع إلّا لمن يحدث، لا لمن يصر. لأنه ليس في قوته أن يغمض عين قلبه عمّا يجلي له الحق من الصور، ثم قيّد الحديث منه مع نفسه. فإن تحدث مع ربه، أو مع الصورة التي تتجلى له في صلاته، فإن ذلك لا يقدح في صلاته.

وقد كان رسول الله ﷺ، في صلاته، إذا مرّ في تلاوته بآية استغفار استغفر، وبآية رغبة سأل الله في نيل ما تدلّ عليه، وما أخرجه شيء من ذلك عن كونه مصليًا، ولا حدث له نية أخرى يخرجها عن صلاته، كما لم يتحوّل في ظاهره إلى حجة أخرى غير حجة قبلته. فما دام المصلي لم يتحوّل عن قبلته بوجهه، ولا أحدث نية خروج عن صلاته، فصلاته صحيحة مقبولة. ذلك من فضل الله على عباده ورحمته بهم. وما كل إنسان يعلم خطاب الحق بعبادة، وما أراده منهم. وأمّا الحديث المروي عن رسول الله ﷺ فيما يقبل من الصلاة؛ عُشَرُها، إلى أن وصل إلى نصفها، إلى ما عقل منها، فلم يصح. ولو صحّ لما قدح فيها ذكرناه.

واعلم أن هذا المنزل منزل عظيم جليل القدر، له بالنبي ﷺ اختصاص عظيم. وهذا القدر الذي ذكرناه منه؛ فيه غنية لمن فطر واستبصر. فلذلك ما يحوي عليه من العلوم، فإن أبواب الكتاب كثيرة، وطول الكلام فيها مع كثرتها، فيتمدّد تحصيله على من يريد.

فاعلم أنه يحوي على علم الإجمال، وهل في علم الله إجمال؟ أو لا يعلم الأشياء إلا على التفصيل، وهي غير متناهية؟ ويحوي على علم التفصيل. ويحوي على العلم الذي بين الإجمال والتفصيل، وهو علم غريب لا يعرفه القليل من العلماء بالله، فكيف الكثير. وفيه علم النواوين وتربيتنا. وفيه علم الأجور والمستحقين لها مع كونهم عبدا، ولم^١ ستي العبد أجيرا؟ فإنه مشعر بأن له نسبة إلى نسبة الفعل الصادر منه إليه، فتكون الإجارة من تلك النسبة. ومنها طلب العون على خدمة سيده، ومن أية جهة تتبين الفرض عليه ابتداء قبل الأجرة، والأجير لا يفترض عليه إلا حتى يؤخر نفسه، والعبد^٢ فرض عليه طاعة سيده؟

والإنسان هنا مع الحق على حالين: حالة عبودية، وحالة إجارة. فمن كونه عبدا يكون مكلفا بالفرض؛ كالصلاة المفروضة والزكاة وجميع الفرائض، ولا أجر له عليها جملة واحدة في أداء فرضه، بل له ما يمتنع به عليه سيده من التعم التي هي أفضل من الأجور، لا على جهة الأجر. ثم إن الله تعالى- نذبه إلى عبادته في أمور ليست عليه فرضا، فعلى تلك الأعمال المنتدوب إليها فرضت الأجور؛ فإن تقرب العبد بها إلى سيده أعطاه إجارته عليها، وإن لم يتقرب لم يطلب بها، ولا عوتب عليها. فمن هنا كان العبد حكمه حكم الأجنبي في الإجارة. فالفرض له الجزاء الذي يقابله؛ فإنه العهد الذي بين الله وعباده، والوفال لها الأجور؛ وهي قوله تعالى: «ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»، فإذا أحبيته كت له سمعا وبصرا^٣ الحديث.

فالنافلة أنتجت له المحبة الإلهية لا أن يكون الحق سمعه وصره، والمحبة الإلهية هي التي أنزلته من الحق منزلة أن يكون الحق سمعه وصره. والعلة في ذلك أن المتقرب عبد اختيار كالأجير، فإذا اختار الإنسان أن يكون عبدا لله لا عبد هواه^٢، فقد أصر الله على هواه. وهو في الفرائض عبد اضطرار لا عبد اختيار؛ فتلك العبودية أوجب عليه خدمة سيده فيما افترضه عليه. فبين الإنسان في عبوديته اضطرارية وبين عبوديته الاختيارية، ما بين الأجير والعبد المملوك.

فالعبد الأصلي ما له على سيده استحقاق إلا ما لا بد منه: يأكل من سيده، ويلبس من سيده، ويقوم بواجبات مقامه. فلا يزال في دار سيده ليلا ونهارا، لا يبرح إلا إذا دنا منه في شغل. فهو في الدنيا مع الله، وفي القيامة مع الله، وفي الجنة مع الله؛ فإنها جميعها ملك سيده؛ فيصترف فيها تصرف المالك. والأجير ما له يتوى ما يتن من الأجرة؛ منها نفقته، وكسوته، وما له دخول على خزم سيده ومؤجره، ولا اطلاع على أسرار، ولا تصرف في ملكه إلا بقدر ما استؤجر عليه. فإذا انقضت مدة إجارته، وأخذ أجرته، فارق مؤجره واشتغل بأهله. وليس له من هذا الوجه حقيقة ولا نسبة تطلب من استأجره، إلا أن يمتنع عليه رب المال بأن يبعث خلفه، ويجالس، ويخلع عليه؛ فلذلك من باب المتة، وقد ارتفعت عنه في الدار الآخرة عبوديته الاختيار.

فإن تفقست، فقد تبيّنك على^١ مقام جليل، تعرف منه من أي مقام قالت الأنبياء مع كونهم عبيدا مخلصين له، لم يملكهم هوى أنفسهم ولا أحد من خلق الله، ومع هذا قالوا: «لئن أجزيتي إلا على الله»^٢ فعمل أن ذلك راجع إلى دخولهم تحت حكم الأسماء الإلهية، فمن هناك وقعت الإجارة. فهم في الاضطراب والحقيقة عبيد الذات، وهم لها ملك، وصارت الأسماء الإلهية تطلبهم لتظهر آثارها فيهم؛ فلم الاختيار في الدخول تحت أي اسم إلهي شاعوا. وقد علمت الأسماء الإلهية ذلك، فعينت لهم الأسماء الإلهية الأجور. يطلب كل اسم إلهي من هذا العبد الذاتي أن يؤثر على غيره من الأسماء بتخدمته، فيقول له: ادخل تحت أمري، وأنا أعطيك كذا وكذا. فلا يزال في خدمة ذلك الاسم، حتى يناديه السيد من حيث عبودية الذات؛ فيترك كل اسم إلهي ويقوم لدعوة سيده، فإذا فعل ما أمره به، جئنا رجوع إلى أي اسم شاء. ولهذا يفتل^٣ الإنسان ويتعبد بما شاء، حتى يسع إقامة الصلاة المفروضة، فتحرم عليه كل نافلة، ويبادر إلى أداء فرض سيده ومالكه؛ فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء.

١ ص ٨٢
٢ أيوش: ١٧٢
٣ يفتل: يصل النوافل

١ من ولاه: ٥، ولم
٢ ص ٨١
٣ ص ٨١ب

فهو في التشبيه، في هذه المسألة، كعبداً؛ لسيده أولاد كثيرة. فهو مع سيده يحكم عبودية الاضطراب: إذا أمره سيده لم يشغل بغير أمره، وإذا فرغ من أداء ذلك، طلب أولاد سيده منه أن يسكروه، فلا بد أن يعيتوا له ما يرغبه في خدمتهم. وكل ولد يحب أن يأخذه لخدمته، في وقت فراغه من شغل سيده؛ فيتنافسون في أجره ليستخلصوه إليهم؛ فهو مختير مع أي ولد يتقدم في ذلك الوقت. فالإنسان هو العبد، والسيّد هو الله، والأولاد سائر الأسماء الإلهية.

فإذا رأى هذا العبدُ ملهوا، فأغاثه، فيعلم أنه تحت تسخير الاسم "المغيث"؛ فيكون له من "المغيث" ما عين له في ذلك من الأجر. وإذا رأى ضعيفاً في نفسه، تلطف به، فكان تحت تسخير الاسم "اللطيف" وكذلك ما بقي من الأسماء. فتحقق بما ولّي-كيف نتخدم ربك وسيّدك، وكن على علم صحيح في نفسك وفي سيّدك؛ تكن من العلماء الراسخين في العلم، الحكماء الإلهيين، تفر بالدرجة القصوى، والمكانة العليا مع الرسل والأنبياء.

ويجوز أيضاً هذا المنزل على علم التخلّق بالأسماء الإلهية كلها، وأعني بالكل: ما وصل إلينا العلم بها.

وعلم التمييز، وأين يتأله العبد، وتقدير الزمان الذي بينه وبين الوصول إليه.

وعلم التفاضل الإلهي بين الله وبين عباده، في مثل قوله: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^١ و﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^٢ ما الوجه الذي جمعهم حتى كان الحق، في ذلك الوجه، أكل ولا مفاضلة بين الله وخلقه؛ إذ كان السيّد هو الذي لا يكثر ولا يفاضل، والكل عبيد له، ولا مفاضلة بين السيّد وعبده من حيث هو عبد، بل السيّد له الفضل.

وعلم مراتب أهل التصديق وأهل التكذيب وأهل الكفر والشرك وغيرهم.

وعلم المتني، أي اسم الهي يطلبه؟

وعلم الصفات التي يكرهها السيّد من العبد، وما السبب الموجب للعبد حتى يدخل فيها يكرهه سيده: هل من حقيقة هو عليها تطلب ذلك؟ أو هو راجع إلى القضاء والقدر خاصة؟
وعلم القلوب. وعلم العلامات.

وعلم الإصرار وما يتعلق، وقد بيناه في كتاب "إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن" في قوله تعالى- في آل عمران: ﴿وَلَمْ يَجْعَلُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا﴾^١ فلتنظره هناك.

وعلم الحزم الدنياوي والأخروي، وقد بيناه فيه في "التفسير لنا في فاتحة الكتاب" في قوله تعالى:- ﴿فَمَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾^٢.

وعلم التقوى. وعلم الفرقان. وعلم القرآن.

وعلم الشدائد والأهوال، ولماذا^٣ (حوالي ماذا) ترجع؟ وكون أيام الدجال من سنة وشهر وجمعة، وسائر أيامه كالأيام المعهودة؛ هل ذلك راجع إلى شدة الفجأة؟ فإنّ الهَمَّ يُؤَلِّدُ كَبِيرًا، ويصغر؛ كلما دام واستصعبه الإنسان هان عليه ما لم يجدد، حتى أنّ المعاقب بالضرب ما يحس به إلا في أول ما يقع به مقدارا قليلا، ثم يتغير موضع الضرب فلا يحس به.

وعلم الاشراف بالحق لأهل الشفاء؛ با فائنته؛ ولماذا (حوالي ماذا) يرجع؟

وعلم المكر والخداع والكيد والاستدراج، والفرق بين هذه المراتب وأصعابها.

وعلم الصبر. وعلم عقوبة من لم يصبر، ومتى يكون صابرا؟

وعلم النجاة. وعلم الاجتهاد.

١ [آل عمران: ١٣٥]
٢ [الفاتحة: ٤]
٣ ص ٨٣

وعلم منازل الصالحين، وهو علم غريب شريف، ما رأيت من العارفين من يعرفه إلا الأنبياء خاصة، فالحمد لله الذي من علينا بمعرفته، وما رأينا ذلك إلا يكون الله امتن علينا بالاحترام التام لرسوله عليهم السلام، وشرائعه المنزل، وعلم الصلاح يختص بهم؛ فكفني الله من جني ثمرته.

فقد نجتك على الطريق الموصلة إلى علم الصلاح الذي أغفل الناس طريقه، وجعلوه في الطبقة الرابعة، وأخذوا الطريق خطأ مستتباً. وطريق الحق ليس كذلك؛ وإنما هو مستقيم الاستدارة؛ فإن التوم جهلوا معنى الاستقامة في الأشياء؛ ما هي؟ فاستقامة الباصرة أن تكون دائرة صحيحة، بحيث أن يكون كل خط يخرج من النقطة إلى المحيط منها، مساوياً لصاحبه وسائر الخطوط. كما أن الاستقامة في الشكل المربع والمثلث أن يكون متساوي الأضلاع متساوي الزوايا، كما أن الاستقامة في الشكل المثلث المتساوي الساقين أن يكون متساوي الساقين. فكل شيء لم يخرج عما وضع له؛ فهي استقامته.

وعلم العين. وعلم الفرق بين المعجزة والكرامة والشعر.

﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾^٢.

الباب السابع عشر وفلائمة

في معرفة منزل الابتلاء وبركاته

وهو منزل الإمام الذي على يسار القطب

عَبَثْتُ لِقَارِ قَدْ بَنَاهَا وَسَوَّاهَا وَأَسْكَبْتُ زَوْجاً كَرِيمَا وَأَبْلَاهَا
وَحَرَّبَهَا تَحْرِيْبَ مَنْ لَا يَبِيْنُهُمَا فَمَنْ لِي بِجَمْعِ الشَّمْلِي، مَنْ لِي بِلُغْيَانِهَا؟
وَقَدْ كَانَ عَلَامَاً بِمَا قَدْ أَقَامَهُ فَيَا لَيْتَ شِغْرِي مَا الَّذِي كَانَ أَرْذَاهَا؟
وَلَمْ لَا بَنَاهَا أَوْلَا وَأَقَامَهَا إِقَامَةً بَاقِي لَا يَزُولُ مَحَبَّاهَا
وَمَا فَقَلْتُ مَا تَسْتَحِقُّ بِهِ الرِّزَا فَمَا كَانَ أَشْنَاهَا وَمَا كَانَ أَقْوَاهَا!
لَقَدْ عَبَثْتُ فَيْنَا وَفِيهَا يَدُ الْبَلَى وَتَقْدَرُ زَمَانُ زَوْجَاهَا ثُمَّ عَلَاهَا
وَزَدْتُ إِلَيْهَا ذَلِكَ الرُّوحَ فَاسْتَوَى عَلَى عَرْشِهَا مَلَكًا وَخَلَدَ سُكْنَاهَا
وَأَوْرَثَهَا غَدَاً وَخَلَدَهَا عَتَايَةً فَأَسْكَبْتُ فِرْدَوْسَهَا ثُمَّ مَاتُوهَا

اعلم -أيها الله أيها الولي الحميم والصفى الكريم- أن الحياة للأرواح المدبرة الأجسام كلها الترابية والنارية والنورية؛ كالضوء للشمس سواء. فالحياة لها وصف نفسي^١ فما يظهرون^٢ على شيء إلا حيي ذلك الشيء، وسررت فيه حياة ذلك الروح الظاهر^٣ له، كما يسري ضوء الشمس في جسم الهواء ووجه الأرض وفي كل موضع تظهر عليه الشمس.

ومن هنا تعلم من هو روح العالم؟ ومن يستد حياته؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ ثم مثل فقال: ﴿مثل نوره كمشكاة﴾ وهي الكوة ﴿ففيها مضجج﴾^٤ وهو النور إلى آخر التشبيه. فمن فهم معنى هذه الآية علم حفظ الله العالم. فهذه الآية من أسرار

١ ص ٨٤

٢ كتب بقلم الأصل: "فنه" فوق "شها" من عرشه لفرقة "عرشه" من غير إشارة الاستبدال، يشير بذلك إلى صواب القراءتين.

٣ كتب فيها حرف خ، وفي الأصل: "فم" مع "مع".

٤ ص ٨٥

٥ (النور: ٣٥)

المعرفة بالله في ارتباط الإله بالمألوه، والرب بالمربوب. فإن المربوب والمألوه لو لم يتوَلَّ الله حفظه دائماً لفتي من حينه؛ إذ لم يكن له حافظ يحفظه، ويحفظ عليه بقاءه. فلو احتجب عن العالم في الغيب؛ انعدم العالم. فمن هنا؛ الاسم "الظاهر" حاكم أبداً وجوداً، والاسم "الباطن" (حاكم أبداً) علماً ومعرفة. فبالاسم "الظاهر" أبى العالم، وبالاسم "الباطن" عرفناه، وبالاسم "النور" شهدناه. فإذا كانت حياة الإنسان، الذي هو مقصودنا في هذا الباب، لأنه باب الابتلاء، وهو يعم المكلفين من الثقلين، فإنه كل ما سيؤى الثقلين ليسوا مثلنا في حكم العبادة والتكليف.

فكلما على الإنسان وحده، من حيث حياته، كلامي على كل ما سيؤى الله، وكلامي على ابتلائه، كلامي^١ على كل مكلف من الثقلين. قال تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾^٢، "على" هنا معنى "في" أي كان العرش في الماء. كما أن الإنسان في الماء أي منه تكون؛ فإن الماء أصل الموجودات كلها. وهو عرش الحياة الإلهية، ومن الماء خلق الله كل شيء حي. وكل ما سيؤى الله حي.

فإن كل ما سيؤى الله مسيخ بحمد الله، ولا يكون التسبيح إلا من حي، وقد وردت الأخبار بحياة كل رطب ويابس وجماد ونبات وأرض وسماء. وهذه هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل الكشف وغيرهم ممن ليس له كشف، وبين أهل الإيمان، وبين من لا يقول بالشرائع، أو من يتأول الشرائع على غير ما جاءت له؛ فيقولون: إنه تسبيح حال. وأما ما أدرك الحس حياته فلا خلاف في حياته، وإنما الخلاف في سبب حياته: ما هو؟ وفي تسبيحه بحمد ربه: لماذا (سبب ماذا) يرجع؟ إذ لا يكون التسبيح إلا من حي عاقل يعقل ذلك. وما عدا الإنسان والجماد من الحيوان ليس بعاقل عند المخالفين، بخلاف ما نعتقد نحن وأهل الكشف والإيمان الصحيح، وأعني بالعقل، هنا، العلم.

فالعرش هنا عبارة عن الملك، و"كان" حرف وجودي، فمعناه أن الملك موجود في الماء،

أي الماء أصل ظهور عينه. فهو للملك كالمربوب ظهر فيه صور العالم، الذي هو ملك الله. والعالم محصور في أعيان ونسب؛ فالأعيان وجودية، والنسب معقولة عدمية، وهذا هو كل ما سيؤى الله. ولما كان الماء أصل الحياة، وكل شيء حي، والنسب تابعة له، قرن بين العرش المجلوس على الماء، وبين خلق الموت والحياة في الابتلاء فقال: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ﴾ أي يختبركم. والعرش، كما ذكرنا لك، أعيان موجودة ونسب عدمية. وقال: ﴿خُلِقَ الْفَوْتُ وَالْحَيَاةُ لِيَبْلُوَكُمْ﴾^٢ فالحياة للأعيان، والموت للنسب. فظهور الروح للجسم (هو) حياة ذلك الجسم، كظهور الشمس لاستقارة الأجسام التي ظهرت الشمس لها. وغيبه الروح عن الجسم (هو) زوال الحياة من ذلك الجسم، وهو الموت. فالاجتماع حياة، والفرقة موت. والاجتماع والافتراق ينسب معقولة، لها حكم ظاهر، وإن كانت معلومة الأعيان.

واعلم أن القوى كلها؛ التي في الإنسان وفي كل حيوان؛ مثل قوة الحس، وقوة الخيال، وقوة الحفظ، والقوة المصورة، وسائر القوى كلها المنسوبة إلى جميع الأجسام علواً وسفلاً؛ إنما هي للروح تكون بوجوده وإعطائه الحياة لتلك الجسم، وينعدم فيها ما يتعدم، بتولييه عن ذلك الجسم من ذلك الوجه الذي تكون عنه تلك القوة الخاصة، فافهم.

فإذا أعرض الروح عن الجسم بالكيفية؛ زال بزواله جميع القوى والحياة، وهو المعبر عنه بالموت، كالليل يغيب الشمس.

وأما بالنوم فليس بإعراض كلي، وإنما هي حجب أخبره تحول بين القوى وبين مدركاتها الحقيقية، مع وجود الحياة في النائم. كالشمس إذا حالت السحب بينها وبين موضع خاض من الأرض، يكون الضوء موجوداً كالحياة، وإن لم يقع إدراكه الشمس لتلك الموضع الذي حال بينه وبين السحاب المتراكم. وكما أن الشمس إذا فارق هذا الموضع من الأرض، وجاء الليل بدلا

منه، ظهر في موضع آخر، بنوره أضاء به ذلك الموضع، فكان النهار^١ هتلك كما كان هنا؛ كذلك الروح إذا أعرض عن هذا الجسم الذي كانت حياته به، تجلّى على صورة من الصُّور الذي هو البرزخ وهو بالصاد جمع صورة- فحيث به تلك الصورة في البرزخ كما قال ﷺ في نسمة المؤمن: «إنه طير أخضر» فذلك الطير، كالجسم هنا، صورة^٢ حيث بهذا الروح الذي كان يحيا به هذا الجسم. وكما تطلع الشمس في اليوم الثاني علينا، فتستدير الموجدات بنورها؛ كذلك الروح يطلع في يوم الآخرة على هذه الأجسام الميتة، فتحيا به؛ فذلك هو البشر والبعث.

واعلم أنّ الصُّور أوجده الله على صورة القرن. وسُمّي بالصُّور، من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له، أو كان منه بسبب. ولما كان هذا القرن عملاً لجميع الصور البرزخية، التي تنتقل إليها الأرواح بعد الموت وفي النوم، فيه سُمّي صوراً؛ جمع صورة. وشكله شكل القرن: أعلاه واسع، وأسفله ضيق على شكل العالم. أين سعة العرش من ضيق الأرض؟ وتقتل القوى مع الروح إلى تلك الصورة البرزخية نوما وموتا، ولهذا تكون درّاجة بجميع القوى سواء. فقد أعطتك بما هو الأمر عليه.

ومن هنا زلّ القائلون بالتناسخ لما رأوا وسمعوا أنّ الأنبياء قد نهّث على انتقال الأرواح إلى هذه الصور البرزخية، وتكون فيها على صور أخلاقها، ورأوا تلك الأخلاق في الحيوانات؛ فتمثلوا في قول الأنبياء والرسلي والعلماء^٣ أنّ ذلك راجع إلى هذه الحيوانات التي في البار الدنيا، وأنها ترجع إلى التخليص، وذكروا ما قد غلّثت من مذهبيهم، فأخطئوا في النظر، وفي تأويل أقوال الرسل، وما جاء من ذلك في الكتب المنزلة. ورأوا النائم يقرب من هذا الأمر الذي شرعوا فيه، فاستروحوا من ذلك ما ذهبوا إليه. فما أتى عليهم إلا من سوء التأويل في القول الصحيح، وهذا معنى قوله: «لَيَنْتَلُوْهُنَّ» أي يختبر عقولكم بالموت والحياة «إِيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» بالخوض فيها والنظر؛ فيرى من يصيب منكم، ومن يخطئ كاهل التناسخ. وجعل ذلك كله دليلاً

واضحاً، ونصّبه بهاناً قاطعاً على اسمه "الحي" واسمه "النور" واسمه "الظاهر" و"الباطن" و"الأول" و"الآخر" لتعلم نسبة العالم من موجدته، وأنه غير مستقل بنفسه، وأنّ افتقاره إلى الله افتقار ذاتي لا ينفك عنه طرفة عين، وأنّ النسب دائمة الحكم لبقاء وجود الأعيان «وهو الغَيْرُ» المانع الحي عن أن يذكره خلقه، أو يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو «الفُتُوْر» الذي ستر العقول عن إدراك كبره أو كنه جلّاله.

واعلم بما ولي؛ تورّ الله بصيرتك- بعد أن تمرّ عندك أنّ حياة الأجسام كلّها، من حياة الأرواح المدبّرة لها، وبانفصالها عنها يكون الموت فيزول نظامها؛ إذ القوى الماسكة لها زالت بزوال الروح المدبّر لها الذي وكلّه الله بتدبيرها. فاعلم أنّ الحياة في جميع الأشياء حيّاتان: حياة عن سبب؛ وهي الحياة التي ذكرناها ونسبناها إلى الأرواح، وحياة أخرى ذاتية للأجسام كلّها؛ كحياة الأرواح للأرواح.

غير أنّ حياة الأرواح يظهر لها أثر في الأجسام المدبّرة، بانتشار ضوئها فيها، وظهور قواها التي ذكر لها. وحياة الأجسام النابتة لها ليست كذلك؛ فإنّ الأجسام ما خلقت مدبّرة. فبهيئتها الذاتية التي لا يجوز زوالها عنها خلقتها صفة نفسية لها- بها تسبح ربّها دائماً، سواء كانت أرواحها فيها أو لم تكن، وما تعطها أرواحها إلا هيئة أخرى عرضية في التسييح، بوجودها خاصة. وإذا فارقتها الروح، فارقتها ذلك الذكر الخاص؛ وهو الكلام المتعارف بيننا المحسوس، تسييحاً كان أو غيره، فيدرك المكاشف الحياة النابتة التي في الأجسام كلّها.

وإذا اتفق على أيّ جسم كان، أمرٌ يخرج من نظامه، مثل كسر- آتية، أو كسر- حجر، أو قطع شجر، فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله؛ تزول^٢ عنه حياة الروح المدبّر له، وتبقى عليه حياته النابتة له.

فإنّه لكل صورة في العالم روح مدبّرة، وحياة ذاتية؛ تزول الروح بزوال تلك الصورة؛

١ في: "البار"، والبرزخ من ٥٠ س
٢ ص ٨٧ في: - صورة
٣ ص ٨٧

كالقتيل، وتزول الصورة بزوال ذلك الروح؛ كالتي مات على فراشه ولم تضرب عنقه.
والحياة النابتة لكل جوهر فيه غير زائلة، وبذلك الحياة النابتة التي أخذ الله بأبصار بعض الخلق
عنها، بها تشهد الجلود يوم القيامة على الناس، والألسنة، والأيدي، والأرجل، وبها تنطق فخذ
الرجل في آخر الزمان؛ فتخبر صاحبها بما فعل أهله، وبها تنطق الشجرة في آخر الزمان إذا
اختفى خلفها اليهود، حين يظلمهم المسلمون للقتل، فتقول للمسلم إذا رأيته يطلب اليهودي: «يا
مسلم؛ هذا يهودي خلفي، اقله، إلا شجرة الغرقد؛ فإنها تستر اليهودي إذا لاذ بها. فلعلها رسول
الله ﷺ».

ولا يقال: إن الشجرة^١ ما وقت مع من استند إليها، كما يراه أصحاب الخلق الكريم. فلتعلم
أن حق الله أحق بالقضاء، وتصرف الخلق الكريم مع الله هو الأوجب على كل مؤمن. ألا تراه
يقول: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ؟﴾ وإنما كانت هذه الحياة في الأشياء ذاتية، لأنها عن
التجلي الإلهي للموجودات كلها، لأنه خلقها لعبادته^٢ ومعرفته. ولا أحد من خلقه يعرفه، إلا أن
يتجلى له؛ فيعرفه بنفسه؛ إذ لم يكن في طاقة الخلق أن يعرف خالقه كما قال تعالى: ﴿وَوَعَلَّمْنَاهُ
مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا؟﴾. والتجلي دائم أبدا، مشاهدة لكل الموجودات، ظاهر ما عدا الملائكة والإنس
والجن؛ فإن التجلي لهم الدائم إنما هو فيما ليس له نطق ظاهر كسائر المخلوقات والنبات. وأما
التجلي لمن أعطى النطق والتعبير عما في نفسه، وهم الملائكة والإنس والجن، من حيث
أرواحهم المدبرة لهم وقواها، فإن التجلي لهم من خلف حجاب الغيب.

فالمرفرة للملائكة؛ بالتعريف الإلهي^٣ لا بالتجلي. والمعرفة للإنس والجن؛ بالنظر
والاستدلال. والمعرفة لأجسامهم ومن دونه من المخلوقات؛ بالتجلي الإلهي. وذلك لأن سائر
المخلوقات فطروا على الكتمان، فلم يعضوا عبارة التوصل. وأراد الحق ستر هذا المقام رحمة
بالمكلفين؛ إذ سبق في علمه أنهم يكفون. وقد قدر عليهم المعاصي، وقدر على بعضهم الاعتراض

في ما لم يكن ينبغي لهم؛ كالملائكة حين قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا؟﴾ وجرى ما جرى في
قصة آدم معهم؛ فلها وقع الستر عنهم^٤.

لأنهم لو عصوه بالقضاء والقدر على التجلي والمحادثة، لكان عدم احترام عظم وعدم حياة.
وكانت المخادعة عظيمة؛ فكانت الرحمة لا تتألم أبدا. فلما عصوه على الستر؛ قامت لهم الحجة
في المعذرة. ولهذا كانت الغفلة، من الرحمة التي جعلها الله لعباده، والنسيان؛ ليجنوا بذلك حجة
لو اعترض عليهم ويجدون بها علرا. ولهذا ما كلف الله أحدا من خلقه، إلا الملائكة والإنس
والجن. وما عداهم؛ فإن دوام التجلي أعطاهم الحياة النابتة الدائمة. وهم في تسيبهم مثلنا في
أنفاسنا؛ دوام متوالي من غير مشقة نجده في تنفسنا؛ بل الأنفاس عين الراحة لنا؛ بل لولاها
لُفْنَا. ألا ترى الخنوق إذا حبل بينه وبين خروج^٥ نفسه مات ووجد الألم؛ فعلى هذا الحد هو
تسيب كل شيء إن فهمت. فالخلق على الحقيقة هو مدبر العالم كما قال تعالى: ﴿يُذَكِّرُ الْأَمْرَ
يُفَضِّلُ الْآيَاتِ؟﴾ يعني الدلالات على توحيده، فيعطي كل خليق دلالة تخصه على توحيد
موجده، كما قال القائل:

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تُلُّ عَلَى اللَّهِ وَاحِدٌ

وهي^٦ هذه الآيات التي يفضلها، فيقسمها على خلقه بحسب ما فطرهم الله عليه. فهو -
سبحانه- روح العالم، وسمعه، وبصره، ويده. فيه يسمع العالم، وبه يبصر، وبه يتكلم، وبه
يبتسط، وبه يسعى؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يعرف هذا إلا من تقرب إلى
الله بنوافل الخيرات، كما ورد في الصحيح من الأخبار النبوية الإلهية. فإذا تقرب العبد إليه -
تعالى- بالنوافل؛ أحبه، وإذا أحبه قال تعالى: ﴿إِذَا أَحْبَبْتَهُ كَتَبَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ﴾ وفي رواية
«كُتِبَ لَهُ سَمْعًا، وَبَصَرًا، وَيَدًا، وَمَوْتًا». فقله: «كُتِبَ» يدل أنه كان الأمر على هذا، وهو لا

١ [الشجرة: ٣٠]

٢ ص ٨٩

٣ بقية في الهامش بقلم الأصل

٤ [الزبد: ٢]

٥ ص ٩٠

١ الشجرة هنا لا يقصد بها شجرة الغرقد، وإنما يقصد بالشجرة الأخرى التي أخبر النبي ﷺ بأن وراثها يهودي.

٢ [الزبد: ٢]

٣ ص ٨٩

٤ [الزبد: ٢٥]

يشعر. فكانت الكرامة التي أعطاه هذا التقريب (هي) الكشف والعلم بأن الله كان سمعه وبصره. فهو يتخيل أنه يسمع بسمعه، وهو يسمع بربه، كما كان يسمع الإنسان، في حال حياته، بروحه في ظله؛ ليُجَلِّله. وفي نفس الأمر؛ إنما يسمع بربه.

الآن ترى تنبيه الصادق (ص) في أهل التليب كيف قال: «ما أتم بأسمع منهم» حين خاطبهم بـ: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً» وكلاهما قد جفوا. فما أحد من المخلوقات إلا وهو يسمع، ولكن فطروا على منع توصيل ما يعلمون ويسمعون. وهذه الحياة (هي) التي تظهر لأعْيُن الخلق عند خرق العوائد في إحياء الموتى؛ بكثرة موسى وغيره.

فالاسم "الظاهر" هو العالم إن تحققت، فإنه للحق بمنزلة الجسم للروح المدبرة. والاسم "الباطن" (هو) لما خفي عن الموجودات في نسبة الحياة لأنفسهم، وبالجموع يكون الإنسان؛ إذ خدّه حيواناً ناطقاً. فالحيوانية صورته الظاهرة؛ فإن الحيوانية مطابقة في الدلالة للجسم المتغذي الاحتساس، إلا أنها أخصر. فخرجوها في عالم العبارة للاختصار، لأنها تساوياها في الدلالة، وهو ناطق من حيث معناه، وليس معناه يسوى ما ذكرناه.

فالعالم كله عندنا، الذي هو عبارة عن كل ما يسوى الله-حيوان ناطق، لكن تختلف أجسامه وأغذيته وجسده. فهو الظاهر بالصورة الحيوانية، وهو الناطق بالحياة الذاتية، الكائنة عن التجلي الإلهي الدائم الوجود. فما في الوجود إلا الله تعالى، وأسأوه، وأفعاله. فهو "الأول" من الاسم الظاهر، وهو "الأخر" من الاسم الباطن. فالوجود كله حق، ما فيه شيء من الباطل؛ إذ كان المفهوم من إطلاق لفظ الباطل عنما في ما ادعى صاحبه أنه وجود، فافهم.

ولو لم يكن الأمر كذلك لأفرد الخلق بالفعل، ولم يكن الاختصار الإلهي يعم جميع الممكنات، بل كانت الإمكانيات تزول عنه. فسبحان الظاهر الذي لا يخفى، وسبحان الخفي الذي لا يظهر. حجب الخلق به عن معرفته، وأعماه بشدة ظهوره. فهم منكرون مَقَرُّون،

١ في: "وصية" مع مسع ٢٢
٢ ص ١٠
٣ ص ٩١

مرتدون خابرون^١، مصيبون مخطئون. والحمد لله الذي منّ علينا بمثل هذه المشاهد، وخلا لأبصارنا هذه الحقائق؛ فلم تقع لنا عين إلا عليه، ولا كان منا استناد إلا إليه؛ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^٢.

ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومأَتْ إليه في هذه المسألة، فليُنظر في خيال الستارة وضوؤه، ومن الناطق في تلك الصور عند الصبيان الصغار الذين يحدوا عن حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين الألعاب بتلك (الصور) والناطق فيها؟ فالأمر كذلك في صور العالم. والناس أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم؛ فتعرف من أين أتى عليهم؟ فالصغار، في ذلك المجلس، يفرحون ويطربون، والغافلون يتخذونه لهواً ولعباً، والعلماء يعتبرون ويعلمون أن الله ما نصب هذا إلا مثلاً. ولذلك يخرج، في أول الأمر، شخص يمسى الوضاف؛ فيخطب خطبة يعظم الله فيها ويمجده، ثم يتكلم على كل صنف صنف من الصور التي^٣ تخرج بعده من خلف هذه الستارة، ثم يعلم الجماعة أن الله نصب هذا مثلاً لعباده؛ ليعتبروا وليعلموا أن أمر العالم مع الله (هو) مثل هذه الصور مع محركاتها، وأن هذه الستارة حجابٌ بَرَّ القدر المتحكم في الخلائق، ومع هذا كله يتخذونه، الغافلون، لهواً ولعباً، وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعباً﴾^٤ ثم يغيب الوضاف. وهو بمنزلة أول موجود فينا، وهو آدم عليه السلام. ولما غاب، كان غيبه عتاءً عند ربه، خلف ستارة غيبه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَبْدِي السَّيْلَ﴾^٥.

١ خابر: عالم بالحير
٢ [آل عمران: ١٨]
٣ ص ٩١
٤ [الأعراف: ٥١]
٥ ناطقة في الهامش بقلم الأعراف
٦ [الأعراف: ٤]

الباب الثامن عشر وثلاثمائة

في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية
بالأغراض النفسية - عافانا الله وإياكم من ذلك همه

أَنَا إِنْ فَازْتُ نَفْسِي قَامَ لِي
ذَاكَ حَسَنٍ وَبِهَاءٍ وَتَمَنَّا
فَكَأَنَّ الشَّمْسَ فِي ذَلِكَ الشَّنَا
مَنْ رَأَى الشَّيْءَ إِلَى جَانِبِهِ
خَفَازًا مِنْهُ عَلَى أَشْبَاهِهِ
صَارَ يَسْتَقْبِلُ فِي مَرْضَاهِهِ
فَلْيُتَرَجِّمْ بِكَلَامٍ حَسَنٍ
لَا يَرَى الْحَقَّ غَيْبًا لَمْ يَكُنْ
فَلِذَا أَبْصَرَهُ قَامَ بِهِ
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عَالِيهِ
بِثَلَا فِي الْحَسَنِ مِنْ غَيْرِ الْبَشَرِ
لَيْسَ مِنْهَا بِذَلِيلِ الشَّرِّعِ شَرٌّ
وَكَأَنَّ الشَّهْدَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ
أَسَدٌ عَنْ نَابِ شِدْقِهِ كَثُرَ
طَالِبًا كُلَّ خُؤُونٍ وَأَشِيرَ
صَبَرَ الصَّبْرَ وَيَسْتَعْلِي الْعَشْرُ
لَا تَكُنْ وَمِنْ هَذِي تَمَّ فَشَرُّ
يَبْصُرُ الْمَعْنَى مِنَ الْحَرْفِ يُشِيرُ
وَرَأَى الْكُتُوبَ قَيْسِيرًا قَلْبُهُ
وَدَعَا الْخَلْقَ إِلَيْهِ وَخَشَرُ

اعلم أيها الولي المحمدي - أنا^١ روينا في هذا الباب عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما -
"أن رجلا أصاب من عرضه، فجاء إليه يستحلّه من ذلك. فقال له: يا ابن عباس؛ إني قد نلت
منك، فاجعلني في جيل^٢ من ذلك. فقال: أعوذ بالله أن أجعل ما حرم الله. إن الله قد حرم
أعراض المسلمين فلا أجعلها، ولكن غفر الله لك". فانظر ما أعجب هذا التصريف وما أحسن
العلم. ومن هذا الباب خلف الإنسان على ما أبيع له فعله، أن لا يفعله أو يفعله؛ ففرض الله

تحلة الأيمان. وهو من باب الاستدراج والمكر الإلهي - إلا لمن عصمه الله بالنتيبه عليه.

فأتم شارع إلّا الله تعالى. قال الله تعالى - لبيته ﷺ: ﴿لِيُحْكَمَ بَيْنَ الْأَرْكَانِ﴾^١ ولم
يقُلْ: بما رأيته. بل عتبه ﷺ لما حرم على نفسه باليمين في قضية عائشة وحفصة فقال تعالى:-
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لَتُبْتَغِيَ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾^٢ فكان هذا بما أَرَتْه نفسه. فهذا
يدلّك أن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا بَاسَ لَهُمْ﴾^٣ فلو كان الدين
بالرأي لكان رأي النبي ﷺ أولى من رأي كل ذي رأي. فإذا كان هذا حال النبي ﷺ فيما أَرَتْه
نفسه، فكيف رأي من ليس بمعصوم، ومن الخطأ أقرب إليه من الإصابة؟ فدلّ أن الاجتهاد
الذي ذكره رسول الله ﷺ إنما هو في طلب الدليل على تعيين الحكم في المسألة الواقعة، لا في
تشريع حكم في النازلة؛ فإن ذلك شرع لم يأذن به الله.

ولقد أخبرني القاضي عبد الوهاب الأزدي الاسكندري، بمكة، سنة تسع وتسعين وخمسمائة
قال: رأيت رجلا من الصالحين بعد موته في المنام. فسألته: ما رأيته؟ فذكر أشياء منها، قال:
"ولقد أُرِيتُ كتباً موضوعة، وكتباً مرفوعة. فسألت: ما هذه الكتب المرفوعة؟ ف قيل لي: هذه
كتب الحديث. فقلت: فما هذه الكتب الموضوعة؟ ف قيل لي: هذه كتب الرأي، حتى يُسأل عنها
أصحابها. فرأيت الأمر فيه شدة".

اعلم - وفقك الله - أن الشريعة هي الحجّة البيضاء؛ بحجة السعداء، وطريق السعادة؛ من
مشى عليها نجا، ومن تركها هلك. قال رسول الله ﷺ: لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ﴾^١ «خط رسول الله ﷺ في الأرض خطأ، وخطا خلوطا عن جانبي الخط
يمينا وشمالا، ثم وضع أصبعه على الخط، وقال تاليا: ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا
تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ وأشار إلى تلك الخطوط التي خطها عن يمين الخط ويساره ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

١ (النساء: ١٠٥)

٢ (التحریم: ١)

٣ ص ٩٣

٤ (الأحكام: ١٥٣)

٥ ص ٩٣

١ ص ٩٢
٢ الأثر: حذو ورة في أطراف الأسمان، ومنه قيل: تهر موشر (لسان العرب)
٣ الغفر: من الغشاء. وهو من كثر الشجر، وله شجر يخرج من شعبة ومواقع وهره يقال له: شجر العشر، وفي شكره شيء من
مرارة
٤ ص ٩٢

سنيبه، وأشار إلى الخط المستقيم.

ولقد أخبرني مدينة سلا، مدينة المغرب على شاطئ البحر المحيط، يقال لها: منقطع التراب، ليس وراءها أرض - رجل من الصالحين الأكبر من عامة الناس، قال: "رأيت في النوم حجة بيضاء مستوية، عليها نورٌ، سهلة، ورأيت عن يمين تلك الحجة وشالها خنادق وشعابا وأودية، كلها شوك لا تسلك؛ لضيقها وتوغل مسالكها وكثرة شوكها والظلمة التي فيها. ورأيت جميع الناس يحيطون فيها عشواء، ويتركون الحجة البيضاء السهلة. وعلى الحجة رسول الله ﷺ ونظر قليل معه، يسير وينظر إلى من خلفه. وإذا في الجماعة، متأخّر عنها لكثرة عليها، الشيخ أبو اسحق إبراهيم بن قرقر الحديث، كان سيّدا فاضلا في الحديث، اجتمعت بابه.

فكان (محدثي) بهم^١ عن النبي ﷺ أنه يقول له: "ناد في الناس بالرجوع إلى الطريق. فكان ابن قرقر يرفع صوته، ويقول في ندائه ولا من داع ولا من مستدع^٢": هلتوا إلى الطريق، هلتوا. قال: فلا يجيبه أحد، ولا يرجع إلى الطريق أحد^٣.

واعلم أن ما غلبت الأهواء على النفوس، وطلبت العلماء المراتب عند الملوك؛ تركوا الحجة البيضاء، وجنحوا إلى التآويلات البعيدة؛ ليشعروا أغراض الملوك فيما لهم فيه هوى نفس؛ ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعي، مع كون الفقيه زما لا يعتقد ذلك ويفتي به. وقد رأينا منهم جماعة على هذا، من قضائهم وفقهائهم. ولقد أخبرني الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وقد وقع بيني وبينه في مثل هذا كلام، فنادى بمملوكي، وقال له: جئني بالحرميدان؟ فقلت له: ما شأن الحرميدان؟ قال: أنت تنكر عليّ ما يجري في بلدي وملكتي من المنكرات والظلم، وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه، من أن ذلك كله منكر. ولكن -والله يا سيدي- ما منه منكر إلا بنفوي فقيه، وخط يده عندي بجواز ذلك؛ فعلمهم لعنة الله. ولقد أفانني فقيه، هو فلان -وعتني لي أفضل فقيه عنده في بلده، في الدين والتشرف^٤- بأنه لا يجب

عليّ صوم شهر رمضان هذا بعينه، بل الواجب عليّ شهر في السنة. والاختيار لي فيه؛ أي شهر شئت من شهور السنة. قال السلطان: فلغتني في باطني، ولم أظهر له ذلك. وهو فلان. وستاه لي. رحم الله جميعهم.

فلتعلّم أنّ الشيطان قد مكّنه الله من حضرة الخيال، وجعل له سلطانا فيها. فإذا رأى الفقيه يميل إلى هوى يعرف أنه يريد عند الله، رزق له سوء عمله بتأويل غريب، يهتد له فيه ويحما يحسنه في نظره، ويقول له: إن الصدر الأول قد دانوا بالرأي، وقاس العلماء بالأحكام، واستنبطوا العلل للأشياء وطردوها، وحكوا في المسكوت عنه بما حكوا به في المنصوص عليه، للعلّة الجامعة بينهما، والعلّة من استنباطه. فإذا تمّد له هذه السبيل؛ جنح إلى نيل هواه وشهوته، يوجه شرعي في زعمه. فلا يزال هكنا فعله في كلّ ما له أو لسلطانه فيه هوى نفس. ويرد الأحاديث النبوية ويقول: لو أنّ هذا الحديث يكون صحيحا. وإن كان صحيحا يقول: لو لم يكن له خبر آخر يعارضه، وهو ناسخ له، لقال به الشافعي؛ إن كان هذا الفقيه شافعيّا، أو: لقال به أبو حنيفة؛ إن كان الرجل حنفيّا. وهكذا أقوال أتباع هؤلاء الأئمة كلّهم. ويرون أنّ الحديث، والأخذ به فضلة. وأنّ الواجب (هو) تقليد هؤلاء الأئمة وأماثلهم، فيها حكوا. وإن عارضت أقوالهم الأخبار النبوية، فالأولى الرجوع إلى أقوالهم وترك الأخذ بالأخبار والكتب والسنّة.

فإذا قلت لهم: قد روي عن الشافعي رحمه الله قال: "إذا أتاكم الحديث يعارض قولي، فاضربوا بقولي الحافظ وخذوا بالحديث؛ فإنّ مذهبي الحديث". وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال لأصحابه: "حرام على كلّ من افتى بكلامي ما لم يعرف دليلي". وما روي شيئا من هذا عن أبي حنيفة إلا من طريق الحنفيين، ولا عن الشافعي إلا من طريق الشافعية، وكذلك المالكية والحنابلة. فإذا ضايقهم في مجال الكلام؛ هربوا وسكتوا. وقد جرى لنا معهم هذا مرارا بالمغرب والشرق، فما منهم أحد على مذهب من يزعم أنه على مذهبه؛ فقد انتسخت الشريعة بالأهواء.

وإن كانت الأخبار الصحاح موجودة مسطرة في الكتب الصحاح، وكتب التواريخ بالتجريح

١ ص ٩٤
٢ من: "مستدع" وهذا إشارة شطب للألف في كتابها
٣ ص ٩٤

والتعديل موجودة، والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل. ولكن إذا ترك العمل بها، واشتغل الناس بالرأي، ودانوا أنفسهم بفتاوى المتكلمين مع معارضة الأخبار الصحاح لها، فلا فرق بين عدما ووجودها إذ لم يبق لها حكم عندهم. وأتى نسخ أعظم من هذا؟! وإذا قلت لأحدكم في ذلك شيئا، يقول لك: هذا هو المذهب. وهو -والله- كاذب. فإن صاحب المذهب قال له: إذا عارض الخبر كلامي؛ فخذ بالحديث واترك كلامي في الحش؟ فإن مذهبي الحديث. فلو أنصف، لكان على مذهب الشافعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض. فالله يأخذ بيد الجميع.

وبعد أن تبين ما قرناه، فاعلم أن الإنسان إذا زهد في غرضه، ورغب عن نفسه، وآثر ربه؛ أقام له الحق عوضا من صورة نفسه صورة هداية إلهية، حقا من عند حق؛ ترسل في غلائل النور؛ وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله. فيلتي إليه من ربه ما تكون فيه سعادته. فمن الناس من يراها على صورة نبيه، ومنهم من يراها على صورة حاله. فإذا تجلّت له في صورة نبيه، فليكن عين فهمه فيما تلقى إليه تلك الصورة لا غير، فإن الشيطان لا يفتل على صورة نبي أصلا. فذلك حقيقة ذلك النبي وروحه، أو صورة ملك مثله عالم من الله بشريعته، فما قال له؛ فهو ذاك.

ونحن قد أخذنا عن مثل هذه الصورة أمور كثيرة من الأحكام الشرعية، لم تكن نعرفها من جهة العلماء ولا من الكتب. فلما عرضت ما خاطبتني به تلك الصورة من الأحكام الشرعية، على بعض علماء بلادنا ممن جمع بين الحديث والمذاهب، فأخبرني بجميع ما أخبرته به؛ أنه روي في الصحيح عن النبي ﷺ ما غادر حرفا واحدا. وكان يتعجب من ذلك؛ حتى أنه من جملة ذلك؛ رفع اليدين في الصلاة في كل خفض ورفع، ولا يقول بذلك أهل بلادنا جملة واحدة، وليس عندنا من يفعل ذلك، ولا رأيته. فلما عرضته على محمد بن علي الحاج، وكان من

١ ص ٩٥
٢ الخبر من الحديث
٣ ص ٩٦
٤ ثابت في الهامش مع إشارة التصويب

الحديثين، روى لي فيه حديثا صحيحا عن رسول الله ﷺ ذكره مسلم، ووقفت عليه بعد ذلك في "صحيح مسلم" لما طالعنا الأخبار، ورأيت بعد ذلك أن فيه رواية عن مالك بن أنس، رواها ابن وهب، وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث، وقال: وبه يقول مالك والشافعي. وهكذا اتفق لي في الأخذ من صورة نبي ﷺ ما تقتض علي من الأحكام المشروعة التي لم يكن لنا علم بها.

وأما إذا ظهرت له على غير صورة رسوله، فتلك الصورة راجعة إلى آحاله، لا بد من ذلك، أو إلى منزلة الشرع في ذلك الوقت، في ذلك الموضع الذي رآه فيه؛ مثل الرؤيا سواء. إلا أن هذا الإنسان يراها في البقطة، والعامة ترى ذلك في النوم؛ فلا تأخذ عن تلك الصورة -إذا تجلّت بهذه المثابة- شيئا من الأحكام المشروعة. وكل ما تأتي به من العلوم والأسرار، مما عدا التحليل والتحریم، فلا تحجب عليه فيما يأخذ منها، لا في العقائد ولا في غيرها. فإن الحضرة الإلهية تقبل جميع العقائد، إلا الشرك فإنها لا تقبله. فإن الشرك عدم محض، والوجود المطلق لا يقبل العدم. والشريك لا شك أنه خارج عن شريكه بخلاف ما يعتقد فيه بما يتصف به الموصوف في نفسه. فلها قلنا: لا يقبل الشرك؛ لأنه ما تم شريك حتى يقبل. وإن كان قد جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ فافهم هذه الإشارة؛ فإن الشبهة تأتي في صورة البرهان. فهذا ذم للمقلدة، لا لأصحاب النظر وإن أخطؤوا.

ثم أعلم أن الغرض هو عين الإرادة، إلا أنه إرادة للنفس بها تمسك وهوى، فثبتت، فثبتت غرضا؛ إذ كان الغرض هو الإشارة التي تصبها الرماة للمناضلة. ولما كانت السهام من الرماة تصدها؛ وهي ثابتة لا تزول، ثبتت الإرادة التي بهذه المثابة: غرضا؛ لثبوتها في نفس من قامت به، لتعقده بذلك الأمر. ولا يائي من سهام أقوال الناس فيه لذلك، وشواء كان ذلك الغرض محمودا أو مذموما. لكنهم اصطالحوا على أنه إذا قيل فيه: غرض نفسي، ونسبوه إلى النفس أن

١: عن "وصحت فوقها بقم الأصل
٢ ص ٩٦
٣ [المتن: ١١٧]
٤ ص ٩٧

يكون مذموماً، وإذا عري عن هذه النسبة قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً. ولهذا وُصف الحقُّ بأنَّ له إرادة، ولم يتَّصف بأنَّ له غرضاً. لأنَّ الغرض (إنما) الغالب عليه تعلُّق الدَّم به. وهو غرض يعرض للنفس، فأعجز القضاء والقدرُ عَيْنَهُ فسُي غرضاً لما ذكرناه، لما يقوم بصاحبه من اللجاج في إمضائه. وهو عين العلة التي لأجلها كان وقوع ذلك الفعل أو تركه إن كان الغرض تركه. والعلَّة مرض، والأغراض أمراض النفوس.

وإنما قلنا بأنَّه أمر يعرض للنفس لأنَّ النفس إنما خلق الله لها الإرادة؛ لترهدها ما أراد الله أن تأتيه من الأمور، أو تتركه على ما خدَّ لها الشارع. فالأصل هو ما ذكرناه. فلما عرض لهذه الإرادة تعشُّقُ نفسٍ بهذا الأمر، ولم يُبالِ من حكم الشارع فيه بالنفع أو الترك، حتى لو صادف الأمر الشرعي بإمضائه؛ لم يكن بالنقص منه، وإنما وقع له بالاتفاق كون الشارع أمر به؛ ففعله صاحب هذه الصفة لغرضه، لا لحكم الشارع. فلها ما يحمده الله على فعله، إلا إن سأل قبل إمضاء الغرض: هل للشرع في إمضائه حكمٌ يحدُّ؟ فيفتيه المفتي بأنَّ الشارع قد حكم فيه بالإباحة، أو بالنَدب، أو بالوجوب؛ فيمضيه عند ذلك، فيكون حكماً شرعياً وافق هوى نفس؛ فيكون مأجوراً عليه. والأوَّل ليس كذلك؛ فإنَّ الأوَّل هوى نفس وغرضٌ وافق حكم شرع محموداً؛ فلم يَحْضِ للشرع على طريق الترهية؛ فحسّر.

فانظر - يا ولي - في أغراضك النفسية إذا عرضت لك: ما حكمها في الشرع؟ فإذا حكم عليك الشرع بالنفع فافعله، أو بالترك فاتركه. فإن غلب عليك بعد السؤال، ومعرفتك بحكم الشرع فيه بالترك، ولم تتركه، واعتصمت أنكَ مخطئ في ذلك؛ فأنت مأجور من وجوه: من بحثك وسؤالك عن حكم الشرع فيه قبل إمضائه، ومن اعتقادك أوَّلًا في الشرع حتى سألت عن حكمه في ذلك الأمر، ومن اعتقادك بعد العلم بأنَّه حرامٌ يجب تركه، ومن استنادك إلى أنَّ الله غفور رحيم: يعفو ويصفح، بطريق حسن الظنِّ بالله، ومن أنكَ لم تقصد انتهاك حرمة الله، ومن كونك معتقداً لسابق القضاء والقدر فيك بإمضاء هذا الأمر؛ كسألة موسى مع آدم عليها

السلام. - فهذه وجوه كثيرة أنت مأجور من سخطها في عين معصيتك، وأنت مأثوم فيها من وجع واحد؛ وهو عين إمضاء ذلك الأمر، الذي هو هوى قبيحك. وإن زاد إلى تلك الوجوه أنك يسوءك ذلك الأمر، كما قال رسول الله ﷺ: «المؤمن من سرَّته حسنته وسوءه سيئته» فيخرج على يَخ.

وهذا كله إنما جعله الله للمؤمن، إرضاءً للشيطان الذي يزين للإنسان سوء عمله؛ فإنَّ الشيطان يأمر بالفحشاء. فوعد الله بالمغفرة، وهي السر الذي يجعله الله بين المؤمن العاصي، وبين الكفر الذي يرد به عند وقوع المعصية؛ فيعتقد أنها معصية، ولا يبيع ما حرَّم الله. وذلك من بركة ذلك السر. ثُمَّ ثُمَّ مغفرةً أخرى؛ وهو سرٌّ خلف سترين: ستر عليه في الدنيا لم يمس فيه خدَّ الله المشروع في تلك المعصية، وإن ستر عليه في الآخرة لم يعاقبه عليها. فالستر الأوَّل لتحقيق الوقت، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَاتِكُمْ بَاطِنَةً فَظَلَّكُمْ﴾ فهذه المغفرة لأمره (أي أمر إبليس) بالفحشاء، والفضل لما وعد به الشيطان من الفقر في قوله تعالى وجل: ﴿الشَّيْطَانُ يَعْلَمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكَ بِالْفَحْشَاءِ﴾^١.

فأراح الله المؤمن حيث ناب عنه الحق سبحانه - في مدافعة ما أراد الشيطان إمضاءه في المؤمن، فدفع الله عن عبده المؤمن؛ وغفَّا لِهَيْئَاتِ دَفَعِ به وغفَّا شيطانيات. والله لا يقاوم ولا يغالب؛ فالمغفرة متحققة، والفضل متحقِّق. وباء الشيطان بالحسران المبين.

ولهذه الحقيقة أمرنا الله أن نخشعه وكيلاً في أمورنا، فيكون الحقُّ هو الذي يتولَّى بنفسه دفع مضارِّ هذه الأمور عن المؤمنين. وما غرض الشيطان المعصية لعبها، وإنما غرضه أن يعناد العبد طاعة الشيطان، فيستدرجه حتى يأمره بالشرك الذي فيه شقاة الأبد، وذلك لا يكون إلا برفع الستار لاعتصامي الخائل بين العبد والشرك. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الباب التاسع عشر وثلاثمائة

في معرفة منزل سراج النفس من قيد وجو من وجوه الشريعة بوجوه آخر^١ منها،
وأن ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق، وأن المتصب

به ما خرج من ريق الأسباب. ومن جلس مع الله من كونه رزاقا فهو معلول
لله بين السماء والأرض تزييل^٢ من أمره فيه تبدل وتحويل
ينحط من صور في طبيها صور^٣ يتحو بها صوراً لهم تزييل
وصورة الحق فيه أن يكون على ما الحق فيه وإن لم فهو تغليل
الله فصاحب مجلى الحق في صور وهو الصبيح الذي ما فيه تغليل
هنا مقام ابن عباس وحالنا وقذ أقي فيه قرآن وتزييل
فإنها لك تزييل وتزييل أقوى يؤيده شرع ومغلول
نظمي به صحت مثل مظهره منها زبور وفوراة وإنجيل
فأشهد هديت علوما عز منزهها على العقول فوجبة الحق مثبول
يحار غشك فيها أن يكفها فإنه تحت قهر الجس مغلول
فالجس أفضل ما تغطاه من يتح وصاحب الفكر منصور ومغلول

اعلم وقتك الله أيها الولي الحميم؛ تولاك الله برحمته، وفتح عين فهمك. أنه من كانت حقيقته
أن يكون مقيدا، لا يصح أن يكون مطلقا بوجو من الوجوه، ما دامت عينه؛ فإن التقييد صفة
نفسية له. ومن كانت حقيقته أن يكون مطلقا، فلا يقبل التقييد جملة واحدة؛ فإنه صفة
النفسية أن يكون مطلقا. لكن ليس في قوة المقيّد أن يقبل الإطلاق؛ لأن صفته العجز^٣، وأن

يستصحبه الحفظ الإلهي لبقاء عينه، فالافتقار يلزمه. وللمطلق أن يقيّد نفسه إن شاء، وأن لا
يقيدها إن شاء؛ فإن ذلك من صفة كونه مطلقا إطلاق مشيئة.

ومن هنا أوجب الحق على نفسه، ودخل تحت العهد لعبده، فقال في الوجوب: «كُتِبَ
رَبِّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ»^١ أي أوجب، فهو الموجب على نفسه، ما أوجب غيره عليه ذلك؛
فيكون مقيدا بغيره. فتقيد نفسه لعبده رحمة بهم ولطفا غفيا. وقال في العهد: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِي
أَوْفَ بِعَهْدِكُمْ»^٢ فكلفهم، وكلف نفسه لتمام الليل عندهم بصدقه في قبيله؛ ذكر لهم (ذلك)
تأنيسا لهم، ﴿٥٤﴾

ولكن هذا كله، أعني دخوله في التقييد لعباده، من كونه إليها لا من كونه ذاتا. فإن الذات
غنية عن العالمين، والملِك ما هو غني عن الملِك؛ إذ لولا الملِك ما صح اسم الملِك. فالمرتبة
أعطت التقييد، لا ذات الحق جل وتعالى. فالخلق كما يطلب الخالق من كونه مخلوقا، كذلك
الخالق يطلب المخلوق من كونه خالقا. ألا ترى العالم لما كان له العدم من نفسه، لم يطلب الخالق
ولا العدم؟ فإن العدم له من ذاته، وإنما طلب الخالق من كونه مخلوقا. فمن هنا قُيّد نفسه -
تعالى-^٣ بما أوجب على نفسه من الوفاء بالعهد.

ولما كان المخلوق بهذه المتابة، لذلك تتشقق بالأسباب، ولم يتمكن له إلا الميل إليها طبعاً؛ فإنه
موجود عن سبب، وهو الله تعالى. ولهذا، أيضا، وضع الحق الأسباب في العالم؛ لأنه -
سبحانه- علم أنه لا يصح اسم الخالق وجودا وتقديرا، إلا بالمخلوق وجودا وتقديرا. وكذلك كل
اسم إلهي يطلب الكون مثل: الغفور، والمالك، والشكور، والرحيم، وغير ذلك من الأسماء. فإن
هنا وضع الأسباب، وظاهر العالم مربوطا بعبده بعضه. فلم تثبت سنبلة إلا عن زارع، وأرض،
ومطر. وأمر بالاستسقاء إذا عدم المطر؛ تثبيتا منه في قلوب عباده وجود الأسباب. ولهذا لم
يكلف عباده قط الخروج عن السبب؛ فإنه لا تقتضيه حقيقته. وإنما عيّن له سببا دون سبب؛

فقال له: أنا سبيلك، فعلى فاعتمد وتوكل. كما ورد: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^١.

فالرجل من أثبت الأسباب؛ فإنه لو ناهى ما عرف الله ولا عرف نفسه. قال ﷺ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» ولم يقل: «عَرَفَ ذاتَ رَبِّهِ»؛ فإن ذات الرب لها الغنى على الإطلاق. وإلى للمتبدع بمعرفة المطلق، والرب؟ يطلب المربوب بلا شك؛ ففيه راحة التقيد؛ فهذا عرف الخلق ربهم. وكذلك أمره أن يعلم أنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^٢ من كونه إليها، لأن الإله يطلب المألوه، وذات الحق غنية عن الإضافة؛ فلا تتبدع. فإثبات الأسباب أدل دليل على معرفة المتبدي لها بربه. ومن رفعها رفع ما لا يصح رفعه، وإنما ينبغي له أن يقف مع السبب الأول، وهو الذي خلق هذه الأسباب ونصبها. ومن لا علم له بما أشرنا إليه، لا يعلم كيف يسلك الطريق إلى معرفة ربه بالآداب الإلهية. فإن رافع الأسباب سيئ الأدب مع الله، ومن عزل من ولّاه الله فقد أساء الأدب وكذب، وما انزل ذلك الوالي.

فانظر ما أجهل من كثر بالأسباب، وقال بتركها. ومن ترك ما قدره الحق فهو منافع لا عيب، وجاهل لا عالم. وإني أعظك - يا وليي - أن تكون من الجاهلين الغافلين. وأراك في الحين تكذب نفسك في ترك الأسباب؛ فإنني أراك - في وقت حديثك معي في ترك الأسباب ورميها، وعدم الالتفات إليها، والقول بترك استعمالها - بأخذك العطش؛ فتترك كلاي، وتجري إلى الماء، فتشرب منه لتدفع بذلك ألم العطش. وكذلك إذا جفت تناولت الحيز، وغايك أن لا تتناول به يدك حتى يجهل في حكم، فإذا حصل في فك مضغته وابتلعه؛ فما أسرع ما أكذب نفسك بين يدي. وكذلك إذا أردت أن تنظر انفتحت إلى فتح عينك؛ فهل فتحتها إلا سبب؟ وإذا أردت زيارة صديق لك، سعيته إليه؛ والسعي سبب في وصولك إليه. فكيف تنفي الأسباب بالأسباب؟ أترضى لنفسك هذه الجهالة؟^٣

١ [الله: ٢٣]

٢ ص ١٠١

٣ [هود: ١٤]

٤ في: «ومن عزل» وما أثبتته من م

٥ ص ١٠١

فالأدب الإلهي العالم (هو) من أثبت ما أثبتته الله، في الموضوع الذي أثبتته الله، وعلى الوجه الذي أثبتته الله، و(كذلك هو) من نفي ما ناهى الله، في الموضوع الذي ناهى الله، وعلى الوجه الذي ناهى الله. ثم تكذب نفسك، إن كنت صالحا في عبادتك ترك. أليست عبادتك سببا في سعادتك؟ وأنت تقول بترك الأسباب؛ فلم لا تقطع العمل؟ فما رأيت أحدا من رسول ولا نبي ولا ولي، ولا مؤمن ولا كافر، ولا شقي ولا سعيد، خرج قط عن رقى الأسباب مطلقا؛ أذاها النفس؛ فإيا تارك السبب لا تنفُس؛ فإن النفس سبب حياتك؛ فأميك نفسك حتى تموت؛ فتكون قاتل نفسك؛ فتحرم عليك الجنة. وإذا فعلت هذا فأنت تحت حكم السبب؛ فإن ترك النفس سبب لموتك، وموتك على هذه الصورة سبب في شقاك؛ فما برحت من السبب!

فما أطلاك عاقلا إن كنت ترمي ما نفعه الله، وأقامه عليا مشهودا. ودع عنك ما تسمع من كلام أهل الله تعالى؛ فإنهم لم يريدوا بذلك ما توجهته؛ بل حملت ما أرادوه بقطع الأسباب، كما حملت ما أراداه الحق بوضع الأسباب. وقد ألتيت بك على مدرجة الحق، وأثبت لك الطريقة التي وضعها الله لعباده، وأمرهم بالمشي عليها؛ فاسلك ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ... وَلَوْ شَاءَ لَهَبَّاكَ أَتَجِيبُ﴾^٤.

وبعد هذا، فاعلم أن العبد تارة يقيم الحق في معصيته، وتارة يقيم في طاعته. فإنا أثبت لك من أين وقع للعبد هذا القول للأمرين. ولينين لك رتبة الإنسان من العالم، وأن الإنسان له أمثال من جنسه، والعالم بجملة ليس له مثل، و(لينين لك) ما يتعلق بهذه المسألة من الحقائق والأسرار بعد أن نجمع معاني ما أريد توضيحها، في نظم يكون لك كالألم الجامعة المختصرة الضابطة لرموس المسائل، حتى إذا أردت أن تبسطها لغيرك، تبك هذا النظم على غيونها. فقلنا في ذلك نكتي عن العبد:

إذا غصى الله قد وفي حقيقته وإن أطاع فقد وفي طريقتة

١ ص ١٠٢

٢ [النحل: ٩]

٣ ص ١٠٢

لَوْ لَا الْقَبُولُ لَمَا كَانَ الوجودُ لَهُ
إِنَّ الْحَالِ ذَلِيلٌ إِلَى فَظْلَتِهِ فَلَا
لَا يَقْبَلُ الْكَوْنُ وَالْإِسْكَانُ بِشَبَلِهِ
لِذَاكَ فُزْنَا مِنَ الْأَعْلَى بِصُورَتِهِ
لَوْ كَانَ لِلْكَوْنِ مِثْلًا عَقِيًّا تَكْرِمَةً
لِكَيْفِهِ مُفَرَّدًا وَالْحَقُّ لَيْسَ لَهُ

اعلم - فقلت الله أيها الولي الحميم - أن العالم لما كان ممكنا، ولم يكن محالا؛ قبل حالة الوجود. والخال لا يقبل الوجود، خالفته حقيقة الممكن^٢ - حتى يولها للوجود - حقيقة الخال، الذي^٣ لا يقبله. ولما أوجد الله العالم إنسانا كبيرا، وجعل آدم وبنيه مختصر هذا العالم، ولهذا أعطاه الأسماء كلها، أي كل الأسماء المتوخجة على إيجاد العالم، وهي الأسماء الإلهية التي يطلبها العالم بذاته، إذ كان وجوده عنها، فقال ﷺ: «إن الله خلق آدم على صورته» إذ كانت الأسماء له، وعنها وُجِدَ العالم؛ فالعالم بجمليته إنسان كبير.

ولما كرمه الله بالصورة طلب العالم والأمثال الشكر من الإنسان على ذلك، فكانت الحقيقة التي جعل الله على كل إنسان؛ شكرا لما خصه به من الوجود على هذه الحالة، وجعلها في سابعه؛ إذ كان على حالة لا يقبل التغذي منها لئلا يكون قد سعى لنفسه؛ فأكلها الأمثال. وكل إنسان مرهون بعقيقته، وينبغي له، إذا عَقَّ عن نفسه في كيره، أن لا يأكل منها شيئا ويطلعوها الناس. ولذلك لم يَعمَقْ العالم بجمليته عن نفسه، وإن كان على الصورة؛ لأنه ما تمَّ من يأكل عقيقته؛ فإنه ما تمَّ إلا الله والعالم، والمَعْقُ عنه لا يأكل منها، والحق يتنزّه عن الغذاء والأكل. وليست هذه المنزلة إلا الله، فكانت عقيقته العالم تعود عينا. فجعل سبحانه - بدلا من هذا الشكر - الذي هو الحقيقة - التسبيح بحمده شكرا على ما أولاه من وجوده على صورته فقال:

١ عَقَّ: من العقيق، وهي الذبيحة عند ولادة الطفل
٢ ص ١٠٣
٣ «الوجود إذ» وشملت وكب فوقها بضم الأصل: «الذي» مع إشارة التصويب
٤ ص ١٠٣ أب

﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا عَفُورًا﴾^١. فبعبارة الأرتية بنا أعطانا الوجود على الصورة، ولم يعطنا الصورة التي هي المنزلة؛ فإن منزلته الربوبية ومنزلتنا المربوبية. ولذلك قلنا: إن العالم لا يعق عن نفسه بنفسك؛ فإنه لا يأكله. والحق لا يكون له ذلك ولا ينبغي له؛ فكانت عقيقته التسبيح بحمده؛ لأن التسبيح ينبغي له.

ولما كانت طبيعة الممكن قبلت الوجود؛ فظهر في عينه بعد أن لم يكن، وسماه خلقا؛ مشتملا من الحقيقة، وهي طبيعة الأمر وحقيقته؛ أي مطبوعا على الصورة؛ وهي خليقته. ولما أوجده الله على صورته وأوجده لعبادته؛ فكان ما أوجده عليه خلاف ما أوجده له فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُنْفِقُوا﴾^٢ وهو ما أشرنا إليه في الحقيقة؛ أنه سبحانه - لا ينبغي له أن يقطع. فاشترك الجن مع الإنسان فيما وُجِدَ له، لا فيما وُجِدَ عليه.

ولما كانت صورة^٣ الحق تعطي أن لا تكون مأمورة ولا منبهة ليعزتها، سررت هذه العزة في الإنسان طبعها، فعص ظاهرا وباطنا من حيث صورته نزلته على صورة من^٤ لا يقبل الأمر والنهي والجبر. ألا ترى إبليس لما لم يكن على الصورة لم يقص باطنا، فيقول للإنسان: ﴿أَكْثَرُ﴾^٥ فإذا كفر يقول إبليس: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾^٦ وما استكبر إلا ظاهرا على آدم فقال: ﴿عَاشِدْ لَنْ خَلَقْتُ خَلِيقًا﴾^٧ وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ﴾^٨ والنار أقرب في الإضاءة النورية إلى النور، والنور اسم من أسماء الله، والطين ظلمة محضة فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾^٩ أي أقرب إليك من هذا الذي «خَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ». وتجول إبليس ما فطر الله آدم عليه في أن تولى خلقه بيديه كمالا للصورة الإلهية التي خلق عليها، ولم يكن عند إبليس ولا الملائكة من ذلك

١ [الإسراء: ٤٤]
٢ [البقرات: ٥٦، ٥٧]
٣ ص ١٠٤
٤ تارة في الهش بضم الأصل
٥ [الحشر: ١٦]
٦ [الإسراء: ٦١]
٧ [الأعراف: ١٢]

ذوق، فاعترض الكل: الملايكة بما قالت، وإبليس بما قال. فمعضية الإنسان بما خلق عليه، وطاعته بما خلق له. قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^١ أي يبتذلوا ليعزّي، ويعرفوا منزلتي بين منزلتهم.

فطريقة الإنسان للعبادة؛ فإنه عبد، والعبد مقيّد بسيدّه، كما أنّ السيّد مقيّد بوجود عبده؛ فإنه المستودع ﴿اللَّهُ عَزَّيَّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾^٢ فلم يلحق الممكن بدرجة المحال. فزها عليه بقوله الوجود الذي هو صفة الهيّة، ولم يلحق بدرجة الوجود المطلق لأن وجوده مستفاد مقيّد. فإذا نظر إلى المحال ودرجته وما حصل له من ربه من الوجود، ونظر في نفسه قبوله وامتيازه من المحال؛ أدركه الكبرياء؛ فعصى، وقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^٣ وادّعى الألوهة، وما ادّعاها أحد من الجنّ. وإذا نظر إلى افتقاره إلى واجب الوجود، واستفادته الوجود منه، ومثّنه به عليه؛ وجب الشكر عليه؛ فذلّ وأطاع ربه. فطاعته من وجه ما خلق له، ومعصيته من وجه ما خلق عليه، وشهوده المحال الذي ليس له هذه المرتبة. فلو لم يكن المحال رتبة ثالثة ما وجّد الممكن على من يزهو؛ فإنّ الشيء لا يزهو على نفسه، والمتنقّر لا يزهو على المتنقّر إليه، فلم يكن يتضمّن أن تقع معصية من الممكن. فانظر ما أعجب ما تعطيه الحقائق من الآثار. والحمد لله على أن علّمنا ما لم نكن نعلم، وفهمنا ما لم نكن نفهم، وكان فضل الله علينا عظيماً. وهذا التدرّك في هذا الباب.

ويحتوي هذا المنزل على: علم الدعاء، وعلم النبوة، وعلم خطاب الكل في عين الواحد. وعلم الزمان. وعلم التقوى. وعلم التعدّي. وعلم البرهان وتركيبه. وعلم مكارم الأخلاق، وعلم منزلة نفس الإنسان عند الله من غيره. وعلم الإيمان، وعلم الأنفاس، وعلم التوكل. وعلم الغيب. وعلم الميزان. وعلم العجز. وعلم التقديس. وعلم حضرة الشكوك. وعلم من تقدّس بعد الخيبت. وعلم التكوين. وعلم التعليم. وعلم الحياة. وعلم الإجارة من غيره. وعلم الرحمة. وعلم الشدة. وعلم الرجح

١ [الأنبياء: ٥٦]

٢ ص ٤٠٤، أ ب

٣ [آل عمران: ٩٧]

٤ [الأنبياء: ٢٤]

٥ ص ١٠٥

٦ نامة في الهاشم بقلم الأصل

والخسران. وعلم مدارك العقول. وعلم نهاية المطلب. وعلم الأمر الإلهي. وعلم العالم. وعلم الاقتدار الإلهي. وعلم الإحاطة.

وهل ينتهي علم الله في العالم أم لا؟ وما رأيك قائلا به إلا شخصاً واحداً بحكمة كان يرى هذا الرأي وهو مذهب معروف، لكنني ما كتبت رأيت قائلا به؛ فإنه ما من مذهب إلا وقد رأيت قائلا به. فالله يسلك بنا سواء السبيل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب ١ الموقى عشرين وثلاثمائة

في معرفة منزل تسبيح القبطيين وتغييرها

مَنْ عَانَلَ الْحَقَّ بِالْإِخْلَاصِ قَدْ رَجَعَا
إِلَى بَيْتِكَ فِيهِ يَرْكُزُ قَدْ سَمِعَا
وَحَيْرٌ عِلْمٌ يَنْتَالُ الْعَبْدُ مَا مَنَحَا
فِي الْوُزْنِ خَطًّا لِأَنَّ الْعَبْدَ مَا كُنَحَا
كَأَنَّ سُبْحًا إِذَا مِيزَانُهُ رَجَحَا
يَسْتَقِي إِلَى الْحَقِّ قَدْ رَجَحَا
مَنْ فَلَا تَلَفُّتَ لِلْعَقْلِ إِنْ جَنَحَا
عِلْمُ الْغِيَابِ إِذَا مَا بَاءَهُ فَبَحَا

اعلم^١ أن دار الأشقياء وملائكة العذاب هم في تعظيم الله وتقبيده، كما هم ملائكة النعم ودار النعم لا فرق؛ كلهم عبد مطيع: الواحد يُنعم الله، والآخر ينتقم الله. وكذلك القبطان، وهما العالمان، عالم السعادة وعالم الشقاء، ما منهم جارحة، ولا فيه جوهر فرد إلا وهو مسبح لله، مقدس لجلاله، غير عالم بما تصرفه فيه نفسه المبدية له، المكلفة التي كلفها الله تعالى-عبادته، والوقوف بهذه الجوارح بعالم ظاهره عندما خذله.

فلو علمت الجوارح ما تعلمه النفس من تعيين ما هو معصية وما هو طاعة، ما وافقته على مخالفة أصلا، فإنها ما تعان شيئا من الموجودات إلا مسبحا لله مقدسا لجلاله، غير أنها قد أعطيت من الحفظ القوة العظيمة، فلا تصرفها النفس في أمر إلا وتحفظ على ذلك الأمر وتعلمه، والنفس تعلم أن ذلك طاعة ومعصية. فإذا وقع الإنكار يوم القيامة عند السؤال من هذه^٢ النفس، يقول الله لها: نبعت عليك شاهدا من تنسك. فنقول في نفسها: من يشهد علي؟

فيسأل الله تعالى- الجوارح عن تلك الأفعال التي صرّفها فيها؛ فيقول للعين: قولي^١ فيما صرّفك. فتقول له: يا رب؛ نظر بي^٢ إلى أمر كذا وكذا، وتقول الأذن: أصغى بي إلى كذا وكذا. وتقول اليد: بطش بي في كذا وكذا. والرجل كذلك. واللسنة كذلك. فيقول الله له: هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيجابه ويقول: لا. والجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا ما المعصية. فيقول الله: ألم أقل لك على لسان رسولي، وفي كتبتي: لا تنظر إلى كذا، ولا تسمع كذا، ولا تشغ إلى كذا، ولا تبطش بكذا. ويعين له جميع ما تعلق من التكليف بالحواس. ثم يفعل كذلك في الباطن فيما حجر عليه من سوء الظن وغيره.

فإذا غُذبت النفس في دار الشقاء بما يمس الجوارح من النار وأنواع العذاب؛ فأما الجوارح فتستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب، ولما ستم عذابا؛ لأنها تستعذبه كما يستعذب ذلك خزنة النار حيث تنتقم الله، وكذلك الجوارح حيث جعلها الله محلا للانتقام من تلك النفس التي كانت تحكم عليها. والالام تختلف على النفس الناطقة بما تراه في ملكها، وما تنقله إليها الروح الحيواني. فإن الحش ينقل للنفس الآلام في تلك الأفعال المؤلمة، والجوارح ما عندها إلا النعم الباتم في حتم، مثل ما هي الحزنة عليه^٣، مستبجة لله تعالى-، مستعذبة لما يقوم بها من الأفعال كما كانت في الدنيا. فيستحيل الإنسان أن العضو يتألم لإحساسه في نفسه بالآلم، وليس كذلك إنما هو المتألم بما تحمله الجارحة.

ألا ترى المريض إذا نام^٤، لا شك أن النائم حي، والجرح عنده موجود، والجرح الذي يتألم به في يقظته موجود، ومع هذا لا يجد العضو ألما؛ لأن الواحد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشهادة إلى البرزخ، فما عنده خبر، فارتفعت عنه الآلام الحسية، وبقي في البرزخ على ما يكون عليه: إما في رؤيا مغررة فينال^٥، أو في رؤيا حسنة فينتقم. فينتقل معه النعم أو الألم حيث

١ في: دل ل

٢ ص ١٠٦ أ

٣ ص ١٠٧

٤ "إذا نام" فائدة في الهامش بقلم الأصل
٥ فائدة في الهامش بقلم الأصل

انقل. فإذا استيقظ المريض - وهو رجوع نفسه إلى عالم الشهادة - قامت به الآلام والأوجاع.

فقد تبين لك، إن كنت عاقلاً، من يجعل الألم منك، ومن يحس به من لا يحمله ولا يحس به. ولو كانت الجوارح تتألم لأنكرت كما تنكر النفس، وما كنت تشهد. قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تُشْعِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾^١ وقال: ﴿إِنَّ الشَّعْغَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^٢ فاسم "كان" هو النفس: فسأل النفس عن سمعه وبصره وفؤاده كما قرأناه. يقال له: ما فعلت بربيعتك؟ ألا ترى الولائي الجائر إذا أخذه الملك وعذبه عند استغاثته رعيته به، كيف تفرح الرعية بالانتقام من واليها؟ كذلك الجوارح، تكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها بما تراه في النفس التي كانت تدبرها في ولايتها عليه، لأن حرمة الله عظيمة عند الجوارح. ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف يمتهم الله في النار إمامة كما ينাম المريض هنا، فلا يحس بالألم؛ عناية من الله بمن ليس من أهل النار. حتى إذا عادوا حياً أخرجوا من النار؟ فلو كانت الجوارح تتألم لؤفضها الله بالألم في ذلك الوقت، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة.

فإن قلت: فما فائدة عرقها حتى تعود حياً؟ قلنا: كل محل يعطي حقيقته، فذلك المحل يعطي هنا الفعل في الصور. ألا ترى الإنسان إذا قد في الشمس يسود وجهه ويبدئه، والشقة إذا نُشرت في الشمس وتبعت بالماء كذا نشفت تبيض؟ فهل أعطى ذلك إلا المحل المخصوص والمزاج المخصوص؟ فلم يكن المقصود العذاب، ولو كان (هو المقصود) لم يمتهم الله فيها إمامة؛ فإن محل الحياة في النفوس يطلب النعيم أو الألم، بحسب الأسباب المؤلمة والمنعمة؛ فالقوالب هي الموصوفة بما ذكرناه. وإذا أحيائهم الله - تعالى - وأخرجهم، ونظروا إلى تغير ألوانهم، وكونهم قد صاروا حياً؛ ساءهم ذلك. فثبتم الله عليهم بالصورة التي يستحسنونها، فينشئهم عليها؛ ليعلموا نعمة الله عليهم حين نقلهم مما يسوءهم إلى ما يسرهم.

١ (إسراء: ٢٢)

٢ (الإسراء: ٣٦)

٣ ص ١٠٧

٤ ص ١٠٨

فقد علمت - يا أخي - من يتعذب منك، ومن يتنعم، وما أنت سيواك. فلا تجعل رعييتك تشهد عليك فتبوء بالسران، وقد ولّك الله الملك، وأعطاك اسماً من أسماه؛ فسلكك مَلِكاً مطاعاً. فلا تجز ولا تجف؛ فإن ذلك ليس من صفة من ولّك. وأن الله يعاملك بأمر قد عامل به نفسه، فأوجب على نفسه كما أوجب عليك، ودخل لك تحت العهد كما أدخلك تحت العهد. فما أمرك بشيء إلا وقد جعل على نفسه مثل ذلك؛ هذا لتكون له الحجة البالغة. ووقى بكل ما أوجب على نفسه، وطلب منك الوفاء بما أوجب عليك. هذا كله إنما فعله حتى لا تقول: أنا عبد قد أوجب عليّ كذا وكذا، ولم يتركني لنفسي، بل أدخلني تحت العهد والوجوب. فيقول الله له: هل أدخلتك فيها لم أدخل فيه نفسي؟ ألم أوجب على نفسي - كما أوجبت عليك؟ ألم أدخل نفسي تحت عهدك، كما أدخلتك تحت عهدي، وقلت لك: إن وقيت بعهدي وقيت بعهدك؟

قال تعالى: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿قُلِّلْهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾^١ وهذا معنى قوله تعالى: ﴿زُبَّ اخْكُم بِالْحَقِّ﴾^٢ وهل يحكم الله إلا بالحق؟ ولكن جعل الحق نفسه في هذه الآية مأموراً لنبيه ﷺ فإن لفظة "اخكم" أمر، وأمره سبحانه - أن يقول له ذلك قال تعالى: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿زُبَّ اخْكُم بِالْحَقِّ﴾. وأكثر من هذا النزول الإلهي إلى العباد ما يكون. فبما أتيا العبد؛ ليس هذا من كرمه؟ ليس هذا من لطفه؟ ألم يبق سبحانه - بكل ما أوجبه على نفسه؟ ألم يبق بعهد كل من وقى له بعهد؟ ألم يصفح وعفا عن كثير مما لو شاء أخذ به عبادة؟ أين أنت؟ أين نظرتك من هذا الفضل العظيم من رب قاهر قادر لا يعارض ولا يغالب؟

واعلم أن سبب وصف القبضتين بالتسليم كونها مقبوضتين للحق تعالى. فجعل القبضتين في يديه، فقال: «هؤلاء للنار ولا أبالي، وهؤلاء للجنة ولا أبالي». فهم ما عرفوا إلا الله. فهم يستحبونه ويمتنعونه لأنهم في قبضته، ولا خروج لهم عن القبضة. ثم إن الله، بكرمه، لم يقل:

١ ص ١٠٨

٢ (الأنعام: ١٤٩)

٣ (الأنبياء: ١١٢)

"فهؤلاء للعذاب ولا أبالي، وهؤلاء للنعم ولا أبالي" وإنما أضافهم إلى البارين ليعمروها. ولما ورد الأخير الصحيح: "إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا: لَهَا عَلَيْهَا مَوْلَاهُ، أَيَّ أَمْوَالُهَا سَكَنًا، إِذْ كَانَ عِمَارَةُ النَّارِ يَسْكُبُهَا، كَمَا قَالَ الْقَائِلُ ٢:

ومجازة الأوطان للشكك

لأنها محلّ، ولا تكون محلاً إلا بالحلول فيها. ولها يقول الله لجهنم: ﴿هَلْ امْتَلَأْتَ وَقَوْلْ هَلْ مِنْ مَرْبٍ؟﴾^٣ فإذا وضع الجبار فيها قدّمته قالت: قطّني قطّني، وفي رواية: "قطّ قطّ" أي قد امتلأت. فقد ملأها بقدومه على ما شاءه سبحانه- ومن علم ذلك، فيخلق الله فيها خلقاً يعمرونها. قال تعالى: ﴿إِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَبِيٍّ﴾ أي سابقة بأمر، قد أعلمهم به قبل أن يعطيهم ذلك، ثم أعطاهم. فصدق فيها وعدمه به. وقد وعدّ النار بأن يملأها، فكونه أن يملأها بقدومه، أي بسابقة قوله إله سملوها، فصدق لها في ذلك بأن خلق فيها خلقاً يعمرها. وأضاف القدم إلى الجبار لأن هذا الاسم للعظمة، والنار موجودة من العظمة، والجنة من الكرم؛ فلها اختص اسم الجبار بالقدم للنار وأضافه إليه. فيستخرج من هذا عموم الرحمة في البارين وشملها، حيث ذكرها ولم يعترض لإكتره الآلام، وقال بالامتلاء لها وما تعرض لشيء من ذلك. وهذا كله من سلطان قوله لعباده: "إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي". فالسابقة حاكمة أبداً، ويقال: لنفلان، في هذا الأمر، سابقة قدّم. فتلك بشرى ابن شاء الله- وإنّ السكني لأهل النار في النار لا يخرجون منها، كما قال تعالى: ﴿خَالِبِينَ فِيهَا﴾ يعني في النار، و﴿خَالِبِينَ فِيهَا﴾ يعني في الجنة، ولم يقل: "فيه" فيريد العذاب. فلو قال عند ذكّر العذاب: "خَالِبِينَ فِيهِ" أشكل الأمر، ولما أعاد الضمير على البار لم يلزم العذاب.

فإن قال (قائل): فكذلك لا يلزم النعم، كما لم يلزم العذاب! قلنا: وكذلك كما قول، ولكن

١ ص ١٠٩
٢ القائل هو بهاء الدين بن الساعاتي: (٥٥٢ - ٦٠٤هـ) شاعر مشهور، خراساني الأصل، وله وفاء في دمشق، سكن مصر- وتوفي بالقاهرة.
٣ إلى: (٣٠)

٤ (بوش): (٢)
٥ ص ١٠٩ أ ب
٦ (أهد): (١٠٧)

لَمَّا قَالَ اللَّهُ -تعالى- في نعم الجنة إله: ﴿عِظَاءَ غَيْرِ مَجْدُودٍ﴾ أي عطاء غير مقطوع. وقال: ﴿لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ﴾^١ لأنها قلنا بالخلود في النعم والدار، ولم ترد مثل هذا قطّ في عذاب النار؛ النار؛ فلها لم نقل به. فإن قلت: فقد قال: ﴿خَالِبِينَ فِيهِ وَشَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمَلًا﴾^٢ قلنا: إنما ذلك في موطن من مواطن الآخرة. والضمير يعود على الوزر لا على العذاب. فإذا أقيم العبد في محل الأهل التي هي الأوزار يحملونها كما قال: ﴿وَلِيُخْلِلَ أُنْقَالَهُمْ وَأُنْقَالًا مَعَ أُنْقَالِهِمْ وَلِيُسْأَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^٣ وهو زمان مخصوص فيقول: ﴿خَالِبِينَ فِيهِ﴾ أي في محل الوزر، من الموضع الذي يحملونه؛ من خروجهم من قبورهم إلى أن يصلوا به إلى النار، فيدخلونها. فهم خالسون فيه في تلك المدة لا يفتر عنهم، ولا يأخذهم من على ظهورهم غيرهم. قال تعالى: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. خَالِبِينَ فِيهِ﴾^٤ فأعاد الضمير على الوزر، وجعله ليوم القيامة هذا الحمل. ويوم القيامة مدته من خروج الناس من قبورهم إلى أن ينزلوا منازلهم من الجنة والنار، وينتضي، ذلك اليوم، فينتضي بانقضائه، جميع ما كان فيه، وما كان فيه، الخلود في حل الأوزار.

فلما انقضى- اليوم، لم يبق للخلود ظرف يكون فيه، وانتقل الحكم إلى النار والجنان، والعذاب والنعم اختصّ بهما. وما ورد في العذاب شيء يدل على الخلود فيه، كما ورد في الخلود في النار. ولكنّ العذاب لا بدّ منه في النار، وقد غيب عتاً الأجل في ذلك. وما نحن منه، من جهة النصوص، على يقين، إلا أنّ الظواهر تعطي الأجل في ذلك، ولكن كَيْتَبَ مجهولة لم ترد بها نص. وأهل الكشف كلهم مع الظاهر على السواء؛ فهم قاطعون من حيث كشفهم، فسنلّم لهم، إذ لا نص يعارضهم. ونبقى نحن مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعْلَمْ﴾^٥ لِمَا يُرِيدُ^٦، وأيّ شيء أراد فهو

١ (أهد): (١٠٨)
٢ (الوافية): (٢٣)
٣ (أهد): (١٠١)
٤ (الملكوت): (١٣)
٥ ص ١١٠
٦ (أهد): (١٠٠، ١٠١)
٧ ص ١١٠ أ ب
٨ (أهد): (١٠٧)

ذلك، لا يلزم أهل الإيمان أكثر من ذلك، إلّا أن يَأْتِيَ نَصٌّ بالتعيين متواتر يفيد العلم؛ فحينئذ يقطع المؤمن، وإلا فلا. فسبحان المسيح بكلّ لسان، والملائل عليه بكلّ بهران.

وهذا المنزل يتضمّن علوماً جمة؛ منها علم التنزيه الذي يليق بكلّ عالم، فإنّ التنزيه يختلف باختلاف العالم، وإنّ كلّ عالم يبرزه الحقُّ على قدر علمه بنفسه؛ فيبرزه من كلّ ما هو عليه؛ إذ كان كلّ ما هو عليه محدث. فيبرزه الحقُّ عن قيام الحوادث به؛ أعني الحوادث المختصة به. ولهذا يختلف تنزيه الحقِّ باختلاف المُنزّهين. فيقول الغرض مثلاً: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى محلّ يكون ظهوره به. ويقول الجواهر^١: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى موجد يوجد به. ويقول الجسم: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى أداة تنسكه. فهذا حصْرُ التنزيه من حيث الأنماط، لأنّه ما تَمَّ إلّا جوهر أو جسم أو عرض أو غير. ثمّ كلّ صنف يختصّ بأمور لا تكون لغيره؛ فسيح الله من تلك الصفات، ومن ذلك المقام. والإنسان الكامل يسبح الله بجميع تسبيحات العالم؛ لأنّه نسخة^٢ منه؛ إذا كشف له عن ذلك.

ويتضمّن علمٌ بغير الأشياء.

ويتضمّن علم الحقِّ المخلوق به الذي يشير إليه عبد السلام أبو الحكم بن^٣ بَرْجان في كلامه كبيراً، وكذلك الإمام سهل بن عبد الله التستري. ولكن يستتبه سهل: بالغزل، ويُستتبه أبو الحكم: الحقُّ المخلوق به، أخذه من قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^٤ وله فيه كلام كبير كبير شاف.

ويتضمّن علم الصورة؛ وهل هي عرض أو جوهر؟ فإنّ الناس اختلفوا في ذلك.

وفيه علم الرجعة. وفيه علم العلم؛ أي بماذا يُعلم العلم؟ وفيه علم الغيب والشهادة. وفيه علمٌ

الورود والصدور. وفيه علم الاعتبار وما أخذه؟ وفيه علم الأذواق، وهي أوّل مبادئ التجلّي. وفيه علم العال والمراتبها، ومن يجوز أن يوصف بها بمن لا يجوز؟

وفيه علم محلّ الزعامة؛ وهل مدلولها العلم، أم لا؟ وقوله **﴿الزَّعِم غَارم﴾**: «الزَّعِم غارم» وزعيم القوم؛ ما رتبته؟ ولم ستي زعيماً؟ وفيه علم الإيمان.

وفيه علم النور دون غيره، ولكنّ النور المنزل لا غير. وفيه علم الخبرة والمخاطبة. وفيه علم المتاجر المريحة، وأزمتها، والخسران. وفيه علم الوعد والوعيد.

وفيه علم الإذن الإلهي؛ وفي ماذا يكون؟ وهل هو عامٌّ، أو خاصٌّ؟ والفرق بين الأمر والإذن، وهل يُعصَى في الإذن كما يُعصَى في الأمر، أم لا؟ وفيه وصف العلم بالإحاطة. وفيه علم التوحيد؛ لماذا^١ (إلى ماذا) يرجع؟ وفيه علم التوكل.

وفيه علم مراتب الخلق في الولاية والعناوة. وفيه علم الإنذار والتحذير، ومن يُحذَر منه؟ وما يُحذَر منه؟ وفيه علم الفرق بين الاستطاعة والحق. وفيه علم شرف صفة الكرم. وفيه علم سبب الطلب الإلهي من العباد. وفيه علم نتائج الشكر. وفيه علم الفرق بين الحلم والعفو. وفيه علم ترتيب الأشياء. وفيه علم الحجاب الإلهي الأحمى. ﴿وَاللَّهُ يَسْئَلُ الْخَلْقَ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

^١ كتب فوفاً: «صحيح» وفي الهامش بقلم الأصل: «الممكن»
^٢ ق: «مسيبة» وتعدلت في الهامش بقلم الأصل
^٣ ص ١١١
^٤ [الجم: ٨٥]

الباب الأحد والعشرون وثلاثمائة
في معرفة منزل مَنْ فُرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب
وهو من الحضرة المحمدية

لِلْعَقْلِ نُورٌ وَالْإِنْسَانِ أَثْوَارُ
لِلْعَقْلِ فِي الْكَسْبِ أَغْوَارُ وَأَنْصَارُ
لَا تَحْتَجِبُكَ أَهْوَاؤُهُمْ وَأَفْكَارُ
فَأَنْتَ خَلْفَ سِغْرِ الصُّوْنِ أَبْكَارُ
قَالُوا اغْتَبِرْ لِي فِي الْأَكْوَانِ مَعْرِفَةً
الْبَازِ تَجْهَلُ رَبَّ الْبَارِ بِأَدَارُ

اعلم - أيها الولي الحميم - أن الوجود مقسم بين عابد ومعبود. فالعابد كل ما سيوى الله تعالى - وهو العالم المعبر عنه والمستقى: عبدا، والمعبود هو المسمى "الله". وما في الوجود إلا ما ذكرناه. فكل ما سيوى الله عبداً لله، مما خلق ويخلق. وفيما ذكرناه أسرار عظيمة تتعلق بباب المعرفة بالله وتوحيده، وتعرفة العالم وربوبته. وبين العلماء - في هذه المسألة - من الخلاف ما لا يرتفع أبداً، ولا يتحقق فيه قدم يثبت عليه. ولهذا قرّر الله السعادة لعباده بالإيمان، وفي العلم بتوحيد الله خاصة. ما تم طريق إلى السعادة إلا هذان.

فالإيمان متعلقه الخبر الذي جاءت به الرسل من عند الله، وهو تقليد محض قبله، سواء علمناه أو لم نعلمه. والعلم (هو) ما أعطاه النظر العقلي أو الكشف الإلهي. وإن لم يكن هذا العلم يحصل ضرورة حتى لا قدح فيه الشبهة عند العالم به، وإلا فليس بعلم.

تم نقول: والعالم عالمان ما تم ثالث: عالم يدركه الحس، وهو المعبر عنه بالشهادة. وعالم لا يدركه الحس، وهو المعبر عنه بعالم الغيب. فإن كان متغيثاً في وقت، وظهر في وقت للحس،

فلا نسقي ذلك غيباً. وإنما الغيب ما لا يمكن أن يدركه الحس، لكن يُعلم بالعقل: إما بالليل القاطع، وإما بالخبر الصادق؛ وهو إدراك الإيمان. فالشهادة مُدركها الحس وهو طريق إلى العلم، ما هو عين العلم. وذلك يختص بكل ما سيوى الله ممن له إدراك حسي. والغيب مُدركه العلم عينه. وفيما ذكرناه تاهت العقول وحارت الألباب.

تم إن الإنسان إذا دخل هذه الطريقة التي نحن عليها، وأراد أن يتميز في علمائها وساداتها، فينبغي أن لا يتبدد نفسه إلا بالله وحده؛ وهو التقييد الذاتي له الذي لا يصح له الانشغال عنه جملة واحدة. وهي عبودية لا تقبل الحزبة بوجه من الوجوه، ومُلك لا يقبل الزوال. وإذا لم يتقيد الإنسان بنفسه إلا بما هو متقيد به في ذاته، وهو كما قلنا: تقييده بالله الذي «خَلَقَهُ قَدْرَهُ». ثم السبيل يسره^١، فينبغي له إذ كانت له هذه المرتبة، ولا بد، أن لا يقف بنفسه إلا في البرزخ؛ وهو المقام المتوهم الذي لا وجود له إلا في الوهم، بين عالم الشهادة والغيب، بحيث أن لا يخرج شيء من الغيب المغيّب الذي يتصف في وقت بالشهادة - لا الغيب الذي يستحيل عليه أن يكون شهادة بوجه من الوجوه - إلا وهذا الواقع يعلمه.

فيذا برز إلى عالم الشهادة وأدركه؛ فلا يخلو إما يبق في عالم الشهادة، أو لا يبق كالاعراض. فإن لم يبق فلا بد أن يفارق الشهادة، وإذا فارق الشهادة فإنه يدخل إلى الغيب الذي لا يمكن أن يدرك أبداً شهادة، ولا يكون له رجوع بعد ظهوره إلى الغيب الذي خرج منه. لأن مقام الغيب الذي خرج منه هو الغيب الإمكانى، والذي انتقل إليه بعد حصوله في الشهادة الغيب المحالي؛ فذلك الغيب المحالي لا يظهر عنه أبداً شيء يتصف بالشهادة وقتاً ما أو حالاً ما، لذلك دخل في ذلك الغيب، ولم يرجع إلى الغيب الذي خرج منه.

وإذا وقف الإنسان في هذا المقام وتحقق به؛ أخذه الحق^٢، ووقفه بينه وبين كل ما سواه؛ من نفسه ومن غيره، أعني من نفس العبد. فبقي نفسه وعينه، وهو خارج عنها في ذلك المقام

الذي أوقفه، ويراهما مع من سواه من العالم وهو عينه؛ كما رأى آدم نفسه وثرثته في قبضة الحق، وهو خارج عن قبضة الحق التي رأى نفسه فيها، في حال رؤيته نفسه خارجا عنها، كما ورد في الخبر الإلهي. فإذا وقف في هذا المقام، وهو أرفع مقامات الكشف، وكل مقام فهو دونه. وهذا كان مقام الصديق عليه السلام فضل به على من شهد له رسول الله ﷺ أنه فضل عليه؛ إما من الحاضرين أو من الأئمة، لا يدري أي ذلك أراد ﷺ إلا أن جاءه الخير الصدق في كشفه لا غير.

فإذا وقف في هذا المقام استشرف على الغيبين: الغيب الذي توجد منه الكائنات، والغيب الذي تنتقل إليه بعض الكائنات بعد انصافها بالشهادة. وهذه مسألة جلية القدر لا يعلمها كثير من الناس، أعني هذه الأمور التي خرجت من الغيب إلى الشهادة، ثم انتقلت إلى الغيب وهي الأعراض النكوتية: هل هي أمور وجودية عينية؟ أو هي أحوال لا تنصف بالعدم ولا بالوجود، ولكن تُعقل؟ فهي يُنسب، وهي من الأسرار التي حار الخلق فيها، فإنها ليست هي الله، ولا لها وجود عيني؛ فتكون من العالم أو تكون مما سوى الله. فهي حقائق معقولة: إذا نسبها إلى الله ﷻ قبلها ولم تستحل عليه، وإذا نسبها إلى العالم قبلها ولم تستحل عليه.

ثم إنهما تنقسم إلى قسمين في حق الله: فبما ما تستحيل نسبته إلى الله فلا تُنسب إليه، ومنها ما لا تستحيل عليه. فالذي لا يستحيل على الله يقبله العالم كله، إلا نسبة الإطلاق، فإن العالم لا يقبله. ونسبة التقييد للعالم لا يقبله الله. وهذه الحقائق المعقولة لها الإطلاق الذي لا يكون لغيرها؛ فقبلها الحق والعالم، وليس من الحق ولا من العالم. ولا هي موجودة، ولا يمكن أن ينكر العقل العلم بها. فمن هنا وقعت الحيرة، وعظم الخطب، وافترق الناس، وحارت الحيرات؛ فلا يعلم ذلك إلا الله، ومن أطلعه الله على ذلك. وذلك هو الغيب الصحيح الذي لا يوجد منه فيكون شهادة، ولا ينتقل إليه بعد الشهادة، وما (حولا) هو محال فيكون عندها

محض، ولا هو واجب الوجود فيكون وجودا محضاً، ولا هو يمكن يستوي طرفاه بين الوجود والعدم، وما هو غير معلوم؛ بل هو معقول معلوم؛ فلا يعرف له حد، ولا هو عابد ولا معبود. وكان إطلاق الغيب عليه أولى من إطلاق الشهادة؛ لكونه لا عين له يجوز أن تُشهد وقتاً ما. فهذا هو الغيب الذي افترق الحق به سبحانه - حيث قال: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ﴾ وما قرنه بالشهادة ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾. والغيب الذي قرنه بالشهادة هو الذي يقابل الشهادة، فوصف الحق نفسه بعلم المتقابلين فقال: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ هذا هو المراد هنا، وإن اشترك مع هذا الغيب في الاسم.

فإن قلت: فما فائدة الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾؟ قلنا: تدبر ما هو الغيب الذي أطلع عليه الرسل؛ وبما رطه؟ فنعلم أن ذلك علم التكليف الذي غاب عنه العباد. ولهذا جُعل له الملائكة رُصداً، حوزوا من الشياطين أن تلقي إليه ما ينقله إلى الخلق، ويعمل به في نفسه من التكليف الذي جعله الله طريقاً إلى سعادة العباد من أمر ونهي ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ﴾ فكأنه مستثنى منقطع. أي انقطع هذا الغيب من ذلك الغيب انقطاعاً حقيقياً، لا انقطاع جزء من كل، لما وقع الاشتراك في لفظة الغيب. لذلك قلنا: مستثنى. ولما خالقه في الحقيقة قلنا: منقطع. بخلاف المستثنى المتصل، فإنه أيضاً منقطع، ولكن بالحال لا بالذات. شول في المتصل: "ما في البار إنسان إلا زماً" فهذا المستثنى متصل، لأنه إنسان قد فارق غيره من الأناس بماله، كونه في البار، لا بحقيقته؛ إذ لم يكن في البار إنسان إلا هو. فالانقطاع (هو) في الحال لا غير. فإذا قلت: "ما في البار إنسان إلا حماراً" فهذا منقطع بالحقيقة والحال.

فكذلك الغيب الذي يقطع عليه الرسل بالرصد من الملائكة، من أجل المُرَدَّة من

١ [الجن: ٢٦]
٢ [الأنعام: ٧٣]
٣ [الجن: ٢٧]
٤ [الجن: ٢٨]
٥ ص ١١٥

الشياطين، هو الرسالة التي يبلغونها عن الله. ولهذا قال: ﴿لَيَعْلَمَنَّ أَنَّ قَدْ أَتَلْعَوْا رِسَالَاتِي رَبِّكُمْ﴾ فأضاف الرسالة إلى قوله: ﴿رَبِّكُمْ﴾ لما علموا أَنَّ الشيطان لم يلقِ إليهم - أعني إلى الرسل - شيئاً، فتبينوا أَنَّ تلك رسالة من الله، لا من غيره. وهل هذا القدر الذي عبر عنه في هذه الصورة المبتينة في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رُسُلِي﴾ هل ذلك الإعلام لهذا الرسول بواسطة الملك؟ أو لم يكن في هذا الوحي الخاص ملكاً؟ وهو الأظهر والأوضح والأوثق.

وتكون الملائكة تحف أنوارها برسول الله ﷺ كالهالة حول القمر، والشياطين من ورائها لا تجد سبيلاً إلى هذا الرسول، حتى يظهر الله له في إعلامه ذلك من الوحي ما شاء، ولكن من علم التكليف الذي غاب عنه وعن العباد علمه. خلافاً لخالفني أهل الحق في ذلك؛ إذ يرون أَنَّ العبد يعلم بعض القربات إلى الله بعقله، لا كلها. وهذا القول لا يصح منه شيء. فلا يعلم القربة إلى الله، التي تعطي سعادة الأبد للعبد، إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي فَسِّ الْحَقِّ. ولا يعلم ذلك أحدٌ من خلق الله إِلَّا بإعلام الله، كما قال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^١ فليس في كتابنا هذا ولا في غيره، أصعب من تصوّر هذه المسألة على كل طائفة.

واعلم أَنَّ العبد إذا أوقفه الحق تعالى، كما قلنا، بين الله وبين كل ما سواه، وهذه بينته إلى وعبد، لا بينته حد؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَدُّهُ أَنْ يَعْلَمَ حُدُّهُ. وإذا وقف العبد في هذا المقام علم أَنَّهُ مُعْتَقَى بِهِ، حيث شغله الله تعالى - بمطالعة الانفعالات عنه، وإيجاد الأعيان من قدرته تعالى - واتصالها بالوجود في حضرة إمكانها ما أخرجها منها، ولا حال بينهما وبين موطنها^٢. لكنّه كساهها خلعة الوجود، فانقضت به بعد أن كانت موصوفة بالعدم، مع ثبوت العين في الحالين.

وبقي الكلام في ذلك الوجود الذي كساه الحق لهذا الممكن، ولم يخرج به عن موطنه؛ ما هو ذلك الوجود: هل كان معدوماً، ووُجِدَ؟ فالوجود لا يكون عدماً، ولا موجوداً! وإن كان معلوماً، فما حضرته؟ إن كانت (حضرته) الإمكان؛ فلا فرق بينه وبين هذه العين التي خلق عليها

الوجود. فإنَّ الوجود من حيث ما هو معدوم في هذه الحضرة، محتاج إلى وجود! وهذا يتسلسل ويؤتي إلى محال، وهو أن لا توجد هذه العين، وقد وُجِدَتْ، وما خرجت هذه العين عن حضرة الإمكان، فكيف الأمر؟

فاعلم أَنَّ الوجود لهذه العين، كالصورة التي في المرآة: ما هي عين الرائي، ولا غير عين الرائي؛ ولكنَّ المحلَّ المرتقي فيه به وبالنظر المتجلي فيه ظهرت هذه الصورة. فهي مرآة من حيث ذاتها، والنظر ناظر من حيث ذاته. والصورة الظاهرة تنشعق بنشعق العين الفاضلة فيها؛ كالمرآة إذا كانت تأخذ طولاً ترى الصورة على طولها، والنظر في نفسه على غير تلك الصورة من وجوه، وعلى صورته من وجوه. فلما رأينا المرآة لها حكم في الصورة بذاتها، ورأينا الناظر يخالف تلك الصورة من وجوه؛ علمنا أَنَّ الناظر في ذاته ما أثرت فيه ذات المرآة. ولما لم يتأثر، ولم تكن تلك الصورة هي عين المرآة ولا عين الناظر، وإنما ظهرت من حكم التجلي للبرأة؛ علمنا الفرق بين الناظر، وبين المرآة، وبين الصورة الظاهرة في المرآة التي هي غيب فيها. ولهذا إذا رأى الناظر يبعد عن المرآة، يرى تلك الصورة تبعد في باطن المرآة، وإذا قرب قربت. وإذا كانت في سطحها على الاعتدال، ورفع الناظر يده اليمنى رفعت الصورة اليد اليسرى تُعَرِّفُه: "إِنِّي، وإن كنت من تجليكم، وعلى صورتك فما أنت أنا، ولا أنا أنت".

فإن عقلت ما تنبئك عليه، فقد علمت من أين انقصف العبد بالوجود؛ ومن هو الموجود؟ ومن أين انقصف بالعدم؟ ومن هو المعدوم؟ ومن خاطب؟ ومن سمع؟ ومن عمل؟ ومن كلف؟ وعلمت من أنت؟ ومن ربك؟ وأين منزلتك؟ وأنتك المنقصر إليه سبحانه، وهو الغني عنك بذاته. قال بعض الرجال: "ما في الجبّة إِلَّا الله"^١ وأراد هذا المقام. يريد أَنَّهُ ما في الوجود إِلَّا الله. كما لو قلت: "ما في المرآة إِلَّا من تجلّى لها" لصدقت، مع علمك أَنَّهُ ما في المرآة شيء أصلاً، ولا في الناظر من المرآة شيء^٢، مع إدراك التنوع والتأثر في عين الصورة من المرآة،

وكون الناظر على ما هو عليه لم يتأثر. فسبحان من ضرب الأمثال، وأبرز الأعيان دلالة عليه: أنه لا يشبهه شيء، ولا يشبه شيئا. وليس في الوجود إلا هو، ولا استفاد الوجود إلا منه، ولا يظهر الموجود عين إلا بتجليه.

فالمرأة (هي) حضرة الإمكان، والحق (هو) الناظر فيها، والصورة (هي) أنت بحسب إمكانيةك: فأما ملك، وأما فلان، وأما إنسان، وأما فارس. مثل الصورة في المرأة (تكون) بحسب ذات المرأة من الهيئة في الطول، والعرض، والاستدارة، واختلاف أشكالها، مع كونها مرآة في كل حال. كذلك الممكنات مثل الأشكال في الإمكان، والتجلي الإلهي يكتسب الممكنات الوجود، والمرأة تكتسبها الأشكال. فيظهر الملك، والجوهر، والجسم، والعرض. والإمكان هو هو؛ لا يخرج عن حقيقته. وأوضح من هذا البيان، في هذه المسألة، فلا يمكن إلا التصريح.

فقل في العالم ما تشاء، وانسبه إلى من تشاء، بعد وقوفك على هذه الحقيقة كشفا وعلمًا. فإن وقفت عن إطلاقي أمر تعطيك الحقيقة إطلاقاً، فما توقفت إلا شرعاً؛ أديا مع الله الذي له التصدير عليك. فاعتمد على الأدب الإلهي، وتقرب إلى الله بما أمرك أن تتقرب إليه به، حتى يكشف لك عنك؛ فتعرف فتسكت تعرف ربك، وتعرف من أنت ومن هو. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

وفي هذا المنزل علم الوهمين.

وعلم الحضرة التي يكون فيها عين الصدق عين الكذب.

وعلم ما يستتر به العبد مما يكون فيه شقاؤه.

وعلم اختلاف الأحوال.

وعلم الختم.

وعلم العدد وخواصه. وعلم التشبيه.

وعلم الإنسان من حيث طبيعته، لا غير.

وعلم السوايق واللواحق.

وعلم الأرزاق والخزائن.

وعلم الحجب المانعة.

وعلم التملك.

وعلم الجود الموجب. وهو إتفاق الوكيل من مال موكله، وتصرفه فيه تصرف المالك، مع كون المال ليس له.

وعلم التمني.

وعلم القضاء.

والحمد لله رب العالمين وأقول: سبحانه لك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من باع الحق بالخلق وهو من الحضرة المحمدية

تَمَجُّعُ الْأَنَامِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ
فَإِذَا ادَّعَى غَيْرُ اللَّهِ مَقَامَهُ
هَيْبَاتُ أَيْسَرِ الْوَاحِدِ الْعَلَمِ الَّذِي
لَا يَتَّخِذُ الْعَمَلُ الصَّحِيحَ مِنْ الَّذِي
إِلَّا الَّذِي يَلْفُكِرُ فِيهِ مَنَاجِلُ
لَا تَقْبُذُ الْأَفْوَامُ غَيْرَ غُثُلِهِمْ

قال الله ﷻ: ﴿وَالَهُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾^١ وقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتُمْ﴾^٢ وقال سبحانه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^٣ وقال رسول الله ﷺ: «إِذَا بَوَّعَ لَخْلِفَتَيْنِ فَاتَّقِلَا الْآخَرَ مِنْهَا» وقال ﷻ: «الْخَلَفَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالتَّقْرِشُ (هُوَ) التَّضَيُّعُ وَالاجْتِنَاعُ».

ولَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْقَبِيلَةُ جَمَعَتْ قِبَائِلَ سَمِيتٍ: قُرَيْشًا، أَيْ جَمْعَ قِبَائِلٍ. وَمِنْهَا حَيَوَانٌ بَحْرِي يُقَالُ لَهُ: الْقُرْشُ، رَأَيْتُهُ وَهُوَ مُتَقَبِّضٌ مُجْتَمِعٌ. وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَصِفًا بِأَخْلَاقٍ مِنْ اسْتِخْلَافِهِ، جَامِعًا لَهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ اسْتِخْلَافِ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَلَا تَصَحُّ خِلَافَتُهُ؛ فَهُوَ الْوَاحِدُ الْجَمِيعُ. فَأَحَدِيَّتُهُ أَهْدَى الْجَمْعِ، وَلَهُ مِنَ الْأَتَامِ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ الْاجْتِنَاعُ فِي الْمِصْرِ. عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ، وَلَهُ مِنَ الْأَحْوَالِ: الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَّبِعُهَا إِلَّا إِمَامٌ وَاحِدٌ فِي الْجَمَاعَةِ، وَيَكُونُ أَقْرَاهُمْ، أَيْ

أَكْثَرُهُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ، وَلَهُ مِنْ مَرَاتِبِ الْعُلُومِ: عُلُومُ الْأَنْوَارِ. وَإِنْ لَمْ يُعْطَ عُلُومُ الْأَسْرَارِ، فَلَا يَسَالِي صَاحِبُ هَذَا الْمَقَامِ. فَإِنَّ الصَّلَاةَ نُورٌ، وَالتَّوَرُّعَ يُتَّقَدُّ بِهِ. وَلَا يَزِدُّ لِلْإِمَامِ مِنْ نُورٍ يَكْشِفُ بِهِ، وَيُعْشِي بِهِ فِي الْعَالَمِ الَّذِي وَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

وَقَدْ تَوَقَّرَتْ هَمَّ الْعَالَمِ فِي كُلِّ قَرِيَةٍ، أَوْ بَلَدَةٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ، أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَأْسٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، وَيَكُونُونَ تَحْتَ أَمْرِهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، وَلَوْ كَانَتْ السَّرِيَّةَ رَجُلَيْنِ، أَمَرَ أَحَدَهُمَا. وَهُوَ مَقَامُ شَرِيفٍ، لَهُ عِلْمٌ خَاصٌّ؛ مِنْ كَانَ فِيهِ ذَلِكَ الْعِلْمُ؛ يَبْغِي أَنْ يَكُونَ إِمَامًا. أَلَا تَرَى لَمَّا طُعِنَتِ الصَّحَابَةُ فِي إِمَامَةِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَمَّا قَتَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجَيْشِ، فَبَرَزَ خَارِجَ الْمَدِينَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَطْلُبَ يَجِيشَهُ ذَلِكَ أَرْضَ الْبَارِوَمِ^١، وَفِي جَمْلَةِ الْجَيْشِ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُو. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلطَّاعِنِينَ فِي إِمَارَتِهِ: «طَالِ السَّالَاحُ - مَا طُعِنَتْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ. أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ بِهَا» أَوْ «جَدِيرٌ بِهَا». وَقَدْ طُعِنَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي خِلَافَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْهِمْ - فَجَابَهُمُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا أَجَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَقِّ أَسَامَةَ، تَخَلُّقًا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ. وَاتَّخَاذَ الْإِمَامِ وَاجِبٌ شَرْعًا، مَعَ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي فِطْرَةِ الْعَالَمِ، أَعْنَى طَلَبِ نَضْبِ الْإِمَامِ.

فَلَنْ قُلْتُ: هَذَا نَفْسُ الشَّارِعِ بِالْأَمْرِ عَلَى اتَّخَاذِ الْإِمَامِ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ وَاجِبًا؟ قُلْنَا: إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَدْ أَمَرَ بِإِقَامَةِ الدِّينِ بِلَا شَكٍّ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِقَامَتِهِ إِلَّا بِوُجُودِ الْأَمَانِ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ؛ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ مِنْ تَعَدِّيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَفَإِذَا لَا يَكُونُ أَبَدًا مَا لَمْ يَكُنْ تَمَّ مِنْ تَخَلُّفِ شَطَوْنِهِ وَتَرْجِيٍّ رَحْمَتِهِ، يَرْجِعُ أَمْرُهُمْ إِلَيْهِ، وَيَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ. فَإِذَا تَفَرَّغَتْ قُلُوبُهُمْ، مِنْ الْخَوْفِ الَّذِي كَانُوا يَخَافُونَهُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، تَفَرَّغُوا إِلَى إِقَامَةِ الدِّينِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِقَامَتَهُ. وَمَا لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ، فَهُوَ وَاجِبٌ. فَاتَّخَاذَ الْإِمَامِ وَاجِبٌ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا لَعَلَّا يَخْتَلِفُوا؛ فَيُؤْتَوِي إِلَى امْتِنَاعٍ وَقَوِّعِ الْمُسْلَمَةِ، وَإِلَى الْفَسَادِ. فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ مِنَ الْمَرَادِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ، الَّذِي أَمَرْنَا بِالْعِلْمِ بِهِ، أَنَّهُ تَوْحِيدُ الْكُلُوبِيَّةِ لَهُ سَبْحَانَهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

١ الباروم: ورد ذكرها في ذكر بيت أسامة إلى الروم حيث أمره رسول الله أن يوطن الحبل تقوم البقاء والباروم من أرض فلسطين (المعجم الجغرافية الواردة في السيرة ج ١/١٠١)

٢ ص ١١٩
٣ ص ١١٩

١ ص ١١٨
٢ كتب فيها اسم " وفي الهامش غم الأصل: "الصريح" يشير بذلك إلى صواب كلا التعليق

٣ (البقرة: ١٦٣)
٤ (الأنبياء: ٢٢)
٥ (البقرة: ٣٠)
٦ ص ١١٨

قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^١ ولم يقل: "فاعلم أنه لا تنقسم ذاته" ولا "أنه ليس بمركب" ولا "أنه مركب من شيء" ولا "أنه جسم" ولا "أنه ليس بجسم" بل قال في صفته: إنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢. ولما لم يعترض الحق سبحانه- إلى تعريف عباده بما خاضوا فيه بعقولهم، ولا أمرهم الله في كتابه بالنظر الفكري؛ إلا ليستدلوا بذلك على أنه واحد، أي أنها لا تدل إلا على الوحدةية في المرتبة، ﴿لَا تَجْعَلُوا لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا إِلَٰهًا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ﴾^٣. فرادوا في النظر، وخرجوا عن المقصود الذي كُتِبَ؛ فابتغوا له صفات لم يثبتها لنفسه؛ وثبتت عنه طائفة أخرى تلك الصفات، ولم ينفها عن نفسه، ولا نص عليها في كتابه، ولا على السنة أنبيائه.

ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء عليه؛ ففهم من أطلق عليه ما لم يطلق على نفسه، وإن كان اسم تزيه، ولكنه فضول من القائل به والمخاض فيه. ثم أخذوا يتكلمون في ذاته، وقد نهام الشرع عن التفكر في ذاته -جل- وتعالى- وقد قال سبحانه: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ فَتَنَةً﴾ أي لا تتعرضوا للتفكر فيها. فانضاف إلى فضولهم عصيان الشرع بالخوض فيما نبأ عنه. فمن قائل: هو جسم. ومن قائل: ليس بجسم. ومن قائل: هو جوهر. ومن قائل: ليس بجوهر. ومن قائل: هو في جهة. ومن قائل: ليس في جهة. وما أمر الله أحدا من خلقه بالخوض في ذلك جملة واحدة؛ لا النافي ولا المثبت. ولو سئلوا عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العالم؛ ما عرفوها.

ولو قيل لهذا الخافض: كيف تدبر تفكيرك بذلك؟ وهل هي داخلية فيه؟ أو خارجية عنه؟ أو لا داخلية ولا خارجية؟ وانظر بعقلك في ذلك، وهل هذا الزائد الذي يتحرك به هذا الجسم الحيواني وبصير ويسمع ويتخيل ويفكر؟ لماذا (إلى ماذا) يرجع: هل لواحد أو لكثيرين؟ وهل يرجع إلى عرض؟ أو إلى جوهر؟ أو إلى جسم؟ ويطلبه بالأدلة العقلية على ذلك دون الشرعية ما وجد لذلك دليلا عقليا أبدا، ولا عرف بالعلم أن للأرواح بقاء ووجودا بعد الموت. وكل ما

١ [محمد: ١٩]
٢ [الشورى: ١٧]
٣ [النحل: ٥١]
٤ [آل عمران: ٢٨]
٥ ص ١٢٠

اتخذوه دليلا في ذلك مدخول لا يقوم على سابق. فما من مأخذ فيه إلا وهو ممكن، والممكن لا يقوم دليل عقلي على وجوب وجوده، ولا وجوب عدمه؛ إذ لو كان كذلك لاستحالت حقيقة إمكانه. فما لنا إلا ما نص عليه الشرع. فالعالم يشغل نفسه بالنظر في الأوجب عليه؛ لا يتعداه، فإن المدة يسيرة، والأفاس نقائص، وما مضى منها لا يعود.

فاعلم أن الله إله واحد لا إله إلا هو، مستق بالأسماء التي يفهم منها ومن معانيها، أنها لا تنبغي إلا له، ولئن تكون له هذه المرتبة، ولا تعترض بها ولي- للخوض في ماهية والهيئة والكمية والكيفية، فإن ذلك يخرجك عن الخوض فيما كُلفته. والزم طريقة الإيمان، والعمل بما فرض الله عليك، واذكر ربك بالهدو والأصال، بالذكر الذي شرعه لك: من تهليل، وتسبيح، وتحميد، واتق الله. فإذا شاء الحق أن يعرفك بما شاء من علمه، فاحضر عقلك وتيقن لقبول ما يعطيك وتبنيك من العلم به فذلك هو النافع، وهو النور الذي يضيء به قلبك، ويمشي به في عالمك، وتأمين فيه من ظلم الشبهة والشكوك التي تطرأ في العلوم التي تنتجها الأفكار. فإن النور هو النور، فالنور منقّر الظلم في المحل الذي يظهر فيه.

فلو كان هذا العلم الذي أعطاه التفكر في الله نورا، كما يزعم، ما طرأ على المحل ظلمة شبهة، ولا ظلمة تشكيك أصلا، وقد طرأت. والظلمة ليس من شأنها أن تنقر النور، ولا لها سلطان عليه، وإنما السلطان للنور المنقّر الظلم. فدل ذلك على أن علوم المتكلمين في ذات الله، والمخاضين فيه، ليست أوارا. وهم يتخيلون قبل ورود الشبهة- أنهم في نور، وعلى هيئة من رتبهم في ذلك. فلا يدنو لهم تفهمهم حتى ترد عليهم الشبهة. وما يدركك لعل تلك الشبهة، التي يزعمون أنها شبهة، هي الحق والعلم. فإنك تعلم قطعا أن دليل الأشعري في إثبات المسألة التي ينفيها المعتزلي أنه شبهة عند المعتزلي، ودليل المعتزلي الذي ينفي به ما يثبتها الأشعري (هو) شبهة عند الأشعري.

ثم إنه ما من مذهب إلا وله آتية يقومون به، وهم فيه مختلفون، وإن اقتصوا جميعهم مثلا بالأشاعة. فيذهب أبو المعالي خلاف ما ذهب إليه القاضي^١، ويذهب القاضي إلى مذهب يخالف فيه الأستاذ^٢، ويذهب الأستاذ إلى مذهب في مسألة يخالف فيه الشيخ؛ والنكّل يدعي أنه اشعري. وكذلك المعتزلة، وكذلك الفلاسفة في مقالاتهم في الله، وفيها ينبغي أن يعتقدوا، لا يزالون مختلفين مع كون كل طائفة يجمعها مقام واحد، واسم واحد. وهم مختلفون في^٣ أصول ذلك المذهب الذي جمعهم، فإن الفروع لا تعتبر.

ورأينا المسقين رسلا وأنبياء، قديما وحديثا؛ من آدم إلى محمد ومن بينها عليهم الصلاة والسلام- ما رأينا أحدا منهم قطا اختلفوا في أصول معتقدهم في جناب الله، بل كل واحد منهم يصدر بعضهم بعضا، ولا سمعنا عن أحد منهم أنه طرأ عليه في معتقده وعلمه برئه شبهة قط، فانفصل عنها بدليل. ولو كان (ذلك قد حدث) لتقلّ ودون وتقلّت به الكتب كما نقل سائر ما تكلم فيه من ذلك ممن تكلم فيه. ولا سيما والأنبياء تحكمت في العامة في أنفسهم، وأموالها، وأهلها، وحجرت، وأباحث، وأوجبت، ولم يكن لغيرها هذه القوة من التحكّم. فكانت البدواعي تتوقر على نقل ما اختلفوا فيه في جانب الحق لأنهم يفتنون إليه، ويقولون: إنه أرسلهم، وأثروا بالدلائل على ذلك من المعجزات. ولا يُقْبَل عن أحد منهم أنه طرأت عليه شبهة في علمه برئه، ولا اختلف واحد منهم على الآخر في ذلك.

وكذلك أهل الكشف المقتون، من أتباع الرسل. ما اختلفوا في الله، أي في علمهم به، ولا نقل أحد منهم ما يخالف به الآخر فيه، من حيث كشفه وإخباره، لا من حيث فكره؛ فإن ذلك يدخل مع أهل الأفكار. فهذا مما يدلّ على أنّ علومهم كانت أنوارا؛ لم يمكن لشبهة أن تتعرض إليهم جملة واحدة. فقد علمت أنّ النور إنما اقتص بأهل النور؛ وهم الأنبياء، والرسل، ومن سلك على ما شرعوه، ولم يتعدّ حدود ما قرّروه، واتقوا الله وازموا الأدب مع الله. فهم

١ القاضي: أبو بكر بن العربي البغدادي.
٢ الأستاذ: أبو إسحق الشافعي.
٣ ص ٢٢١
٤ ص ١٢٢

على نور من ربهم، نور على نور: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^١ يعني في نعت الحق، وما يجب له. فإن الناظر بفكره في معتقده، لا يبقى على حالة واحدة دائما، بل هو في كل وقت بحسب ما يعطيه دليله، في زعمه، في وقته؛ فيخرج من أمر إلى يقينه.

وقد لذلك بما أحيى- على طريق العلم النافع؛ من أين يحصل لك؟ فإن سلكت على صراطه المستقيم، فاعلم أنّ الله قد أخذ بيدك، واعتنى بك، واصططعك لنفسه. فالله يحول بيننا وبين سلطان أفكارنا، فيما لم نؤمن بالتفكر فيه. وقد بان لك، بما ذكرناه، أنه ما دخل عليهم ما دخل إلّا من الفضول. ولها وقع الخلاف، ولعبت بهم الأفكار والأهواء. ألا ترى الأمر الذي أباح لهم الشارع أن يطلبوا عليه، ما اختلف فيه اثنان منهم؟ فلو طلب منهم غير ذلك ما اختلفوا فيه؛ ما^٢ اختلفوا أيضا فيه، فلذلك على أنه ما طلب الحق منهم ذلك.

فإن قلت: فما هو الذي اتفقوا فيه؟ قلنا: اجتمعت الأدلة العقلية من كل طائفة، بل من ضرورات العقول، أنّ لهم موقدا أوجدهم؛ يستندون إليه في وجودهم، وهو غني عنهم؛ ما اختلف في ذلك اثنان. وهو الذي طلب الحق من عبادته إثبات وجوده. فلو وقفوا هنا، حتى يكون الحق هو الذي يعرفهم على لسان رسوله بما ينبغي أن يضاف إليه ويستقى به؛ أفحوا. وإلّا الإنسان خلق عجولا، ورأى في نفسه قوة فكرية^٣، فتصرف بها في غير محلّها؛ فتكلم في الله بحسب ما أعطاه نظره، والأمرجة مختلفة، والقوة المفكرة متولدة من المراح؛ فيختلف نظرها باختلاف مراحها، فيختلف إدراكها وحكمها فيما أدركته. فالله يرشدنا ويجمعنا ممن جعل الحق أمامه، والتزم ما شرعه له ومشى عليه؛ إنه الملمى بذلك، لا رتب غيره.

فاعلم بما وفي- أنّ الله ما بعث الرسل شدى، ولو استقلت العقول بأمر سعادتها ما احتاجت إلى الرسل، وكان وجود الرسل عبثا. ولكن لما كان من استندنا إليه لا يُشبهنا ولا تُشبهنا، ولو أشبهنا عينا ما كان استنادنا إليه بأوّل من استناده إلينا؛ فلعننا، قطعنا، علما لا

١ (النساء: ٨٢)
٢ ص ٢٢٢
٣ في فكره
٤ ص ١٢٣

تدخله شبهة في هذا المقام؛ أنه ليس مثلنا، ولا تجمعنا حقيقة واحدة. فبالضرورة يجهل الإنسان ماله وإلى أين ينتقل؟ وما سبب سعادته إن سعد؟ أو شقاوته إن شقي عند هذا الذي استند إليه؟ لأنه يجهل علم الله فيه لا يعرف ما يريد به، ولا لماذا خلقه تعالى-؟. فافتقر بالضرورة إلى التعريف الإلهي بذلك.

فلو شاء تعالى- عرف كل شخص بأسباب سعادته، وأبان له عن الطريق التي ينبغي له أن يسلك عليها. ولكن ما شاء، إلا أن يعث في كل أمة رسولا من جنسها، لا من غيرها؛ قدمه عليها، وأمرها باتباعه، والدخول في طاعته ابتلاء منه لها، لإقامة الحجّة عليها لما سبق في علمه فيها. ثم أتته بالبيّنة والآية على صدقه في رسالته التي جاء بها، لتقوم له الحجّة عليها. وإنما قلنا: "من جنسها" لأنه كذا وقع الأمر. قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ أي لو كان الرسول للبشر ملكا، لنزل في صورة رجل؛ حتى لا يعرفوا أنه ملك. فإن الحسد على المرتبة إنما يقع بين الجنس، وقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَتَّبِعُونَ مُطِيعِينَ لَنَرَيْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَ رَسُولًا﴾^١ ولنا^٢ في ذلك:

خَلِيقَةُ الْفُؤَمِ مِنْ أَتْبَاءِ جَنسِهِمْ
لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ لَصُدُّوا وَلَمْ يَتَّبِعُوا
لَأَنَّ ذَلِكَ أَنْكَرُ فِي قُؤُسِهِمْ
يَتَّبِعُوا جَنسَهُمْ خَسِدًا لِّقَبْرِ جَنسِهِمْ

قد علم الإنسان أنّ البهائم وجميع الحيوان دونه في المرتبة. فلو تكلم حيوان، ولو كان خنفساء، ونطق، وقالت: "أنا رسول من الله إليكم: احزنوا من كذا، وافعلوا كذا" لتوقرت الدواعي من العادة على اتباعها، والتبرك بها، وتعظيمها، واثابت لها الملوك، ولم يطلبوها بأية على صدقها، وجعلوا نطقها نفس الآية على صدقها، وإن كان الأمر ليس كذلك. وإنما لما نال المرتبة غير الجنس؛ لم يتم بهم حسد لغير الجنس. فأول ابتلاء أبلى الله به خلقه بثق الرسل إليهم منهم، لا من غيرهم. ومع الدلالات التي نصبا لهم على صدقهم واستيقنتوها، جعلهم سلطانا

١ (الأقسام: ٩)
٢ (الإسراء: ٩٥)
٣ ص ١٢٣

الحسد الغالب عليهم أن يجحدوا ما هم به عالمون موقنون؛ ظلما وعلوا. قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنًا وَاسِطَةً بَيْنَ أَلْسِنَتِهِمْ ظُلُمًا﴾^١ ظلما بذلك أنفسهم ﴿وَعَلُوا﴾^٢ على^٣ من أرسل إليهم؛ فاندرج في ذلك علوهم على الله.

ولو قلت له: يا فلان؛ كيف تكبر على من خلقك؟ لاستعاذ من ذلك وقال: إن هذا الذي يزعم أنه من عند الله يكذب على الله، حاشا الله أن يبعث مثل هذا إلينا ﴿لَوْ لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ لَفُتِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ بِهِ﴾^٤. فقيل له: فقد جاء العلامة على أنه رسول من الله إليكم. فيقول: "الست تعلم أنّ السحر حق؟ هذه الآية من ذلك القبيل". هذا مع العادة.

وأما مع العلماء والحواص مثل الحكماء وغيرهم. فإذا قيل لهم: أستم ترون هذه الآيات المألة على صديق ما يدعيه؟ فأما العالمون بالنفوس وقواها، فيجيبون عن ذلك بأن يقولوا: قد علمنا أنّ القوى النفسانية تبلغ أن تتأثر لها أجرام العالم، فهنا من ذلك القبيل. ويحجج بصاحب العين ويعلم الزجر، وأمثال ذلك مما يشبه هذا الفن.

وأما إن كان عنده علم بمجاري الكواكب، ويرى قواها، وسريان ذلك في العالم العنصري على مقادير مخصوصة، يقول: إنّ الطالع أعطاه ذلك، وإنّ روحانية الكواكب تمدّه، وإنه بهذا الطالع في مسقط النطفة شرفت نفسه، وأعطته هذه القوى نفسا شريفة، ونال بها المراتب العالية في الإليتين، والذي قال به صحيح.

فإن الله أودع هذا كله في العالم العلوي حين خلقه؛ ابتلاء يبتلي الله به عباده. فإذا أضافوا ذلك إلى هذه القوى الروحانية، وجزّوه عن نظر الله إليه في ذلك؛ بهذا القدر يسفون؛ ككفارا، وإن كانوا مصيبين فيما قالوه. فإنه هكذا رتب الله العالم، ولكن أتى عليهم بمن جعلهم في علمهم. فمن هنا قالت الطائفة: "العلم حجاب". وإن كان الأمر ليس كذلك، فإن علمهم بهذا لا ينافي العلم

١ (الزل: ١٤)
٢ ص ١٢٤
٣ (الزفر: ٣١)
٤ ص ١٢٤ ب

بأن الله أودع هذا في روحانياتها. فما أتى عليهم، على الحقيقة، من علمهم، وإنما أتى عليهم من جهلهم. فلما تَبَيَّنَتْ طُرُقُ السعادة بالرسول قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرُوا وَإِنَّمَا كَفَرُوا﴾^١ وما بقي بعد هذا إلا أن يوفق الله عباده للعمل بما أمرهم الله به من اتباع رسوله ﷺ فيما أمر ونهى، والوقوف عند حدوده ومراسمه، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

ويحتوي هذا المنزل على علم التنزيه، وعلم الأسماء، وعلم الابتلاء، وعلم النسب، وعلم العلل، وعلم الأخبار.

وعلم^٣ مآخذ الأدلة، وسبب كثرتها على المدلول الواحد، وعلم الاختصاص، وعلم المراتب، وعلم الصفات، وعلم القضاء، وعلم الإمامة، وعلم الشرائع، وعلم الاستقالات، وعلم الرجاء، وعلم أسباب الفوز والبقاء، وعلم الترجيح، ومن هذا العلم أتبع الناس أهواءهم، وتركوا الحق وينذوه. فالله يعصمنا من قيام هذه الصفة بنا.

فسيبناك اللهم وبمحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الباب الثالث والعشرون وفلائمة في معرفة منزل بشرى مبشّر بمبشّر به وهو من الحضرة المحمدية

جاء المَبشِّرُ بِالرَّسَالَةِ يَتْلُو
أَجْزَ الْمَجْنُونِ مِنَ الْكُرْهِ الْمُرْسِلِ
فَأَتَى بِهِ حُكْمَ الْوَلَايَةِ بِقُلِّ مَا
حُكِّمَ الْبَشُورَةُ بِالنَّبِيِّ الْمُرْسِلِ
وَلَنَا مِنَ الْحَقِّينِ حَقٌّ وَافَقَر
وَرَدًّا أَنَا فِي الْكِتَابِ الْمُنْزَلِ

يريد^١ قوله تعالى: ﴿يَرْثِي وَيَتَرْتُّ مِنْ آلٍ يَقْتُوبُ﴾^٢.

اعلم أن المشيئة الإلهية لما كان لها أثر في الفعل، لهذا نفى تعلقها بما لا يقبل الاعتقال، من حيث مرجحه، لا من حيث نفسه. بخلاف مشيئة العبد؛ فإنها إذا وقعت وتعلقت بالمشاء؛ قد يكون المشاء وقد لا يكون. ولهذا شرع الله لنا إذا قلنا: نفعل كذا، أن نقول: "إن شاء الله" حتى إذا وقع ذلك الفعل الذي علّقناه على مشيئة الله؛ كان عن مشيئة الله بحكم الأصل، ولم يكن لمشيئتنا فيه أثر في كونه. لكن لها فيه حكم؛ وهو أنه ما شاء سبحانه - يكون ذلك الشيء - إلا بوجود مشيئتنا؛ إذ كان وجودها عن مشيئة الله؛ فلا بد من وجود عين مشيئتنا وتعلّقها بذلك الفعل وهو قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^٣ يعني أن تشاءوا.

وفائدة إخبار الله تعالى - بأنه لو شاء لفعل كذا - مع كون كذا يستحيل وقوعه عقلا، لكون المشيئة الإلهية لم تتعلّق به - إعلام لنا أن ذلك الأمر الذي نفى تعلق المشيئة الإلهية بكونه، ليس يستحيل كونه بالنظر إلى نفسه لإمكانه؛ فإنه يجب له أن يكون في نفسه قابلا لأحد الأمرين؛ فيفتقر إلى المرجّح. بخلاف المحال لنفسه؛ فإنه يستحيل نفى تعلق المشيئة بكونه؛ فإنه لا يكون لنفسه.

١ ص ١٢٥
٢ إرم: ٦٦
٣ الإنسان: ٣٠
٤ ص ١٢٦

١ (الإنسان: ٣)
٢ (الأحزاب: ٤)
٣ ص ١٢٥

فإن بعض الناس ذهب إلى أن الله - تعالى - لو أراد إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه لأوجدته، وإنما لم يوجد لكونه ما أراد وجود المحال الوجود. فصاحب هذا القول يقول: إن الحق أعطى المحال محالته، والواجب وجوده، والممكن إمكانه. فهذا القائل لا يدري ما يقول! فإنه - سبحانه - واجب الوجود لنفسه، فيلزم أن يكون هو الذي أعطى لنفسه الوجود^١، ولو شاء؛ لم يجب وجوده؛ فكان وجود الحق مرجحاً لنفسه. فهو كما قال القائل: "أراد أن يغيره فأنجمه" فإنه أراد أن ينسب إليه - تعالى - نود الاقتدار، ولم يعلم متعلق الاقتدار؛ ما هو؟ فعلته بما لا يقتضيه، وصير الحق في قبيل الممكنات، من حيث لا يشعر.

فكانت فائدة إخبار الله - تعالى - بقوله: ﴿لَوْ شَاءَ﴾^٢ فيما لا يقع: إعلام أنه بالنظر إلى ذاته ممكن الوقوع، ليفرق لنا - سبحانه - بين ما هو في الإمكان، وبين ما ليس بممكن؛ فنفي تعلق المشيئة بالإرادة، فإذا علقها بالمحال، على جهة نفي تعلقها، مثل قوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾^٣، و﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَآتَخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا﴾^٤ وهذا محال لنفسه؛ فكيف أدخله تحت نفي تعلق الإرادة الذي لا يدخل تحتها إلا الممكن، وهو الذي أشار إليه هذا الذي حملناه وخطأناه^٥ في قوله؟.

فاعلم أن هذا من غاية الكرم الإلهي؛ حيث أنه قد سبق في علمه إيجاد مثل هذا الشخص من فساد العقل الذي قد قضى به له في قسمه. فلما قضى بهذا، علم أن عقله لا بد أن يعتقد مثل هذا، وهو غاية الجهل بالله، فأخبر الله - تعالى - بنفي تعلق الإرادة بالمحال الوقوع لنفسه. فيأخذ الكامل العقل، من ذلك، نفي تعلق الإرادة بما لا يصح أن تتعلق به، ويأخذ منه هذا الضعيف العقل أنه سبحانه - لولا ما قال: "لو" والإكالا يفعل. فيستريح إلى ذلك، ولا ينكسر

١ فائدة في التماس بطل الأصل
٢ (البقرة: ٢٠)
٣ (الزمر: ٤)
٤ (الأنبياء: ١٧)
٥ كتب فيها بطل آخر: التي
٦ ق، وخطأناه
٧ ص ١٢٦

قلبه حيث أراد نود الاقتدار الإلهي، وقصد غيرا. وليعلم الكامل العقل ما فضل الله به عليه، فيزيد شكرا؛ حيث لم يجعل الله عقله مثل هذا الناقص العقل؛ فيعلم أن الله قد فضل عليه بدرجة لم يتلها من قصر عقله هذا القصور.

وقد قال جماعة بأن الله يقدر على المحال، والذي ينبغي أن يقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ كما قال الله، والقدرة تطلب محلها الذي تتعلق به، كما أن نسبة الإرادة تطلب محلها الذي تتعلق به، كما أن العلم يطلب محله الذي يتعلق به: تبيانا أو إثباتا، أو وجودا أو عدما، وكذلك نسبة السمع والبصر، وجميع ما نسب الحق لنفسه. فالعالم الوافر العقل يعلم متعلق كل نسبة، فيضيفها إليها. ومن عرف الأمور بمثل هذه المعرفة، عرف حكم مقت الله بمن يقول ما لا يعمل، من غير أن يقرن به المشيئة الإلهية. فإذا علق المشيئة الإلهية بقوله أن يعمل، فلا يكون ذلك العمل؛ لم يمتته الله؛ فإنه غاب عن افتراء الحق في الأفعال كلها التي تظهر على أيدي المخلوقين بالتكوين، وأنه لا أثر للمخلوق فيها من حيث تكوينها، وإن كان للمخلوق فيها حكم لا أثر؛ فالتناس لا يفرقون بين الأمر والحكم.

فإن الله إذا أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التي لا يصح وجودها إلا في مواد، لأنها لا تقوم بأنفسها، فلا بد من وجود محل يظهر فيه تكوين هذا الذي لا يقوم بنفسه. فلمحل حكم في الإيجاد لهذا الممكن، وما له أثر فيه. فهذا (هو) الفرق بين الأمر والحكم إذا تحققت. فلماذا يقول العبد: نعمل أو نعمل هكذا؟ أو لا أثر له في الفعل جملة واحدة، فإن الله يمتته على ذلك. ولما علم الحق أن هذا لا بد أن يقع من عباده، وأنهم يقولون ذلك؛ شرع لهم الاستثناء الإلهي؛ ليرفع القمق الإلهي عنهم. ولهذا لا يبحث من استثنى إذا حلف على فعل مستقبل؛ فإنه أضافه إلى الله لا إلى نفسه. وهذا لا ينافي إضافة الأفعال إلى المخلوقين؛ فإنهم محل ظهور الأفعال الإلهية؛ وبهذا القدر تفاوتت درجات العقلاء. ألا ترى الحق - تعالى - كيف قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ الْمُنِيرُ

١ (البقرة: ٢٠)
٢ ص ١٢٧
٣ ص ١٢٧

آمنوا» ولم يقل: «يا أولي الألباب» ولا «يا أولي العلم» «لَمْ يَقُولُوا مَا لَا تَقُولُونَ»^١ فإن العالم العاقل لا يقول ما لا يفعل إلا بالاستثناء؛ لأنه يعلم أن الفعل لله، لا له. فيز الله بين طبقات العالم ليعلموا أن الله تعالى قد رفع بعضهم فوق بعض درجات.

فالقلاء العلماء هم المقصودون للحق من العالم بعموم كل خطاب، لعلهم بمواقف الخطاب؛ فيعلمون أي صنف أراد من العالم بذلك الخطاب. ولهذا نوع الأصناف بتتابع الآيات: للمفكرين، وللعالمين، وللقلاء، وأولي الألباب. كما قال تعالى: في القرآن العزيز إته: «تَبْلَاغٌ لِلنَّاسِ» يريد طائفة مخصوصة لا يعقلون منه سوى أنه بلاغ، «وَلِيُنذِرُوا بِهِ» في حق طائفة أخرى عتيا هذا الخطاب، «وَلِيُنذِرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ»^٢ في حق طائفة أخرى أيضاً. والقرآن واحد في نفسه؛ تكون الآية منه تذكرة لذى اللب، وتوحيدا لطلاب العلم بتوحيده، وإنذارا للمترقب الحذر، وبلاغاً للسامع ليحصل له أجر السماع؛ كالجمي الذي لا يفهم اللسان؛ فيسمع؛ فيعظم كلام الله من حيث يستبته إلى الله، ولا يعرف معنى ذلك اللفظ حتى يُشرح له بلسانه ويترجم له عنه.

فإن جملة الخطابات الإلهية: البشارات. وهي على قسمين: بشارة بما يسوء، مثل قوله: «فَنَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»^٣ وبشارة بما يشر، مثل قوله تعالى: «فَنَبَشِّرْهُ بِبَقَرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ»^٤. فكل خبر يؤثر وروءه في بشرة الإنسان الظاهرة فهو علم لا بشرى، وذلك لا يكون إلا في رجلين: إما في شخص يكون في قوة نفسه أن لا تتغير بشرته بما يتحقق كونه، وإما شخص غير مصطب بذلك الخبر، من ذلك الخبر. فلا يخلو هذا النوع النفس؛ هل أثر ذلك الخبر في باطنه، أم لم يؤثر؟ فإن أثر خبر هذا الخبر في نفسه؛ فهو أحد رجلين: إما عالم محقق بوقوعه، وإما مجو. وإن لم يؤثر في نفسه فهو غير عالم ولا مصطب معاً. فيكون ذلك الخبر في حق الأول

١ [الف: ٢]

٢ لفظ الجملة ثابت في الناحية بضم الأصل

٣ [إبراهيم: ٥٢]

٤ ص ١٢٨

٥ [آل عمران: ٢١]

٦ [ص: ١١١]

بشرى، متعلقها الصورة المختبئة في نفسه التي تأثرت لهذا الخبر. فلو لم تتم تخياله تلك الصورة المظاهرة للصورة الحسنة؛ لما كانت بشرى في حقه، ولا كانت تؤثر في باطنه سرورا ولا حزنا، وإن لم يظهر ذلك في ظاهره.

فلو تجردت الأرواح عن المواد لما صحت البشائر في حقها، ولا حكم عليها سرور ولا حزن، ولكن الأمر لها بجل مجزئا من غير أثر؛ فإن الالتذاذ الروحاني إنما سببه إحساس الحس المشترك بما يتأثر له المزاج، من الملازمة وعدم الملازمة، وبالقياسات. وأما الأرواح مجزئها فلا لذة ولا ألم. وقد يحصل ذلك لبعض العارفين في هذا الطريق. قال أبو يزيد: «صحكت زمانا وكيت زمانا، وأنا اليوم لا أصحك ولا أبكي» وهو عين ما قلناه. فإنه وقف مع مجرّد روحه، من غير نظر إلى طبيعته؛ فما شاهد إلا علما محضا.

كما يرتفع عن النظر في توحيد الحق، من حيث توحيد الألوهية إلى توحيد ذاته، من حيث هو لنفسه، لا من حيث المرتبة التي بها يتعلق الممكن. فيشاهده في ذلك التوحيد: واحدا لا واحدا، معزى عن النسب والإضافات، مجهولا للممكنات، غير منسوب لنفسه بأنه عالم بنفسه لنفسه، فهو في ذلك^١ التوحيد عينه، لا من حيث هو عينه، ولا من حيث لا هو عينه. وهذا أسنى المراتب في تجريد الكون عن التعلق به؛ وهو كمال الأحدثية، لا كمال الوحدانية. فإن كمال الوحدانية في سران أحدثيه في العائد. فإن الوحداني هو الذي يطلب الموحدين، والأحدثية لا تطلب ذلك. كالجسماني هو الذي يطلب الأجسام ليظهر بها حكمه، فاعلم.

فلذا رأيت عارفا تأتي عليه أسباب الالتذاذ وأسباب التألم، ولا يلتذ ولا يتألم؛ لا بالحواس ولا بالعقول في اقتناء العلوم الملهة؛ فتعلم أن وقته: التجرد التام عن طبيعته. وهذا أقوى التشبيه الذي يسعى إليه العلماء بالله، وواحدة قليل. والتقليد الذي يجده، قليل

١ فائدة في الهامش بضم الأصل

٢ ص ١٢٨

٣ ص ١٢٨

٤ ص ١٢٩

الاستصحاب لهذا الوجدان. وإنما الله يكرم به من شاء من عباده في خطرات ما ليعلمه بالتوحيد الباقي الذي ذكرناه. فإن طائفة من العقلاء نسبوا الاعتقاد والاحتياج إلى ذلك الجنب، بالكمال الذي هو عليه تعالى، - الأحد في ذاته عن هذا الوصف. لكن الوحدانية الإلهية هي التي ينظر إليها القائلون بهذا القول ولا يعلمون. قال تعالى: ﴿سَتَسْفِرُونَهُمْ مِنْ خَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾^١.

فإن نظر الحق من حيث ذاته - عرف ما قلناه، ومن نظره من حيث الوهيته - عرف ما قلناه. ألا تنتظر إلى مبادئ الوحي الإلهي النبوي، إنما هي المبشرات، وهي التي بقيت في الأمة بعد انقطاع النبوة؟ فتخيل من لا علم له بالأمر بما هو عليه، أن ذلك نص في حق هذه الأمة؟ ليس الأمر كما ظنه من لا علم له بتقسيم الوحي؛ فإن وحي المبشرات هو الوحي الأعم، الذي يكون من الحق إلى العبد بلا واسطة، ويكون أيضاً بواسطة. والنبوة من شأنها الوسطة ولا بد، فلا بد من الملك فيها، والمبشرات ليست كذلك. فالعبد العارف لا يبالي ما فاته من النبوة، مع بقاء المبشرات عليه. إلا أن الناس يتفاضلون فيها: فمنهم من لا يبرح في بشره في الوسطة، ومنهم من يرتفع عنها كالخضر والأفراد؛ فلهم المبشرات بارتضاع الوسائط، وما لم النبوات؛ ولهذا تنكر عليهم الأحكام. فما كان من حكم في الكون من المبشرات، فهو من البشرية بالواسطة، وهو تعريف خاصة بما جاء به الرسول. وما لم يكن لها حكم في الكون إلا العلم المجرد في بكلمة ذاته، فمن البشرية يترك الوسطة.

فالرسل فضلت من سيواها بتحصيل ضروب مراتب الوحي، من المبشرات وغيرها من نزول الأملاك على قلوبهم وعلى حواسهم، ولهم المبشرات. فهم الأفراد الأقطاب، ونحن الأفراد الأقطاب. وأعني بالأقطاب: الشخص الذي تدور عليه رحي السياسات الناموسية^٢ المبنوة في مصالح العالم، المؤيدة بالمعجزات والآيات. فالله يجعلنا من بشره به، فنام إلى الأبد، ولم ينتبه.

١ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣]

٢ ص ١٢٩ باب ١٣٠

سأل سهل بن عبد الله رجلا من أهل عبادان عن سجود القلب؟ وكان قد رأى سهلاً بن عبد الله قلبه قد سجد. فعرض ذلك على جماعة من الشيوخ من أهل زمانه، فلم يعرفوا ما يقول؛ لأنهم لم يذوقوا ذلك، فحرل في طلب من يعرف ذلك. فلما وصل إلى عبادان، دخل على شيخ فقال له: "يا أستاذ؛ أيسجد القلب؟ فقال الشيخ: إلى الأبد". يعني أنه لا يرفع رأسه من سجدته. فعرف سهل بن عبد الله في سؤاله أن الله أطلعه على سجود قلبه. فلما تلك الصفة، فلم يرفع رأسه من سجدته لا في الدنيا، ولا يرفعه في الآخرة. فما دعا الله بعد ذلك في رفع شيء تزل، ولا في إنزال شيء زفع.

وهذا هو المقام المجهول الذي تجهله العارفون، وما ثبت فيه إلا المفردون. ولولا أن الأنبياء شرع لهم أن يشترعوا للنخاض والعام، حيث جعلهم الله أسوء، لكانت حالتهم ما ذكرناه. ولكن صلوات الله عليهم - لازموا الحضور في سجود القلب عند التشريع، وهذا غاية القوة حيث أعطوا حكم الحال المستصحب الذي لا يرتفع أبداً. فغير النبي إذا غلبه تكلف فيه.

وقد أعلمناك في غير ما موضع: أن الأوائل في الأشياء هي المعتبرة في النسبة إلى الله، وأتيا الصديق الذي لا يدخله مئة^٣، والقوة التي لا يشوبها ضعف؛ في الخاطر الأول، والنظرة الأولى، والساع الأول، والكلمة الأولى، والحركة الأولى؛ كل أول لا يكون إلا مختصاً لله؛ لا يقع فيه اشتراك. ثم بعد الأول يدخل ما يدخل؛ فيصدق ولا يصدق. فأنظر أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي المبشرات؛ فحازت المبشرات الأولية. فكان لا يرى رؤيا إلا خرجت مثل فلق الصبح؛ لأن فلق الصبح ائلق عن الليل، كما ائلق صاحب هذه المبشرة عن النوم. فأنظر ما أحسن هذا التشبيه الذي شبهته به أمنا عائشة رضي الله عنها. فأبقى الله على رجال هذه الأمة أول الوحي الذي لا يختل أبداً. فإذا فهمت قدر ما ذكره لك وتبينك عليه؛ علمت عناية الله بهذه الأمة؛ فيما أبهى عليها من النبوة؛ وهو زبدة محضتها. ويكني هذا القدر من هذا المنزل.

ويتضمن هذا المنزل من العلوم: عِلْمُ التنزيه. وعِلْمُ التوحيد الإلهي^١. وعِلْمُ تنزيه العالم العلوي والسفلي. وعِلْمُ المشيئة والكلام. وعِلْمُ الأعمال وتفاصيلها.

وعِلْمُ المحبة الإلهية من وجه خاص لا من جميع الوجوه، وأعني بالوجه الخاص: حبه للنوابين، وحبه للمتطهرين، وحبه للمؤمنين، فلا تتساوى وجوه المحبة لعدم تساوي هذه الطبقات، وإن لم يكن كذلك؛ فأيّة فائدة للتفصيل فيها؟

وعِلْمُ السبيل الإلهية. وعِلْمُ مجاهدة النفوس ورياضاتها. وعِلْمُ الثبات عند الواردات. وعِلْمُ التأييد بالمناسب الجنسي. وعِلْمُ العتاب. وعِلْمُ الجزاء في الدنيا. وعِلْمُ العناية. وعِلْمُ الخذلان. وعِلْمُ معرفة مراتب الخلق، والعلم الحق من العلم الخيالي. وعِلْمُ التمام. وعِلْمُ الأنوار، وما يندم من الشرك وما يحمّد؟ وعِلْمُ الإيمان. وعِلْمُ المغفرة. وعِلْمُ المحبة المتعلقة بالأكوان، وشرف الحمد منها. وعِلْمُ البشائر. وعِلْمُ الوصايا الإلهية. وعِلْمُ تأييد أهل الله إذا صدقوا مع الله ﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْحَقَّ وَهُوَ يُبْدِي السَّبِيلَ﴾^٢. والحمد لله رب العالمين.

الباب الرابع والعشرون وفلائمة في معرفة منزل جمع النساء والرجال في بعض المواطن الإلهية - وهو من الحضرة العاصمية

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الذُّكْرَانِ
وَالْحَكْمُ مُتَّحِدُ الوجودِ عَلَيْهِمَا
وَقَرَفًا عَلَيْهِ بِأَمْرِ عَارِضٍ
مِنْ رُبَّةِ الإِجْتِمَاعِ يَحْكُمُ فِيهَا
وَإِذَا تَقَرَّرَتْ إِلَى السَّمَاءِ وَأَرْضِهَا
انْقَطَرَتْ إِلَى الإِخْسَانِ عَيْنًا وَاجِدًا
فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَنْفُسِ
وَحَمَا الْمَعْبَرِ عَلَيْهِ بِالْإِنْسَانِ
فَضَّلَ الْإِنَاثَ بِهِ مِنَ الذُّكْرَانِ
بِحَقِيقَةِ التَّوْجِيدِ فِي الْأَعْيَانِ
فَرَفَّتْ بَيْنَهُمَا بِلاَ فَرْقَانِ
وظَهَرَتْ بِالْحَكْمِ إِخْسَانَانِ

اعلم أيّدك الله- أنّ الإنسانية لما كانت حقيقةً جامعة للرجل والمرأة؛ لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية. كما أنّ الإنسان مع العالم الكبير يشتركان في العالمية؛ فليس للعالم على الإنسان درجة من هذه الجهة. وقد ثبت أنّ للرجال على النساء درجة، وقد ثبت أنّ خلق السالوات والأرض أكبر من خلق الناس^٣، وأنّ أكثر الناس لا يعلم ذلك، مع الاشتراك في الدلالة والعلامة على وجود المرجع، وقد قال: ﴿عَالِمٌ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّعَاءُ بِنَاهَا؟﴾ وذكر ما يختصّ بالنساء، ثم ذكر الأرض وذخاها وما يختصّ بها؛ كلّ ذلك في معرض التفصيل على الإنسان.

فوجدنا الدرجة التي فضّل بها السماء والأرض على الإنسان، هي، بعينها، التي فضّل بها الرجل على المرأة. وهو أنّ الإنسان منفعل عن السماء والأرض، ومولّد بينهما منها، والمنفعل لا

١ ص ١٣١ ب
٢ ص ١٣٢
٣ آية في الهامش بقلم آخر
٤ (النازيات: ٢٧)

فإن حاملة الحي (هي) النفس الحيوانية في هذا الموضع، وهي للنفس الناطقة بمنزلة ملكٍ اختلَّ عليه بعض ملكه؛ فهذه يكون أشد.

ألا ترى الحق سبحانه - قد وصف نفسه بالغضب والرحمة، والقبول والإجابة، وأمثال هذا، وجعل ذلك كله سببا عن أسباب تكون متا، فإذا عصيته بجاهرة: أغضبه، وإذا قلنا قولا يرضيه متا: أرضيه، كما قال ﷻ: «ولا تقول إلا ما يرضي ربنا»، وإذا ثبتنا أننا نقبول عنده، ولولا سيئاتنا ما عاقب ولا عفا، وهذا كله مما يصحح النسب، ويثبت النسب، ويقوّي آثار السبب. فنحن أولاد غلات: أم واحدة وآباء مختلفون؛ فهو السبب الأول بالليل، لا بالمشاهدة. ولما نقرر ما ذكرناه أتد هذا النسب بقوله (ص): «فن وصلها وصلة الله، ومن قطعها قطع الله». فانظر ما أعجب هذا الحكم؛ أن قطعها سبحانه - من الرحمن، وجعل السعادة لنا والوصلة به في وصل ما قطع. فالصورة صورة منازعة، وفيها الثرب الإلهي ليكون لنا حكم الوصل؛ وهو رزء الغرب إلى أهله.

وليس الحكمة الإلهية في هذا إلا هي التشبيه، فإنه قال: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^١ فإذا قطعناها أشبهناه في القطع، فإنه جعلها «أخينة من الرحمن» فن قطعها فقد تشبّه به، وهو لا يشبه شيئا، ولا يشبه شيء بحكم الأصل. فتوعد من قطعها، بقطعها إياه من رحمته، لا منه. وأمرنا بأن نصليها، وهو أن نردّها إلى من قطعنا منه، فإنه قال: «وَالَّذِي يَرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا فَاغْبِذْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»^٢ فأضاف العمل لك، وجعل نفسه رقيباً عليه، وشهيدا لا يغفل ولا ينسى ذلك؛ لتتدبّر أنت به فيما كلفك من الأعمال؛ فلا تغفل ولا تنسى؛ لأنك أولى بهذه الصفة؛ لافتقارك وغناه عنك.

ولما كانت حواء شجرة من آدم، جعل بينها مودة ورحمة. بينه أن بين الرحم والرحمن مودة

ورحمة، ولذلك أمرك أن تصلها بمن قطعنا منه؛ فيكون التقطع له والوصل لك؛ فيكون لك حفظ في هذا الأمر تشرف به على سائر العالم. فالمودة المفعولة بين الزوجين هو الثبات على النكاح الموجب للتوالد، والرحمة المفعولة هو ما يجده كل واحد من الزوجين من الحنان إلى صاحبه؛ فيحنّ إليه ويسكن. فمن حيث المرأة (هو) حينئذ الجزء إلى كله، والفرع إلى أصله، والغريب إلى وطنه. وحينئذ الرجل إلى زوجته (هو) حينئذ الكل إلى جزئه؛ لأن به يصح عليه اسم الكل، وبزواله لا يثبت له هذا الاسم، وحينئذ الأصل إلى الفرع لأنه يبيده، فلم لم يكن لم تظهر له رتبة الإمداد.

كما أن الكون^١، لولاه لم يصح أن يكون (الرب) رباً على نفسه، وهو رب، فلا بد من العالم. ولم يزل رباً، فلم يزل الأعيان الثابتة تنظر إليه بالافتقار أزلا، ليخلع عليها اسم الوجود، ولم يزل ينظر إليها لاستدعائها بعين الرحمة. فلم يزل رباً ﷻ في حال عدمنا، وفي حال وجودنا. والإمكان لنا كالوجوب له:

حَقَّقْ بِغَفْلِكَ إِن فَكَّرْتَ - مَضَرْنَا
نَفْسًا لِنَفْسِي وَإِثْمًا لِإِثْمَاتِ
مِنْ أَجَبِ الْأُمُورِ أَنِّي لَمْ أَزَلْ أَزَالُ
وَأَنِّي مَعَ هَذَا مُضْطَرِّ النَّبَاتِ
قَدْ كَانَ رَبُّكَ مُوَجِّدًا وَمَا مَعَهُ
شَيْءٌ سِوَاهُ وَلَا مَابِ وَلَا آتِ

فبالمودة والرحمة، طلب الكل جزاءه، والجزء كله؛ فالتجلى، فظهرت عن ذلك الانحزام- أعيان الأبناء؛ فصح لهم اسم الأئمة. فأعطى وجود الأبناء حكماً للأباء لم يكونوا عليه؛ وهو الأئمة. وليس الرب كذلك، فإنه لم يزل رباً أزلا. فإن الممكن، في إمكانه، لم يزل موصوفاً بالإمكان، سواء وجد الممكن أو انقص بالعدم؛ فإن النظر إليه لم يزل في حال عدمه؛ تقدّم، والعدم للممكن على وجوده^٢، نعمت أزلي، فلم يزل مربوياً، وإن لم يكن موجوداً. فهذا الفارق بين ما يجب لله، وبين ما لا يجب للعبد من هذه الإسمية والمرتبة التي حدثت له بوجود الآين،

١ ص ١٣٥
٢ ص ١٣٥
٣ في الهامش

١ ص ١٣٤
٢ [النوري: ١١]
٣ ص ١٣٤
٤ [أورد: ١٢٣]

فالتحق النساء بالرجال في الأيوّة.

ومن لحوق النساء بالرجال؛ بل تقوم المرأة في بعض المواطن مقام رجلين؛ إذ لا يقطع الحاكم بالحكم إلا بشهادة رجلين. فقامت المرأة في بعض المواطن مقامها، وهو قبول الحاكم قولها في حيز العدة، وقبول الزوج قولها في أن هذا ولده، مع الاحتمال المتطرق إلى ذلك، وقبول قولها في إثبات حاض. فقد تزلت هنا منزلة شاهدين عدلين، كما يترزّل الرجل في شهادة التين منزلة امرأتين، فتداخلتا في الحكم:

فَنَابَ الْكَثِيرُ مَنَابَ الْقَلِيلِ وَنَابَ الْقَلِيلُ مَنَابَ الْكَثِيرِ

فَمَنْ شَاءَ الْحَقُّ بِالْأَيِّ وَفَمَنْ شَاءَ الْحَقُّ بِالْأَيِّ

لولا كمال الصورة ما صحت الخلافة. فمن طلبها وكل إليها، ومن جاءته من غير طلب أعين عليها. فالطالب مدّع في القيام بحققها. ومن طلب بها مستقبل منها؛ لأنها أمانة نقلت في السماوات والأرض. وكل مدّع ممغن، كانت هذه الصفة فمن كانت، لا أحاشي أحدا، وامتحانه على صورة ما يدعيه ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ صُحُفًا﴾^١ شهادة إلهية مقطوع بها. فهذه منزلة من جاءته الخلافة من غير طلب، والعناية من غير تعمل. ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُنْفَخُ صُحُفًا﴾^٢ دعوى موضع الامتحان، لولا ما شفع فيه حالة المهدي؛ لعدم استحكام العقل. فكان حكمه حكم يحيى، وهو الأولي؛ هذا إن كان منطلقا غير معقل ما ينطق به. فإن تعقله واستحكم عقله، وتوثق آلاؤه في نفس الأمر، وفي مشهود العادة عند الحاضرين، هو خرق عادة.

فإن كان مأمورا بما ينطق به، فهو مخير بما آتاه الله، وأمر أن يخير به؛ فليس يمدّع ولا طالب خفر. كما قال رسول الله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا خفر» وفي رواية: «ولا خفر» بالزاي، وهو التبيح بالباطل. فهذا معترف أن أمر إلهي، فمثل هذا لا يُستخَن ولا يُخْتَفَر؛ فإنه

١ ص ١٣٦
٢ امرئ: ١٥
٣ امرئ: ١٣

ليس يمدّع. وهذه كلها أحوال يشترك فيها النساء والرجال، ويشتركان في جميع المراتب حتى في التقضية. ولا يحجبك قول الرسول ﷺ: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» فنحن نتكلم في تولية الله، لا في تولية الناس، والحديث جاء فيمن ولّاه الناس. ولو لم يرد إلا قول النبي ﷺ في هذه المسألة: إن «النساء شقائق الرجال» لكان فيه غنية، أي كل ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والمرتبات والصفات، يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء، كما كان لمن شاء الله من الرجال.

ألا تنظر إلى حكمة الله تعالى- فيما زاد للمرأة على الرجل في الاسم فقال في الرجل: «المرء» وقال في الأنثى: «المرأة» فزادها «هاء» في الوقف، «باء» في الوصل، على اسم «المرء» للرجل. فلها على الرجل درجة في هذا المقام ليس للمرء، في مقابلة قوله: ﴿وَالرِّجَالُ عَلَى نِجْمَةٍ﴾^٢ فَسَدَ تِلْكَ التَّلْمَةُ بِهِذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَرَأَةِ. وكذلك أُلِفَ «خبل» وهمة «حمراء».

وإن ذكرت تعليل الحق، في إقامته المراتبين في الشهادة مقام الرجل الواحد بالنسيان، في قوله: ﴿أَنْ تَقُولَ إِخْتِافًا فَتَذَكَّرَ إِخْتِافًا أُخْرَى﴾^٣ والتذكّر لا يكون إلا عن نسيان، فقد أخبر الله تعالى- عن آدم أنه نسي، وقال ﷺ: «فنسي آدم فنسيت ذريته» فنيسان؛ بني آدم ذرية عن نسيان آدم، كما نحن ذرية. وهو وصف إلهي منه صدر في العالم. قال تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾^٤ على أن الحق ما وصف إحدى المراتبين إلا بالحيرة فيما شهدت فيه، ما وصفها بالنسيان، والحيرة نصف النسيان لا كله، ونسب النسيان على الكمال للرجل فقال: ﴿فَنَسِيَهُمْ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾^٥ فقد يمكن أن ينسي الرجل الشهادة رأسا ولا يذكرها، ولا يمكن أن تنسى إحدى المراتبين وهي المذكورة، لا على التعيين، فتذكر التي ضلّت عما شهدت فيه؛ فليز

١ ص ١٣٦
٢ البقرة: ٢٢٨
٣ البقرة: ٢٨٢
٤ ص ١٣٦
٥ البقرة: ١٢٧
٦ البقرة: ١٢٧
٧ البقرة: ١١٥

خير الله صدق بلا شك. وهو قد أخبر في هذه الآية أن إحداها تذكر الأخرى، فلا بد أن تكون الواحدة لا تفضل عن الشهادة ولا تنسى. فقد انصفت المرأة الواحدة في الشهادة بإخبار الحق عنها بصفة الهيبة، وهو قول موسى الذي حكى عنه في القرآن: ﴿لَا يَفْضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾^١.

ولو لم يكن في شرف التأنيث إلا إطلاق الذات على الله، وإطلاق الصفة، وكلاهما لفظ التأنيث؛ جبراً لقلب المرأة الذي يكسره من لا علم له من الرجال بالأمر. وقد نهانا الشارع أن نتفكر في ذات الله، وما منعنا من الكلام في توحيد الله، بل أمر بذلك^٢ فقال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾^٣ وهو هنا: ما يخطر لمن نظر في توحيد الله من طلب ماهيته وحقيقته، وهو معرفة ذاته التي ما نعرف. وحجج التفكر فيها لعظم قدرها، وعدم المناسبة بينها وبين ما يتوهم أن يكون دليلاً عليها، فلا يتصورها وهم ولا يتبدعها عقل، بل لها الجلال والتعظيم، بل لا يجوز أن نطلب به^٤ ما^٥ كما طلب فرعون، فأخطأ في السؤال، ولهذا عدل موسى ﷺ عن جواب سؤاله. لأن السؤال إذا كان خطأ، لا يلزم الجواب عنه. وكان مجلس عامة، فلذلك تكلم موسى بما تكلم به، ورأى فرعون أنه ما أجابه على حد ما سأل، لأنه تخيل أن سؤاله ذلك متوجه، وما علم أن ذات الحق تعالى - لا تدخل تحت مطلب "ما" وإنما تدخل تحت مطلب "هل". وهو سؤال عن وجود المسئول عنه: هل هو متحقق، أم لا؟

فقال فرعون، وقد علم ما وقع فيه من الجهل، إشغالا للحاضرين لئلا يتفطنوا لذلك: ﴿إِنَّ رَسُولَكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَنْجُونٌ﴾^٦ ولولا ما علم الحق فرعون ما أثبت في هذا الكلام أنه أرسله مريباً، وأنه ما جاء من نفسه، لأنه دعا إلى غيره، وكنا نسبه فرعون إلى ما كان عليه موسى؛ فوصفه بأنه مجنون، أي مستور عنكم فلا تعرفونه. فعرفه موسى بجوابه إياه وما عرفه

١ (طه : ٥٢)
٢ ص ١٣٧
٣ (محمد : ١٩)
٤ (الشعراء : ٢٧)
٥ ص ١٣٨

الحاضرون، كما عرفه علماء السحرة وما عرفه الجاهلون بالسحر. وبقيت تلك الخمرة عند فرعون، يختر بها عجيب طيبته، وما ظهر حكمها ولا اختبر عجيبه إلا في الوقت الذي قال فيه: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل^١، وما سقى الله؛ ليرفع اللبس والشك؛ إذ قد علم الحاضرون أن بني إسرائيل ما آمنت إلا بالاله الذي جاء موسى وهارون من عنده إليهم. فلو قال: "بالله" وهو قد قرر أنه ما علم لقومه من إله غيره، لقالوا: لنفسه شهد؛ لا لذي أرسل موسى إلينا، كما شهد الله لنفسه. فرغ هذا اللبس بما قاله.

وأما تحقيق هذه المسألة؛ فما يعرف ذلك إلا من يعرف مرتبة الطبيعة من الأمر الإلهي. فإن المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمر الإلهي؛ لأن المرأة محل وجود أعيان الأبناء، كما أن الطبيعة للأمر الإلهي محل ظهور أعيان الأجسام؛ فيها تكوّن، وعنها ظهرت. فأمز بلا طبيعة لا يكون، وطبيعة بلا أمر^٢ لا تكون؛ فالكون متوقف على الأمرين، ولا نقل: "إن الله قادر على إيجاد شيء من غير أن يفعل أمر آخر". فإن الله يرد عليك في ذلك بقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^٣ تلك الشئيتية العامة لكل شيء خاص - وهو الذي وقع فيها الاشتراك - هي التي أفتناها، وأن الأمر الإلهي عليها يتوجه، لظهور شيء خاص في تلك الشئيتية المطلقة. فإذا ظهرت الأجسام أو الأجساد، ظهرت الصور والأشكال والأعراض وجميع القوى الروحانية والحسية، وربما، بل هو المعبر عنه بلسان الشرع: "العما" الذي هو للحق قبل خلق الخلق «ما تحته هواء وما فوقه هواء» فذكره وسماه باسم موجود يتقبل الصور والأشكال. وقد ذكرنا مرتبة الطبيعة، وهي هذه الشئيتية المطلقة في كتاب النكاح الأول الذي ظهر عنه العالم أسفله وأعلاه.

وكل ما سوى الله من كثيف ولطيف، ومفعول ومحسوس، متصيف بالوجود؛ فلا نعرف منها إلا قدر ما يظهر لنا، كما لا نعرف من الأسماء الإلهية إلا قدر ما وصل إلينا. فمن عرف

١ مستغل من الآية: "فَلَمَّا آمَنَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ سَمَاءٍ" (يونس : ٩٠)
٢ ص ١٣٨
٣ (الاحق : ٤٠)

مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة، ومن عرف الأمر الإلهي فقد عرف مرتبة الرجل، وأن الموجودات، بما سوى الله، متوقّفة وجودها على هاتين الحقيقتين. غير أن هذه الحقيقة تخفى وتبقى بحيث يجهلها أبناءها من العقول؛ فلا تنبها في العالم البسيط، وتنبها في العالم المركّب؛ وذلك لجهلها بمرتبها، كما جملت هنا مرتبة المرأة مع تنبيه الشارع على مرتبتها بقوله ﷺ: «إنّ النساء شقائق الرجال»، فالأمر بينهما يكون علوا وسفلا. ألا ترى التجليات والروحانيات المتجسّدة؛ هل تظهر في غير صورة طبيعية، وإن كانت تلك الأجساد سريعة الاستحالة، فلم تخرج عنها؟ وهذا منزل واسع يتسع المجال فيه. فلنذكر أمّهات ما يتضمنه من المسائل دون التفريع.

فمنها: من أيّ مقام ينادى المؤمن؟ وهل يختلف النداء باختلاف المنادى، أم لا؟

وفي هذا المنزل أيضا علم سبب العداوة بين الله وبين خلقه، وهل من شرط العداوة أن توجد من الطرفين؟ أو من الطرف الواحد؟ وهل يعادي أحد من أجل أحد؟ أو لا تكون العداوة إلّا من أجل نفسه، لا من أجل غيره؟

وعلم لقاء المحبة في القلوب وثباتها فيه، وهل القالؤها انتقال وجودي؟ أو خلق يُخلق في المحل؟ وهل من شرط الحب المناسبة، أم لا؟

وعلم التفرغ عن الأوطان لموجب التقيض. وعلم مشقّات السبل الإلهية. وعلم طلب الرضا في المنشط والمكروه. وعلم السر والعلن. وعلم الحيرة عن طريق خاص. وعلم محبة الستر على التجلي.

وعلم ثبات السبب الموجب لقطع ما أثير بوصله، فيكون قطعه قربة، ووصله بعدا.

وعلم المواطن، وكيف ترد الأمور بحكمها وتأثيرها في الأمور الكونية والأحكام الإلهية، وهو علم واسع.

وعلم رؤية الأعمال مع كونها أعراضا كونية، والأعراض الكونية ترى أحكامها لا أعيانها، بخلاف الأعراض اللوتية فإنّه ترى أعيانها وأحكامها.

وعلم الاقتداء بالمتقّمين، واتباع الفاضل المفضول. وعلم التبرّي من الجمع، لا من أحدى الجمع. وعلم ستر أحدى الجمع والكثرة.

وعلم الحب المشروط والبغض المشروط؛ وهل يصحّ في نفس الأمر ذلك، أو لا يصحّ؟ وهل يصحّ فيه استثناء، أم لا؟

وعلم هل يقدح في العلم الإلهي رجوع العبد في توكله وأحواله إلى اسم خاص دون سائر الأسماء الإلهية، أم لا؟

وعلم الصيرورة من علم الرّد والرجوع، والفرق بينهما وبينها، وبين كلّ واحد واحد منهما وبين الآخر.

وعلم الاختيار فيما يُحمد ويذمّ. وعلم تضيئ العزة الحكمة. وعلم الرجاء المشترك.

وعلم ما ينتجه التوكل عن الحق المطلق والمقيّد، وهل يتأثر من يتوكل عنه عند التوكل، أو لا يتأثر؟

وعلم المقاربة من الشيء؛ هل يتصف بها الحق أم لا؟ وعلم كون الرحمة قد تكون بالستر وبغير الستر.

وعلم سبب إكرام الكرم ومجازاة اللتم؛ هل يكون بلوّم فيشتكران؟ وإن كان الواحد جزاء، أو لا يجازيه إلّا بالإحسان، وهل يكون لؤم الجزاء لؤما في نفس الأمر؟ أو هو صفة اللتم تعود عليه لما ظهرت له في غيره فكرها منه، فعلم بذلك أنّها صفته؛ وأنّها في المجازي أمر عزضي أظهرها للتعلّم؟ وهو علم شريف نافع يُعرف منه عقوبة الله عبادة على أعماطهم، مع غنى نفسه عن ذلك، وعدم تضرّره به. وهل يمكن للخلق أن يكونوا في الجزاء باللؤم على هذا الحدّ، عند

مجازاة اللئيم، أو لا يكونون؟

وعلم ما يعاقل به أصحاب الدعاوى.

وعلم الحكم بالعلم، وأن الظن قد يستقى علما شرعا، ولماذا يستقى الظن علما وهو ضده؟ وهل العلم هنا عبارة عن العلامة التي يحصل بها الظن في نفس الظان الحكم به، فيكون علمه بتلك العلامة علما بأن هذا ظنٌ غالب يجب الحكم به لرائحة العلم بالعلامة، إذ العلم ليس سيوى عين العلامة، وبه ستي علما. فبالعلم يعلم العلم، كما يعلم به سائر المعلومات؛ فهي كلها علامات. وإنك قال (تعالى): ﴿ذَلِكَ مِثْلَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾^١ ولم يكن علما، فكأنه قال: "ذلك الذي أعطتهم العلامة في^٢ ذلك الأمر"

وعلم الحلال والحرام العقلي والشرعي.

وعلم المعاوضة في الإضاع، وهو علم عجيب، لأنه لا متعلق للمشتري في ذلك إلا الاستمتاع خاصة؛ فكانه مشتري الاستمتاع.

وعلم العدل في الحكم الإلهي، والنيابة فيه.

وعلم الفرق بين العلم والحكمة.

وعلم اتحاد الله وقاية؛ ماذا؟ وهل ذلك من مرتبة العلم، أو (من) مرتبة الإيمان؟

وعلم أحكام التابع والمتبوع؛ هل يجتمعان في أمر، أو لا يجتمعان في أمر؟

وعلم مبايعة الإمام، الذي هو السلطان؛ هل حكمها حكم البيع؛ فتعین ما يبيع وما اشتري؟ وهل يدخل فيها بيع النفوس؛ وهو المبايعة على الموت، أم لا؟
وعلم التشبيه.

فهنا ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

الباب الخامس والعشرون وثلاثمائة

في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية

الجنسُ مُتَعَبِّرٌ فِي كُلِّ آوَنَةٍ
هَذَا إِلَهٌ هُوَ الْأَنْشَاءُ أَوْزَعُهَا
فَالْعَيْنُ^١ مَجْذُوعٌ أَنْشَاءً وَلَيْسَ لَهَا^٢
فَلَيْسَ ثُمَّ سَيُوسَى فَزِدْ تَعْنِيَهُ
وَاللَّهُ وَثَرٌ فَلَا شَيْءَ يَكْتَرُهُ
فَلَا مُؤَثَّرٌ غَيْرَ اللَّهِ فِي تَبَسُّرِ
يُعْطِيكَ خَيْرًا بِإِحْسَانٍ تَجُودُ بِهِ
والوتر في الجنب كالأغدا في الأخد
يَسْعُ وَيَسْعُونَ لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ تَزِدْ
وَوَثَرٌ سَيُوسَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْغَدُو
غَيْرُ الْكَثِيرِ فَلَا تَلُوي عَلَى أَحَدٍ
مَعَ الْعُلُومِ الَّتِي أَغْطَاكَ فِي الرُّضْدِ
وَالْغَيْرِ مَا تَمَّ فَافْضُذْ سَاكِنَ الْبَلَدِ
عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي إِنْ شَاءَ لَمْ يَجِدْ

اعلم حكمك الله- أن كل ما سيوى الله أرواح مطهرة منزلة موجدتها وخلقتها. وهي تنقسم إلى مكان وإلى ممكن. والمكان ينقسم إلى قسمين: مكان يستقى سماء، ومكان يستقى أرضا. والممكن فيها ينقسم إلى قسمين: إلى ممكن فيه، وإلى ممكن عليه. فالممكن فيه يكون بحيث مكانه، والممكن عليه لا يكون بحيث مكانه. وهذا حصر كل ما سيوى الله. وكل ذلك أرواح في الحقيقة، أجسام وجواهر في^٣ الحق.

وهذه الأرواح على مراتب في التنزيه تسمى: مكانة. وما من منزلة لله -تعالى- إلا وتنزيهه على قدر مرتبته، لأنه لا ينزهه خالقه إلا من حيث هو، إذ لا يعرف إلا نفسه. فيبهره ذلك التنزيه عند الله، مكانة تتغير بها كل موجود عن غيره.

وهذا المنزل يحتوي على تنزيه الأرواح المحتمكة، لا المكاتبة. وسير منزل في هذه المنازل نذكر فيه تنزيه المكان والممكن معا. فكان هذا المنزل يحوي على نصف العالم من حيث ما هو منزله. ثم

١ ص ١٤١
٢ كتب فيها علم الأصل؛ له
٣ ص ١٤١

١ (الجم: ٣٠)
٢ ص ١٤٠
٣ (الأحزاب: ٤)

إِنَّ اللَّهَ -عَمَلَى- عَاد بِالْمَكَانَةِ عَلَى هَذَا الْمَثَرَةِ، بَأَن كَانَ الْحَقُّ جَمَلَاءَ؛ فَرَأَاهُ نَفْسُهُ وَرَبَّتُهُ، فَسَجَّ عَلَى قَدَرٍ مَا رَأَى؛ فَإِذَا هُوَ نَفْسُهُ لَا غَيْرَهُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ أَسَدَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ حِجَابَ الْعَرَةِ؛ فَوَقَّفَ التَّنْزِيهِ دُونَهُ، فَقُلِمَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَلِيقُ بِهِ تَنْزِيهِ خَلْقِهِ، وَأَنَّ حِجَابَ الْعَرَةِ الْأَخْيَ وَهَرَهَا أَغْلَبَ. ثُمَّ رَأَى مِنْ سِوَاهُ مِنَ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ الْمُنْزَهِينَ بِنَعْوَتِ السُّلُوبِ عَلَى مَرَاتِبٍ، وَقَدْ أَقْرَبَ الْجَمِيعَ مِنْهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا غَائِلِينَ فِي مَحَلِّ تَنْزِيهِهِمْ، وَأَنَّ تَنْزِيهِهِمْ مَا خَرَجَ عَنْهُمْ؛ وَذَلِكَ لِحِكْمَتِهِ الَّتِي سَرَتْ فِي خَلْقِهِ؛ فَكَانَ ذَلِكَ تَنْزِيهِ الْحِكْمَةِ لَا غَيْرَهُ، وَلَوْلَا سِتْرُ حِجَابِ الْعَرَةِ مَا عَرَفُوا ذَلِكَ.

وَمِنْ هَذَا الْحِجَابِ ظَهَرَ الْكَفَرُ فِي الْعَالَمِ، وَصَارَتْ الْمَعْرِفَةُ خَيْرًا بِمَا وَرَاءَ هَذَا الْحِجَابِ؛ فَظَهَرَ الْإِيمَانُ فِي الْعَالَمِ بَيْنَ السِّرِّ وَالْمُؤْمَنِ، فَالْكَافِرُ، الَّذِي هُوَ السَّاتِرُ، أَقْرَبُ مِنْ أَجْلِ الْكَفَرِ؛ فَلِأَنَّ السِّرَّ يَرَى الْمُسْتَوْرَ بِهِ وَالْمُسْتَوْرَ عَنْهُ، وَهُوَ صِفَةُ الْكَافِرِ. وَالْمُؤْمِنُ دُونَ هَذَا السِّرِّ، فَقَامَهُ الْحِجَابُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيَاءً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾^١ وَالْإِيمَانُ مَتَعَلِّقُهُ الْخَيْرُ، وَالْخَيْرُ مِنْ أَقْسَامِ الْكَلَامِ.

ثُمَّ إِنَّهُ سَبَّحَانَهُ أَخْرَجَ أَهْلَ السِّرِّ مِنَ الْغَيْبِ إِلَى الشَّهَادَةِ؛ لِيَحْصَلَ لَهُ مَقَامُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ، فَيُزَيِّدُهُ بِاللِّسَانِ، وَيُبَيِّنُ لَهُ الصِّفَتَيْنِ. وَلَمْ يَكُنْ فِي ظَنِّهِ مَا فَعَلَ الْحَقُّ بِهِ، بَلْ كَانَ يَتَخَيَّلُ أَنَّ الْغَيْبَ لَا يَكُونُ فِي مَوْطِنِ شَهَادَةٍ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْغَيْبَ مَنُوعٌ الْحَيَّ لَا يُعْلَمُ مَا فِيهِ فَيُوصَلُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا مَقَامُهُ أَنْ يَكُونَ مَشْعُورًا بِهِ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ مَا هُوَ ذَلِكَ الْمَشْعُورُ بِهِ، وَغُفْلٌ عَنْ كَوْنِ اللَّهِ بِفَعْلٍ مَا يَرِيدُ، وَأَنَّهُ مَا فِي حَقِّهِ غَيْبٌ، وَأَنَّ الْغَيْبَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِلَّا إِضَافِيًّا. فَلَمَّا بَدَأَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ، عَلِمَ أَنَّ الْأُمُورَ بِيَدِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ مَا تَمَّ مِنْهُ يَسْتَحِقُّ حِكْمًا لِنَفْسِهِ، بَلْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي «أَغْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ»^٢.

وَلَمَّا تَلَوَّتْ الْأَشْيَاءُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا مِنْ ذَاتِهَا، وَأَنَّهُ بِمَحْسَبٍ مَا تَقْتَضِيهِ ذَاتُهَا مُوجِدُهَا، وَأَنَّ

١ ص ١٤٢
٢ [الشورى: ٥١]
٣ [طه: ٥٠]
٤ ص ١٤٢

الْأَحْوَالُ تَتَجَدَّدُ عَلَيْهَا بِمَحْسَبٍ مَا تَطْلُبُهُ حَقَائِقُ مَنْ اسْتَنْدَتَ إِلَيْهِ، وَهُوَ اللَّهُ -عَمَلَى-، خَافَتْ حَيْثُ لَمْ تَقِفْ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ فِيهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ. فَتَرَكْتُ جَمِيعَ مَا كَانَتْ تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهَا لَمَّا عِنْدَ خَالَتِهَا؛ فَسَبَّحَتْهُ تَسْبِيحًا جَدِيدًا مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، وَعَبَّرَتْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا إِلَى النَّظَرِ إِلَى مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. وَلَوْلَا هَذَا الْمَقَامُ الَّذِي أَقَامَهَا فِيهِ، وَرَدَّهَا مِنْ قَرِيبٍ إِلَيْهِ، لَنَادَاهَا مِنْ بَعِيدٍ؛ فَكَانَ الْمَدَى يَطُولُ عَلَيْهَا، وَتَعَرَّضَ لَهَا الْآفَاتُ وَالصَّوَارِفُ فِي الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّ «الْمَسَافِرَ وَمَا لَهُ عَلَى قَلْبٍ»^١.

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ، لَمَّا حَصَلَ الْأَشْيَاءُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، رَفَعَ لَهَا عَلَمًا مِنْ أَعْلَامِ الْمَعْرِفَةِ؛ أَعْطَاهَا ذَلِكَ الْعِلْمَ أَنَّهُا شَيْءٌ، وَأَنَّهُا عَلَى التَّصَفِّ مِنَ الْوُجُودِ، وَأَنَّ كِمَالِ الْوُجُودِ بِهَا، وَلَوْلَاهَا مَا ظَهَرَ الْكَمَالُ فِي الْوُجُودِ وَالْعِلْمِ. فَزَهَتْ، وَعَظُمَ شَأْنُهَا عِنْدَهَا، وَمَا عَرَفَتْ أَنَّ قِسْمَ صَحِّحٍ لَهَا مِنَ الْوُجُودِ. ثُمَّ ظَهَرَ ذَلِكَ لَهَا فِي عِبَادَةِ الصَّلَاةِ حَيْثُ قَسَمَهَا الْحَقُّ تَصْفِينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، فَوَارَدَتْ غِيَابًا. فَلَمَّا سَمِعَتْ آخِرَ الْخَبَرِ مُوَافَقًا لِحَالِهَا الَّذِي لَمْ تَشْعُرْ بِهِ فِي قَوْلِهِ: «فَنَصَفْتُهَا لِي»^٢ وَلَمْ يَقْبُدْ، وَقَالَ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ: «نِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي»^٣ مَا سَأَلَ وَالسُّؤَالَ مَذَلَّةً، وَفَقْرًا، وَحَاجَةً، وَمُسْكِنَةً. إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ لَاحَ لَهُ مِنْ خَلْفِ هَذَا الْحِجَابِ، مَا لَمْ يَكُنْ يَظُنُّهُ؛ وَهُوَ أَنَّهُ فِي مَنَازِلِ الْوُجُودِ مَتَأَخَّرًا عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُخِيطٌ﴾^٤. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي حَكْمِ الْفَرَارِ، إِذَا اسْتَقْبَلَهُ مَا لَا يَطْبِيقُ حِمْلَهُ، فَأَخْبَرَهُ اللَّهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَقْبَلُهُ، فَإِنْ فَرَّ مِنْهُ فَلَيْلَهُ يَفْزَحُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، كَمَا يَكُونُ فِي مَنَازِلِ آخِرِ أَوَّلِهِ، مِنْ قَوْلِهِ: ﴿لَمَّا مِنْ ذَاكَ إِلَّا هُوَ أَجِدُّ بِتَأْيِيْنَتِهَا﴾^٥، وَقَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ الْهَادِي، وَالْهَادِي هُوَ الَّذِي يَكُونُ أَمَامَ الْقَدَمِ لِيَهْدِيَ الطَّرِيقَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٦، «مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ»^٧، فَصَارَتْ الْأَشْيَاءُ مَعَ الْحَقِّ غُثَّةً. فَتَقَدَّمَ تَعَالَى -الْأَشْيَاءَ لِيَهْدِيَ إِلَى مَا فِيهِ سَعَادَتِهَا، وَتَأَخَّرَ عَنْهَا لِيَحْفَظَهَا مِنْ يَغْتَالِهَا؛ وَهُوَ الْعَدَمُ؛

١ قلت: ملكة
٢ ص ١٤٣
٣ [البروج: ٢٠]
٤ [العنكبوت: ٥٦]
٥ [الشورى: ٥٢]

فإنَّ العدم يطلبها، كما يطلبها الوجود. وهي محلٌّ قابلٌ للحكين، ليس في قوتها الامتناع إلا بلطف اللطيف.

ثم إنَّ الله -تعالى- لما أطلعها على هذا، حصل لها من العلم بجلال الله أسباة تسبَّحه بها وتحمده وتكثي عليه بها، لم تكن تعلم ذلك قبل هذا المشهد. كما قال ﷺ في المقام المحمود يوم القيامة: «فأحمده بحامد لا أعلمها الآن» يعطيه إتيانها ذلك المقام بالحصول فيه، إلهاما يلهمه الله، فيثني عليه بها. وهكذا كلُّ منزلة ومرتبة في العالم دنيا وآخرة، إلى ما لا يتناهى، له ثناء خاص في كلِّ منزل منها. فإذا سبَّحه، ووقَّه ذلك الثناء علما آخر لم يكن عنده، من علم الإذن الإلهي الذي خلق الله منه بيد عيسى -الطير-، ومنه نفخ عيسى -فيه فكان طيرا، ومنه أبرأ الأكمة والأرض، وأحيا الموتى. وهو علم شريف تحقَّق به أبو يزيد البسطامي وذو النون المصري. فأما أبو يزيد فقتل غلة بغير قصد، فلما علم بها نفخ فيها، فقامت حيَّة بإذن الله. وأما ذو النون فحدث العجوز الذي أخذ التمساح ولذها فذهب به في النيل، فدعا بالتمساح، فألقاه إليها من جوفه حيًّا، كما ألقى الحوَّث يونس (عليه السلام). فإذا كشف له عن هذا العلم أتى عليه سبحانه -بما ينبي له من الخامد التي يطلبها هذا المقام. ومن هنا يكون له الاستشراق على مَنْ خرج عن هذا المقام، فيعلم حال الخارجين، لأنَّ هذا المنزل هو المنزل الجامع، ولهذا سمي منزل القرآن.

فإذا نزل صاحب هذا المنزل من هذا المقام إلى الكون، تعرَّض له العدوُّ بأجناده، وهو إبليس المعادي له بالطبع، ولا سببا للنين؛ فإنه منابرٌ من جميع الوجوه. بخلاف معاداته لآدم، فإنه جمع بينه وبين آدم إبليس، فإنه بين التراب والنار جامع، ولذلك الجامع صدَّقه لما أقسم له بالله أنه لنأخض. وما صدَّقه الأبناء، فإنه للأبناء صدٌّ من جميع الوجوه، وهو قوله في الأبناء: إته خلتهم من ماء، وهو منابر النار؛ فكانت عداوةُ الأبناء أشدَّ من عداوة الأب له.

وجعل الله هذا العدوَّ محجوبا عن إدراك الأَبصار، وجعل له علامات في القلب، من طريق

الشرع يعرفه بها، تقوم له مقام إدراك البصر؛ فيتحقَّق بتلك العلامات من إلقائه. وأعان الله هذا الإنسان عليه بالملك الذي جعله مقابلا له غيبا لغيب. فهما لم يؤثر (إبليس) في ظاهر الإنسان، وظهر عليه الملكُ بمساعدة النفس؛ كان أجْرُ الغزاة النفس، وأجرُ المعين، وهو الملك، لأنَّ الملك لا يقبل الجزاء، ولا يزيد مقامه ولا ينقص. وإن أثر في ظاهر الإنسان، فإنَّ الملك يعمت لذلك ويستغفر لهذا الإنسان. وهو، أعني الملك، ليس محلٌّ لجزاء الغمِّ، فيعود ذلك الجزاء على الإنسان. فهو في الحالتين رابع، في الطاعة والمعصية، والإيمان ينشُد من الملك، ولهذا يستغفر له الملك.

واعلم أنَّ القرآن لما كان جامعا، تجاذبته جميع الحقائق الإلهية والكونية على الشواء، فلم يكن فيه عوج ولا تحريف. فنزله الاعتدال، والاعتدال منزل حفظ بقاء الوجود على الموجود؛ ما هو منزل الإيجاد. لأنَّ الإيجاد لا يكون إلا عن انحراف وميل، ويسمى في حق الحق: توشُّحا إراديا، وهو قوله: ﴿إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ شَيْئًا فَأَنزَلْنَا إِلَيْنَا الْوَحْيَ﴾. ولما كان منزله الاعتدال، كان له الديمومة والبقاء، فله إبقاء التكوين وبقاء الكون. فلو نزل عن منزله لزلَّ من الاعتدال إلى الانحراف وهو قوله (تعالى): ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكَافَّةِ سَمِعُوا بِهَذَا الْبَيِّنَاتِ﴾ وهو قوله: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ﴾ يعني من منزله ﴿وَعَلَى جِبِلِّ لِرَأْيِنَا خَاشِعَاتٍ مُّصَدِّعَاتٍ﴾ يعني الجبل، فلم يحفظ عليه صورته؛ لأنه نزل عن منزله.

ولما كان هذا منزله وتجاذبه الحقائق على الشواء؛ كان به، مَنْ أنزل عليه، رحمة للعالمين؛ لأنَّ الرحمة وسعت كلَّ شيء؛ فطلبها كلُّ شيء طلبا ذاتيا. لما دعا رسول الله ﷺ في القنوت على من دعا عليه، عوتب في ذلك، فقيل له: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ أي لترحمهم، لأنَّك صاحب القرآن، والقرآن ينطق بأني ما أرسلك إلا رحمة، وإته ينطق بأنَّ ﴿رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾

١ ص ١٤٤
٢ (الحد: ٤٠)
٣ (الحد: ٣١)
٤ (الحشر: ٢١)
٥ (الأنبياء: ١٠٧)

شئيه^١ فهي بين منته ووجوب. فمن عبادي من تشعهم بحكم الوجوب، ومنهم^٢ من تشعهم بحكم المنة. والأصل المنة والفضل والإنعام الإلهي إذ لم يكن الكون، فيكون له استحقاق، فما كان ظهوره إلا من عين المنة. وكذلك الأمر التي به استحقق الرحمة كان من عين المنة.

فإذا نزل القرآن عن منزله فإنه كلامه، وكلامه على نسبة واحدة لما يقبله الكلام من التقسيم، فإنه ينزله وفيه حقيقة الاعتدال في التسبب، وهو جديد عند كل نالي أبدا. فلا يقبل نزوله إلا مناسبت له في الاعتدال، فهو معزى عن الهوى. ولهذا قيل في محمد ﷺ: «وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ»^٣ ونبي غيره من الرسل الخلفاء أن يتبع الهوى، فلم ينزل في المرتبة منزلة من أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى. وما كل نالي يجس نزوله لشغل روحه بطبيعته، فينزل عليه من خلف حجاب الطبع؛ فلا يؤثر فيه التناذا وهو قوله ﷺ في حق قوم من التابعين: «إنيهم يقرعون القرآن لا يجاوز حناجرهم» فهذا قرآن منزل على الألسنة، لا على الأفئدة. وقال في الذوق: «نزل به الروح الأمين. على قلبك»^٤ فذلك هو الذي يجد لنزوله عليه حلالة لا يتقدر قدرها، تفوق كل لغة، فإذا وجدها، فذلك الذي نزل عليه القرآن الجديد الذي لا يبل.

والفارق بين التزولين أن^٥ الذي ينزل القرآن على قلبه، ينزل بالفهم، فيعرف ما يقرأ، وإن كان بغير لسانه. ويعرف معاني ما يقرأ، وإن كانت تلك الألفاظ لا يعرف معانيها في غير القرآن؛ لأنها ليست بلغته. ويعرفها في تلاوته، إذا كان من ينزل القرآن على قلبه عند التلاوة. وإذا كان مقام القرآن ومنزله ما ذكرناه؛ وجد كل موجود فيه ما يريد. ولذلك كان يقول الشيخ أبو مدين: «لا يكون المرید مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد» وكل كلام لا يكون له هذا العموم فليس بقرآن.

ولما كان نزوله على القلب، وهو صفة إلهية لا تغارق موصوفها، لم يتمكن أن ينزل به غير من

١ [الأعراف: ١٥٦]
٢ ص ١٤٥
٣ [النجم: ٣]
٤ [الشراء: ١٩٣، ١٩٤]
٥ ص ١٤٥

هو كلامه؛ فذكر الحق أنه وسيفه قلب عبده المؤمن. فنزل القرآن في قلب المؤمن هو نزول الحق فيه؛ فيحكم الحق هذا العبد من يبره في يبره، وهو قومه: "حدثني قلبي عن ربي" من غير واسطة. فالتالي إنما سمي تاليا لتتابع الكلام بعضه بعضا، وتتابعه يقضي عليه بجزئي الغاية، وهما "مين" و"إلى"؛ فينزل "مين" كذا "إلى" كذا.

ولما كان القلب من العالم الأعلى، وكان اللسان من العالم الأنزل، وكان الحق منزله قلب العبد، وهو المتكلم، وهو في القلب واحد العين، والحروف من عالم اللسان، ففضل اللسان الآيات^١ وتلا بعضها بعضا. فسعى الإنسان تاليا من حيث لسانه، فإنه المفصل لما أنزل مجملا.

والقرآن، من الكتب والصحف المنزلة، بمنزلة الإنسان من العالم. فإنه مجموع الكتب والإنسان مجموع العالم، فهما أخوان، وأعي بذلك الإنسان الكامل؛ وليس ذلك إلا من أنزل عليه القرآن من جميع جهاته ونسبه. وما سيواه من ورثته إنما أنزل عليه من بين كتفيه، فاستقر في صدره عن ظهر غيب وهي الورثة الكاملة. حكى عن أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر القرآن. وقال رسول الله ﷺ في الذي أوتي القرآن: «إن النبوة أدرجت بين جنبيه» وهذا الفرق بين الأنبياء والأولياء الأتباع. لكن من أدرجت النبوة بين جنبيه، وجاءه القرآن عن ظهر غيب، أعطى الرؤية من خلعه كما أعطيا من أمامه، إذ كان القرآن لا ينزل إلا مواجها. فهو للنبي ﷺ من وجهين: وجه معنود، ووجه غير معنود. وهو للوارث من وجه غير معنود، ففسى ظهرًا بحكم الأصل، وهو وجه بحكم الفرع.

ولما ذكنا ذلك لم نر لأفسنا تمييز حجة من غيرها، وجاءنا بقعة، فما عرفنا الأمر كيف هو إلا بعد ذلك. فمن وقف مع القرآن من حيث هو^٢ قرآن؛ كان ذا عين واحدة أحدىة الجمع. ومن وقف معه من حيث ما هو مجموع، كان في حقه فرقانا؛ فشاهد الظاهر، والباطن، والحد، والمطلع. فقال: لكل آية ظهر ووطن، وحد ومقطع. وذلك الآخر لا يقول بهذا، والذوق مختلف.

١ ص ١٤٦
٢ ص ١٤٦

ولمّا ذقنا هذا الأمر الآخر، كان النزول فرقاتنا، قلنا: هذا حلال، وهذا حرام، وهذا مباح.

وتنوّعت المشارب، واختلفت المذاهب، وتميّزت المراتب، وظهرت الأسماء الإلهية والآثار الكونية، وكثرت الآلهة في العالم، فعبدت الملائكة، والكواكب، والطبيعة، والأركان، والحيوان، والنبات، والأجارج، والأناسمي، والجن. حتى أنّ الواحد لمّا جاء بالوحدانية قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾^١ وفي الحقيقة ليس العجب من وحد، وإنما العجب من كثرة بلا دليل ولا برهان. ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ؟﴾^٢ وهذه رحمة من الله بمن لاح له شبهة في إثبات الكثرة، فاعتقد أنها برهان، بأن الله يتجاوز عنه. فإلّه يبدّل وُسْعُهُ في النظر، وما أعطته قوّته غير ذلك. فليس للمشرّكين عن نظري أرحى في عفو الله من هذه الآية.

وقد قلنا: إله ما في العالم أثر إلا وهو مستبد إلى حقيقة إلهية، فمن أين تعددت الآلهة وعُبدت^٣ من الحقائق الإلهية؟

فاعلم أنّ ذلك من الأسماء، فإنّ الله لمّا وسّع فيها فقال: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾^٤، وقال: ﴿الْحَقُّ رَبُّكُمْ﴾^٥، وقال: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾^٦ وقال: ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾^٧ يعني الله أو الرحمن ﴿فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^٨ ففراد الأمر عندهم إيماناً أكثر مما كان. فإلّه لم يقل: "ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فالعين واحدة وهذان اسمان لها" هذا هو النصّ الذي يرفع الإشكال. فما أبقي الله هذا الإشكال إلا رحمة بالمشرّكين أصحاب النظر الذين أشركوا عن شبهة. وبقي الوعيد في حق المتألمين حيث أهّلهم الله للنظر، وما نظروا ولا فكروا ولا اعتبروا، فإلّه ما هو علم تقليد.

١ [ص: ٥]
٢ [التؤسوس: ١١٧]
٣ ص ١٤٧
٤ [النساء: ٣٦]
٥ [النساء: ١]
٦ [الفرقان: ٦٠]
٧ [الإسراء: ١١٠]

فالمخطئ مع النظر أوثى وأعلى من الإصابة (وكذلك) المصيب مع التقليد، إلا في ذات الحق، فإنه لا ينبغي أن يتصرّف مخلوق فيها بحكم النظر الفكري، وإنما هو مع الخبر الإلهي فيما يخبر به عن نفسه، لا يقاس عليه، ولا يزيد، ولا ينقص، ولا يتأول، ولا يقصد بذلك القول وتحمّا معنيّا، بل يعقل المعنى، ويجهل النسبة، ويتردّد العلم بالنسبة إلى علم الله فيها. فمن نظر الأمر بمثل هذا النظر فقد أقام العذر لصاحبه، وكان رحمة للعالمين.

ثم اعلم أنّ الله أنزل الكتاب فرقاناً^١ في ليلة القدر، ليلة النصف من شعبان، وأنزله قرآناً في شهر رمضان، كلّ ذلك إلى السماء الدنيا، ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقاناً نجوماً؛ ذا آيات وشوَر؛ لتعلم المنازل وتبين المراتب. فمن نزوله إلى الأرض في شهر شعبان يُنزل فرقاناً، ومن نزوله في شهر رمضان يُنزل فرقاناً. فماتاً من يتلو به؛ فذلك القرآن، وماتاً من يتلوه بنفسه؛ فذلك الفرقان. ولا يصحّ أن يتلى بها في عين واحدة، ولا حال واحدة. فإذا كثّر عندك كث عندك، وإذا كثّ عندك لم تكن عنده؛ لأنّ كلّ شيء عنده بمقدار. وهو ليس كذلك؛ بل هو مع كلّ شيء، وعند من يذكره بالذكّر لا غير، فإلّه جليس الذاكرين.

فصل

اعلم أنّ الله أنزل هذا القرآن حروفاً منظومة، من اثنين إلى خمسة أحرف، متصلة ومفردة. وجهه كلمات، وآيات، وسُور، ونورا، وهدي، وضياء، وشفاء، ورحمة، وذكر، وعريضة، ومبين، وحقّ، وكتاب، وحكماء، ومتشابه، ومفصّل. ولكل اسم نعت من هذه الأسماء معنى ليس للآخر، وكلّ كلام الله. ولما كان جامعاً لهذه الحقائق وأمثالها، استحقّ اسم القرآن. فلنذكر مراتب بعض نعوته ليعلم أهل الله منزلته.

١ ص ١٤٧
٢: ٣، ٤

وَضَلَّ

فإن ذلك كونه حروفاً. والمفهوم من هذا الاسم أمان: الأمر الواحد المسى: قولاً، وكلاماً، ولنظماً. والأمر الآخر يسى: كتابة، ورقاً، وخفلاً، والقرآن يُخَطُّ: فله حروف الرقعة، وينطق به؛ فله حروف اللفظ. فإذا (على ماذا) يرجع كونه حروفاً منظوماً بها: هل لكلام الله الذي هو صفته؟ أو هل المترجم عنه؟ فاعلم أن الله، قد أخبرنا بأنه ﷻ أنه سبحانه- يتجلى في القيامة في صور مختلفة فيُعرف ويُكر. ومن كانت حقيقته قبل التجلي في الصور، فلا يتخذ أن يكون الكلام بالحروف المتلفظ بها المسماة كلام الله لبعض تلك الصور كما يليق بجلاله. فكما قول: تجلى في صورة كما يليق بجلاله، كذلك قول: تكلم بصوتٍ وحرفٍ كما يليق بجلاله، ونعملها محل الفرج، والضحك، والعين، والقدم، واليد، والحين، وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، مما يجب الإيمان به على المعنى المعقول من غير كيفية ولا تشبيه. فإنه يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ ينفي أن يماثل مع عقل المعنى وتجهل النسبة. فإذا انتظمت الحروف سُمِّيت كلمة، وإذا انتظمت الكلمات سُمِّيت آية، وإذا انتظمت الآيات سُمِّيت سورة.

فلما وصف نفسه بأن له نفساً كما يليق بجلاله، ووصف^٢ نفسه بالصورة والقول، وقال: ﴿أَجْزَأَ عَنِّي يَنْصَعُ كَلَامَ اللَّهِ﴾^٣ كان النفس المسى صوتاً، وكان انقطاعه من الصورة حيث انقطع يسى حرفاً، وكل ذلك معقول مما وقع الإخبار الإلهي به لنا، مع نفي المماثلة والتشبيه كسائر الصفات. ولما وصف نفسه بالصورة، عرفنا معنى قوله إنه الظاهر والباطن؛ فالباطن للظاهر غيب، والظاهر للباطن شهادة. ووصف نفسه بأن له نفساً، فهو خروجه من الغيب. وظهور الحروف شهادة، والحروف ظروف للمعاني، التي هي أرواحها، والتي وضعت للدلالة عليها بحكم التواطي. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾^٤ وأبلغ من

١ ص ١٤٨
٢ [الشورى: ١١]
٣ ص ١٤٨ أ ب
٤ [النوبة: ٦]
٥ [الزمر: ٤]

هذا الإفصاح من الله لعباده ما يكون.

فلا بد أن نفهم من هذه العبارات، ما تدل عليه في ذلك اللسان: بما وقع الإخبار به عن الكون؛ فنعرف المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلام، ونعرف النسبة. وما وقع الإخبار به عن الله؛ نعرف المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلام، ونجهل النسبة؛ لما أعطى الدليل العقلي والدليل الشرعي من نفي المماثلة.

فإذا تحققت ما قرأناه، تبين أن كلام الله هو هذا المتلوق المسموع المتلفظ به، المسى: قرآناً، وتوراة، وزبوراً، وإنجيلاً. لحروفه تعيين مراتب كلمته من حيث مفرداتها. ثم للكلمة من حيث جمعيتها معنى ليس لآحاد حروف الكلمة؛ فللكلمة أثر في نفس السامع. لذا سُمِّيت كلمة في اللسان العربي مشتقة من الكلام، وهو الجرح، وهو أثر في جسم المكوم. كذلك للكلمة أثر في نفس السامع، أعطاء ذلك الأثر استعداد السمع لقبول الكلام بوساطة الفهم، لا بد من ذلك. فإذا انتظمت كلمتان فصاعداً: سُمِّيَ المجموع: آية، أي علامة على أمر لم يعط ذلك الأمر كل كلمة على انفرادها، مثل الحروف مع الكلمة، إذ قد تقرر أن للمجموع حكماً لا يكون لمفردات ذلك المجموع.

فإذا انتظمت الآيات، بالغا ما أراد المتكلم أن يبلغ بها، سُمِّيَ المجموع: سورة، معناها: منزلة، ظهرت عن مجموع هذه الآيات، لم تكن الآيات تعطي تلك المنزلة على انفراد كل آية منها. وليس القرآن سيوى ما ذكرناه من سور، وآيات، وكلمات، وحروف. فهذا قد أعطيتكم أمراً كلياً في القرآن. والمنار تختلف، فتختلف الآيات، فتختلف الكلمات، فيختلف نظم الحروف. والقرآن كبير كثير^٥، لو ذهبنان نيق على التفصيل ما أوماناً إليه لم يَفِ العمر به. فوكلناك إلى نفسك لاستخراج ما فيه من الكنوز، وهذا إذا جعلناه كلاماً.

١ ص ١٤٩
٢ آية في الهش ظم الأصل
٣: حروفها المعجزة محملة

فإن أولناه كتاباً؛ فهو^١ نظم حروف رقمية لانتظام كلمات، لانتظام آيات، لانتظام سور. كل ذلك عن بين كتابة، كما كان القول، عن نفس رحباني؛ فصار الأمر على مقدار واحد، وإن اختلفت الأحوال. لأن حال التلُّظ ليس حال الكتابة، وصفة اليد ليست صفة النفس. فكونه كتاباً كهسورة الظاهر والشهادة، وكونه كلاماً كهسورة الباطن والغيب، فأنت بين كيف ولطيف، فاحرف على كل وجه وكيف، بالنسبة إلى ما يحمله من الدلالة على المعنى الموضوع له. والمعنى قد يكون لطيفاً وقد يكون كثيفاً، لكن الدلالة لطيفة على كل وجه، وهي التي يحملها الحرف، وهي روحه، والروح الطيف من الصورة.

ثم إن الله قد جعل للقرآن سورة من سورة قلماً، وجعل هذه السورة تعدل القرآن عشرة أوزان. وجعل لآيات القرآن آية أعطاها السيادة على أي القرآن. وجعل من سور هذا القرآن سورة من ثلثه، ونصفه، وربعه. وذلك لما أعطته منزلة تلك السورة، والكل كلامه. فمن حيث هو كلامه لا تفاضل، ومن حيث هو متكلم به وقع التفاضل؛ لاختلاف النظم، فاضرع إلى الله تعالى- ليفهمكم ما أومأنا إليه، فإنه المنعم المحسان.

وَضَلَّ

كون القرآن نورا (هو) بما فيه من الآيات التي تطرد الشبهة المضيلة، مثل^٢ قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^٣ وقوله: ﴿لَا أَجِبُ الْآفِلِينَ﴾^٤ وقوله: ﴿فَأَنسَأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْتَفِلُونَ﴾^٥ وقوله: ﴿فَأَتَى بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾^٦ وقوله: ﴿إِذَا لَا يَتَّقُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾^٧

- ١ من ١٤٩ اب
- ٢ من ١٥٠
- ٣ [الأعيان : ٢٢]
- ٤ [الأعيان : ٢٦]
- ٥ [الأعيان : ٦٣]
- ٦ [البقرة : ٢٥٨]
- ٧ [الإسراء : ٤٢]

وقوله: ﴿لَتُوجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^٨ وقوله: ﴿قَالُوا بَشُورَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾^٩ وكل ما جاء في معرض الدلالة، فهو من كونه نورا؛ لأن النور هو المنقر الظلم، وبه سبي نورا إذ كان النور النور.

وَضَلَّ

وأما كونه ضياء فلما فيه من الآيات الكاشفة للأمور والحقائق مثل قوله (تعالى): ﴿كُلُّ نَفْسٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^{١٠} و﴿سَتَفْعِلُ لَكُمْ آيَةَ الْفُلَّانِ﴾^{١١} وقوله: ﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^{١٢} وقوله: ﴿أَلَيْسَ لِي بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ﴾^{١٣} وقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْتُ بَيْنِي﴾^{١٤} وقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^{١٥} وقوله: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^{١٦} وقوله: ﴿قَالَهُنَّهَا فَجُوزُهَا وَتَوَّاهَا﴾^{١٧} وما أشبه ذلك، مما يدل على مجرى الحقائق، ومثل قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^{١٨}.

وَضَلَّ

وأما كونه شفاء؛ فكناحية الكتاب، وآيات الأدعية كلها.

وَضَلَّ

وأما كونه رحمة؛ فلما فيه مما أوجبه على نفسه من الوعد لعباده بالخير والبشرى مثل قوله

- ١ [النساء : ٨٢]
- ٢ [البقرة : ٢٢]
- ٣ [الرحمن : ٢٩]
- ٤ [الرحمن : ٢١]
- ٥ [النساء : ٨٠]
- ٦ [البقرة : ٢١]
- ٧ [ص : ٧٥]
- ٨ [الإنسان : ٣٠]
- ٩ [النساء : ٧٨]
- ١٠ [الشمس : ٨]
- ١١ [الصافات : ١١]

(تعالى): ﴿لَا تَعْطَلُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾^١ وقوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾^٢ وقوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^٣ وكل آية رجاء.

وَضَلَّ

وأما كونه هدى؛ فكل آية محكمة، وكل نص ورد في القرآن مما لا يدخله الاحتمال، ولا ينهم منه إلا الظاهر بأول وهلة، ومثل قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^٤ وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ﴾^٥ وقوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْخَبْرَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا﴾^٦ وقوله: ﴿فَقَدْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْزَى عَلَى اللَّهِ﴾^٧ وأمثال هذه الآيات مما لا تحصى كثرة.

وَضَلَّ

وأما كونه ذكرا فلما فيه من آيات الاعتبار، وقصص الأمم في إهلاكهم بكفرهم، كقصص (قوم) نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، وأصحاب الرس.

وَضَلَّ

وأما كونه عربيا؛ فلما فيه من حسن النظم، وبيان الحكم من المتشابه، وتكرار النقص بتغيير

- ١ [النور: ٥٣]
- ٢ [الأنعام: ٥٤]
- ٣ [الأعراف: ١٥٦]
- ٤ ص ١٥٠
- ٥ [التوبة: ٥٦]
- ٦ [البقرة: ١٧٩]
- ٧ [الأنعام: ١٦٠]
- ٨ [الشورى: ٤٠]

الفاظ من زيادة وضمان، مع توفية المعنى المطلوب في التعريف والإعلام، مع إيجاز اللفظ مثل قوله (تعالى): ﴿يَحْسِبُونَ كُلَّ ضِيقَةٍ عَلَيْهِمْ﴾^١ وقوله: ﴿مِمَّا ضَرَبْتَهُ لَكَ إِلَّا جَذَلًا﴾^٢ وقوله: ﴿إِنَّا أَرْضُ اللَّهِ نَاعِيكَ وَمَا سَمَاءُ أَقْلِي وَغِيضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^٣ وقوله: ﴿وَأَوْخِنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا حَضَّ عَلَيْهِ فَأُلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَقَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا وَادُّوهُ وَإِنَّا لَنَكُنُّ وَجَاهِلُونَ مِنْ الْمُتَرَسِّلِينَ﴾^٤ كل ذلك في آية واحدة تحوي على بشارتين، وأمرين يعلم نافع، ونهيين يبشرون من الله.

وَضَلَّ

وأما كونه مبيئا؛ فبما أبان فيه من صفات أهل السعادة وأهل الشقاء، ونعوت أهل الفلاح ومن غيرهم كقوله (تعالى): ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾^٥ إلى آخر الآيات، وقوله: ﴿إِنَّ الْمُتَشَكِّلِينَ وَالْمُتَشَلِّبَاتِ﴾^٦ إلى آخر الآيات، وقوله: ﴿التَّائِبُونَ...﴾^٧ الآية، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾^٨ وآيات الأحكام، وكل آية أبان بها عن أمر ليتعرف. فلهاذا سماه بهذه الأسماء كلها، وجعله قرآنا، أي: ظاهرا جامعا لهذه المعاني كلها التي لا توجد إلا فيه. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٩.

كل السفر الحادي والعشرون، بكمال هذا الباب، يتلوه في السفر الثاني والعشرين الباب

- ١ [المطالع في تعريف] نافية في الهامش فم الأصل
- ٢ [المائدة: ٤]
- ٣ [الشورى: ٥٨]
- ٤ [معد: ٤٤]
- ٥ [قصص: ٧]
- ٦ ص ١٥١
- ٧ [التوبة: ١١]
- ٨ [الأعراف: ٣٥]
- ٩ [التوبة: ١١٢]
- ١٠ [التوبة: ١١١]
- ١١ [الأعراف: ٤]

السادس والعشرون وثلاثمائة. في معرفة منزل التحاور والمنازعة، والحمد لله حق حمده^١.

المحتويات

٤١٣.....	الباب السادس وثلاثمائة في معرفة منزل اختصام الملأ الأعلى.....
٤٢٠.....	الباب السابع وثلاثمائة في معرفة منزل نزول الملائكة على الهندي الموقف.....
٤٢٨.....	الباب الثامن وثلاثمائة في معرفة منزل اختلاط العالم الكلي.....
٤٣٥.....	الباب التاسع وثلاثمائة في معرفة منزل الملامية من الحضرة المحمدية.....
٤٤٤.....	الباب العاشر وثلاثمائة في معرفة منزل الصلصلة الروحانية من الحضرة الموسوية.....
٤٥٣.....	الباب الحادي عشر وثلاثمائة في معرفة منزل النواشير الاختصاصية الغيبية.....
٤٦٦.....	الباب الثاني عشر وثلاثمائة في معرفة منزل كينية نزول الوحي على قلوب الأولياء، وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية.....
٤٧٥.....	الباب الثالث عشر وثلاثمائة في معرفة منزل البكاء والتلويح من الحضرة المحمدية.....
٤٨٤.....	الباب الرابع عشر وثلاثمائة في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والنبیین والأولياء من الحضرة المحمدية.....
٤٩٥.....	الباب الخامس عشر وثلاثمائة في معرفة منزل وجوب العذاب.....
٥٠٥.....	الباب السادس عشر وثلاثمائة في معرفة منزل الصفات الثقلية المنقوشة بالقلم الإلهي في اللوح المحفوظ الإنساني.....
٥١٧.....	الباب السابع عشر وثلاثمائة في معرفة منزل الابتلاء وبركاته وهو منزل الإمام الذي على يسار القطب.....
٥٢٦.....	الباب الثامن عشر وثلاثمائة في معرفة منزل تسخيع الشرعية المحمدية وغير المحمدية بالأغراض النفسية - عافانا الله وإياكم من ذلك بمنه.....
٥٣٤.....	الباب التاسع عشر وثلاثمائة في معرفة منزل سراج النفس من قيد وجوه وجوه الشرعية بوجه آخر منها، وأن ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق، وأن المتصنف به ما خرج عن ربي الأمهات. ومن جلس مع الله من كونه رزاقاً فهو معلول.....
٥٤٢.....	الباب العاشر عشرون وثلاثمائة في معرفة منزل تسبيح التقيين وتبجيلهم.....
٥٥٠.....	الباب الأحد والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من فرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب.....
٥٥٨.....	الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل من باع الحق بالخلق.....

١ كتب في الهامش: "عوضت هذه المجلدة بالنسخة الأولى وكتبتها بخط المؤلف رحمه الله وذلك بحسب قراءة الأمام يحيى بن سرة سنة سبع وثلاثين وسبعمائة". وأسفل المتن: "بيان هذه العبارة بالحسب الراوي: عودت هذه النسخة الأولى وكتبتها بخط المؤلف رحمه الله ثم ختم الأرواف الإسلامية يوم ١٧٤٧. وعلم الصفحة بعد الآية "أخذت من هذه المجلدة نسخة من كتابه عني، وذلك في شرف الشمس وأول رمضان، وأتفر بالجواهر مغارنا للشمس، وإزهره أيضاً في برج شرفها. كتب هذه الأحرف السيد سليمان البحاري البجلي الملقب، لله الحمد وحده".

الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل بشرى مبقر مبقر به..... ٥٦٧

الباب الرابع والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل جمع النساء والرجال في بعض المواطن الإلهية - وهو من الحضرة العاصمية

..... ٥٧٥

الباب الخامس والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل القرآن من الحضرة المهدية..... ٥٨٧



الفتوحات المكريّة

للغزير الأعظم: محمد بن العربي

تأليف: عبد العزيز سلطان المنصوب

واعلم أنه ما من كلمة يتكلم بها العبد، إلا ويخلق الله تلك الكلمة ملكاً؛ فإن كانت خيراً كان ملكاً رحمة، وإن كانت شراً كان ملكاً نقمة؛ فإن ثاب إلى الله وتلقط بنوته، خلق الله من تلك اللفظة ملكاً رحمة، وخلع من المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ، بالنقمة الذي قام بقلب الثائب، على ذلك الملك الذي كان خلقه من كلمة الشر؛ خلقه رحمة، وأخى بينه وبين الملك الذي خلقه من كلمة النقمة، وهو قوله: "بِئْسَ إِلَى اللَّهِ.. فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: "بِئْسَ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَا يَرْضِيكَ"، كَانَ فِي هَذَا اللفظ من الخير جمعية كل شيء من الشر؛ فخلق من هذا اللفظ ملائكة كثيرة، بعدد كلمات الشر التي كانت منه..

محیی الدین بن عربی: الفتوحات المکیة، ج (7).

ينفرد كتاب (الفتوحات المكية) من بين كتب ابن عربي العديدة، بأنه ألصق هذه الكتب كلها بمؤلفه؛ فهو إلى جانب مادته الغزيرية في العلوم الإسلامية وعلوم الأوائل، مراد تعكس عليها سيرة المؤلف الشخصية وحياته الروحية، كما تعكس عليها ثقافته الواسعة التي استمدحها، إما مباشرة من العلماء والصوفية الذين تتلمذ عليهم أو سجيهم أو لثمتهم غرضاً في أسفارهم، أو إرسالهم في الأندلس أو المغرب أو المشرق العربي؛ وإما من الكتب التي عثر عليها في البلاد التي زارها. ولا تجد مؤلفاً آخر غير (الفتوحات) يمدك بشئ التفصيل عن كل هذا، كما يلقي الضوء على ما خفي من معالم شخصية ابن عربي ومقاماته الروحية ونجارته الصوفية. ولما كان كتاب (الفتوحات) آخر وأوسع كتاب الله، وغالج فيه شئ الموضوعات والمسائل التي عالجهها على انفراد في كتبه الأخرى؛ كان منها بمثابة الخلاصة العامة، والثمرة الناضجة لكل ما كتب.

د. أبو العلا عفيفي

